

A.293

الجزء الثامن

من

تفسير القرآن الحكيم

الشهير بتفسير المنار

لنشر في مجلة المنار من الجزء ٨ م ٢١ - ج ١٠ م ٢٤

مصطلحات هذا التفسير :-

١ - أنه قد روعي الترتيب المجاني في الكلمة الثانية وقدم المرف وأهل
واو العطف وحرف الجر

٢ - أن الاضمار التي عن يسار الأرقام تشير الى أعام أو اعادة المعنى في
الصفحة الثانية أو ما بعدها

٣ - ان الترتيب أعام هو على حسب النطق لا المادة

﴿ الطبعة الاولى ﴾

طبعة المنار

فهرس الجزء الثامن من التفسير

صفحة	الآثم ظاهره وباطنه	صفحة	آدم . قصته مع ابليس ٣٢٨ - ٣٥٢
٢١	» والبني (معناها)	»	» العبرة فيها والاشكال عليها
٣٩٥	الاجرام . معناه وكونه في الاكار ٣٣	»	وكونها مثلاً للفطرة ٢٥٢ - ٢٥٧
٤٧٣	الاجساد . اعادتها بعينها أو بعثها ٣١٨	»	» وسوسة الشيطان وتقريره له ٢٤٧
٣٩١	أحاديث الحساب والسؤال	آجال الامم	٤٠٢
٣٩١	أحاديث وآثار في زينة اللباس	آلة لتكليم الموتى	١١٧
١١٥	» في سعة رحمة الله	الآيات في ابتلاء الناس بالنعم والنقم ٢٥٢	
٢١٠	» في طلوع الشمس من مغربها ٢١٠	آيات الصفات والاشباه فيها ٤٥١	
»	في عبادة الانسان عن غيره أو	» الله . انتظار الكفار لانيانها ٢٠٨	
٢٦٤ و ٢٤٧	لغيره	» الله للمسلمين يتخاذل الطامعين فيهم	
١٥٠	» في محرقات الطعام	وتسخير بعضهم لهم ٢٢٩	
٤٦٢	الاحسان . طلبه في كل شيء	الآية التي لا ينفع الايمان ولا العمل بعد	
٤٠٦	الاخلاق . هلاك الامم بفسادها ٤٠٦	انيانها ٢٠٩	
٣٧٥ و ٤٢	ارادة الله الهداية والاضلال ٤٢ و ٣٧٥	آية التكوين على الربوبية ٢٤٥ و ٤٤٤	
١١٧	الارواح . محاولة الاتصال بها ١١٧	» الله الكبرى القرآن ٢٨٠	
٢٢٣	الاستاذ الامام . ومذهب السلف ٢٢٣	اراهيم . ملته وكونه حنيفا ٢٣٩	
١١٦	استخلاف الله الاقوام في الارض ١١٦	ابليس . اهباطه من الجنة ٣٣٣	
٤٦٤	الاستعمار الاوربي ومقاصده ٤٦٤	» جهله في ترك السجود لآدم ٣٣٠	
٤٥١	الاستواء على العرش ٤٥١	» حكمة خلقه وذريته ٣٤٠	
١٣٨	الاسراف في الأكل والصدقة ١٣٨	» خطاب الرب له تكويني أم	
٣٨٤	» في الزينة والاكل والشرب ٣٨٤	تكليفي ٣٣٩	
٤٤٩ و ٣٥٥	الاسرائيليات في التفسير ٣٥٥ و ٤٤٩	» طرده وابعاده وأتباعه الى جهنم ٣٣٨	
٢٢٨	الاسلام . اصلاحه للامم بالوحدة ٢٢٨	» طلبه الانتظار واجابه ٣٣٤	
٤٢٨	» باغوه عوجا من أهله ٤٢٨	» عداوته لآدم ٣٤٨	
٣٩٣ و ٣٨٣	» تحضيره للبشر بالزينة ٣٨٣ و ٣٩٣	ابن القيم . تفصيله لأدلة الاختلاف في	
»	» جنابة أهله عليه (راجع المسلمون)	سرمدية عذاب النار ٧١	
٣٩٤	» سبب السعادة ٣٩٤	أبو هريرة . روايته عن كعب الاحبار ٤٤٩	
٦٢	» حصرات الرب ٦٢		

صفحة	صفحة
١٤٨	الاسلام . عدم الاستعداد له ٤١
١٧	» والعلوم الصحية ٤٠٩
١٦	» والنصرانية . تنازعهما ٢٣١
٤٣٩ - ٤٣١	الاشاعة والممثلة . تنازعها بالالفاظ ٤٩
(راجع سورة)	الاشعري مناظرته للجبائي ٥٩ و ٥٢ و ٤٧
٣٧٢ - ٣١٩	الاصلاح الاسلامي بالوحدة ٢٢٨
	الاصل الذي بلغه الرسل للامم ٤١١
٢٦٠ و ٢٣٣	أصول الاشياء . جهل الفلاسفة بها ٤٧٦
١٨	» المحرمات والفضائل ١٨٣
١٤٤	الاصول العلمية والعملية في سورة الافتراء على الله بتحريم ما لم يحرم ١٤٤
٤١٢	الانعام وهي ٢١ اصلا في كون » سببه ٤١٢
	الاسلام توحيدا واثما في فقرته . الافرنج . ردائلهم وبدعم من المسيحية
	بالمذاهب مغارقة لاصله - وكون ٥٣٥
٤٦١	الجزاء على الحسنات يتضاعف دون للنبات والحيوان
٤٦٠	السيئات وجزاء كل عامل له وعمله الفساد في الارض
٥٦	عمل الناس بالاختيار وطلان الخير أفعال العبد . خلقها للرب أو للعبد
٣٢	وسنن الله ومشيئته والسنن الاجتماعية أكارا المجرمين
١٧	في الامم واليافين في المائدة وطلان الاكل عما ذكر اسم الله عليه
٢٢	التقليد وكون التحليل والتحرير حق » مما لم يذكر اسم الله عليه
١٠٣	الله وحده وكرمه لم يحرم من الطعام الامامة الكبرى بالانتخاب
٢٢٤ - ٢١٥	الأربعا وكون المحرمات تباح للضرورة الامة . افتراقها ٧٣ فرقة ٢١٥ - ٢٢٤
٤٠٢	ووجوب السياحة في الارض - الامم . آجالها
٤١٠	والنظر في أحوال الامم - وكون الظلم » خطاب الله لجميعها بالرسول
١١٩	سببا لهلاك الامم - والتزغيب في علوم » رهينة بأعمالها
	الكون - وحفظ الحيوان والرفق به » سؤالها عن دعوة الرسل وسؤال
٣١٥	وكون حياة الدنيا لها ولما والنهي الرسل عنها
	عن سبب معبودات المشركين - وابتلاء » سيطرتها على حكوماتها وتأثير ملوكها
١١٠ - ١٠٢	بعض الناس يعمى - وكون التوبة في صلاحها وهلاكها
	سبب المغفرة ٢٨٥ » عذابها في الدنيا بذنوبها مطرد
١٤٤	الاصنام . سبب اتخاذها » دون الأفراد

صفحة	الموضوع	صفحة	الموضوع
٤٤٥	الايام الستة خلق العالم	٤٠٥	الامم كالأفراد تتأثر بالقساد
٤١٤	أئمة الضلال	١١٩ و ١١٠ -	و هلاكها وأسبابه
٢٠٩	الايان . الآية التي ينتهي بها قوله	٢٩١ و ٣١١ و ٤٠٢ و ٤١٠	والانجيل . انبائها دخول الشياطين في
٥٠٦ و ٢١٢	و كونه يستلزم العمل	٣٦٩	الاجسام
ب		الانبياء . آياتهم وعلمهم ليسا من كتبهم	
٢٢٥	الباطنية . دسائسهم في الاسلام	٢٨٢ و ٤٩٤	الانذار العام والخاص
٤٢٨	البدع وانواعها	٣٠٦	الانس والجن . استمتاع بعضها ببعض
٤١٩	بدع المجاهلية في الحج	٦٦	درجات اعمالهم
٢٦٩	المقار وصورتها شعائر	١١١	الانسان . أصله وتكوينه الاول وهل له
٣٩٧	البرهان . تنظيم القرآن له	٤٧٦ - ٤٨١	جرائم متسلسلة
٣٧٦	البشر . توليهم الشياطين	٤٧٨	حقيقته
٤٨٢ و ٣٨٣	و تخضير الاسلام لهم	٤٨٠	الحمل به وتولده
٣٢٨	و خالفهم ثم تصوريهم	عامل بالاختيار خاضع للافذار	
٣٨٢	و علاقة الملائكة والشياطين بهم	٤٥ و ١١٣ و ٢٨٦	عمله لنفسه أو عليها لا ينفع ولا
١١٧	و محاولة إيجادهم بالصناعة	٢٤٦ و ٢٥٦	يضر غيره وما ورد مخالفا لذلك
٢٨٣	البحث . مباحثه	١٣٩	الانعام حمولة وفرش
٢	صفته وكونه كبده الخلق وتشبيهه	١٢٢	والحرث بين الله والارثان
١١٩	الحياة النبوية وهل هو باعادة	١٣٥	والثمرات . اباحتها
١١٩	الاجساد باعيانها أو مثاتها وشبهه	٢٥٤	أهل السنة والجماعة
١١٩	الكفار عليه وازالة العلوم الطبيعية	١٤٦	الكتاب . سر بيان الوثنية اليوم
٤٨١ - ٤٧٠	لاستيعاده	٤٠٦	أوربة توقع هلاكها بفساد أهلها
٣٩٦	البنوي والدوان . حقيقتهما	٤٦٤	قسوتها
٢٣٢	البلشفيك تسخير الله ايامه للمسلمين	١٢٤	الاولاد . قتلهم في المجاهلية
١٩٠	بلوغ الاشد والرشد	٣٠٧	الاولياء من دون الله
١٧٠	بنو اسرائيل . ما حرره الله عليهم		
ت			
١٤٥	تاريخ وثنية العرب		
١	التحليل بحسب حق الله لا يصح الامنه أو		

صفحة	صفحة
٤٥	بأذنه ١٤٣ و ١٤٧ و ١٦٤
٣	٣٩٩ و ١٨١ و
٢٠٢	نوعان حكم تكليفي وحرمان قهري ٤٣٩
(راجع الجزء)	التخويف والوعيد بعد التبليغ ٣١٠
٢٣٦	التذكر والذكر (معناه) ١٩٣
٢٥٦	التصوف والتشيع والباطنية ٤٢٨
٢٦٦	التضليل والتكفير بلوازم المذهب ٦١
٢٦٦	« التفريق في الدين ١٩٥ و ٢١٣ و ٢٢٨ »
٢٦٦	« المسلمين « بدؤه » ٢٢٤
٢٦٦	« عذابهم » وخطاب صالح لهم بعد هلاكهم ٣٥٦
٥١٠ - ٥٠١	التفسير والاسرائيليات ٣٢٨
٣٨١	تفسير « خلفناكم ثم صورناكم » ٦٥
	« « ويوم نحشرهم » وأمثاله ٦٥
	التقليد . طلائفه ومفاسده ٢٨٨ و ١٦٩
	التقوى وأنواعها ١٩٧
	التكليف قصره على الوسم ٤٢٠ و ١٩١
	تلاوة القرآن بالتأثر والتأثير ٣٠١
	والتباكي ٣٠١
	التماثيل . سبب وضعها وعبادتها ١٩
	التمكين في الارض « معناه » ٣٢٦
	تنازع البقاء والحق والباطل ٣٦ و ٦
	التوبة من الذنوب للأفراد والامم ٣١٣
	توبة آدم وكلماته فيها ٣٥٠
	توحيد الربوبية والالوهية ٢٤٥ و ٢٧٢
	التوحيد . أساليب القرآن فيه ٢٧٢
	« استنباطه من غرزة الفطرة ٢٧٣ »
	التوراة والقرآن « التشابه بينهما » ٢٠٠
	« قصة آدم فيها » ٣٥٥
	« مخالفة العلم لها في خلق العالم ٤٥٠ »
	التوسل والشرك ٢٥٠ و ٢٥٠ و ٣٧٥ و ٤٥٤
	التوفيق والخذلان واختيار الانسان ٤٥
	ث
	ثم . المطف بها ٢٠٢
	الثواب بتركية النفس (راجع الجزء)
	« والتفضل » ٢٣٦
	« لا يمتدى العامل الى غيره ٢٥٦ »
	« اهداؤه للموتى » ٢٦٦
	تعود (قصتهم) وفيها بيان آية الله لهم
	« الناقة » وحضارتهم ومياهم
	وعذابهم وخطاب صالح لهم بعد هلاكهم
	٥١٠ - ٥٠١
	التياب . وجوب لبسها ٣٨١
	ج
	الجاهلية . بدعها في الحج ٣٧٩
	« تحريمها لبعض الحرث والانعام ١٣١ و ١٢٧ »
	« شركها في التقرب لغير الله ١٢٣ »
	« قتلها لا ولادها ١٣٠ و ١٢٤ »
	الجبر والقدر ٤٤ - ٦٢ و ١٧٩
	« وكسب الاشعرية ١١٢ و ١٨٠ »
	الجريد . وضعه على القبر ٢٦٤
	الجزاء بحسب صفات النفس ونزكاتها ١٣٠ و ٢٣٧ و ٢٦٠
	« على الاعمال الفاصرة والتمعية ٢٦١ »
	« على العمل بعدل الله وفضله ٥٨ »
	« الفرق بين الدنيا والاخرة فيه ٢٣٧ »
	« للانسان بعمله لا بعمل غيره ٢٥٦ و ٢٤٦ »
	« والبعث ٢٨٣ »
	الجزاف والنظام في الخليفة ٤٤٨ و ٥٠٦

صفحة	صفحة
الدين الظالمون المفسدون فيه من اهل	خلق السموات والارض في ٦ أيام ٤٤٦
بالابتداع والتاويل وترك اقامة	» الناس ثم تصويرهم ٣٣٨
احكامه بالحق والعدل وجمل	الخلود في النار (الا ماشاء ربك) ٩٥
٤٢٨ يسره عمرا	خلافت الارض ورفع بعضهم على
» والعصية الجنسية ٢٢٧	بعض ٢٥٠
» الفرق بين المسلمين وغيرهم فيه ١٩٦	الخلافة بالانتخاب وكونها مقيدة ١٠٣
» كمال الفطرة به ٢٥٣	الخنزير محرّم لحمه ١٦٦
» لبسه على المشركين ١٢٦	
» مكمل للمعمران ٥٣٤	
» هديه في التشرف ٣٨٦	
» يسره وتيسر الفقهاء له ٤٢٠	
ذ	دار السلام » الجنة » ٦٣
النج لغير الله حرام أو كفر ٢٧	المبالون . خرافاتهم والصاقها بالدين
» للسلطان وحكمه ٢٥	مفرغته ٣٦٨
الذكر والذكر (معناها) ١٩٣	الدرجات والدرجات للاعمال ٤١٦ و ١١٢
الذنوب . عقابها أثر طبعي لها مطرد في	الداساس الاجنبية في المسلمين ٢٢٧
الامم دون الافراد ١٧٤ و ٣١٣	الدعاء - شريعته والاعتداء فيه وطلبه من
	الناس وكونه تضرعا وخفية وخوفا
	وطمعا ٥٧ - ٤٦١ الاخلاص
	فيه ٣٨٣
	الدولة الثمانية . غرور المسلمين بها ٢٣٢
	الدين انخاذه لهم ولما ٤٣٩
ر	» لصاق الخرافات به ٣٦٨
رابطة المشاكلة والعمل والاسم واللقب	» بطلان التقليد فيه ٢٨٨
» والزي بين الناس الخ ١٠٤	» بلوغ دعوته وشروطها ٣٨٧
الرازي . رده على المعتزلة ٤٨	» ترقية البشر ٥٢٩
» رد تمليله لتحريم البحيرة والسانية	» تفرقة والتفرق فيه بالمذهب والبدع
الخ ١٤٣	١٩٥ و ٢١٣ - ٢٣٢
» رد شبهة على الجبر ١١٢	» جزاء المفرقين له في الدارين ٢١٦
» رد قوله في الوعد والوعيد ١١٨	» حكم الخطيئة في النظر فيه ٣٧٧
» رد قوله في حق الزرع ١٣٧	» السعادة بالعمل به ٢٥١
» كلام شيخه في تقديم الفقهاء كلام	» ضمه ومذاهبه اليوم ٤٢٦
» شيوخهم على كلام الله ١٦٩	
الرأي والقياس . منه في أحكام الدين	

صفحة	صفحة
٣٤٦	السمادة بالدين ومراعاة سنن الخلق ٢٥١
٣٤٠ و ٨٩	السلف ٥٠٤ و ٥٣١ و ١١٦ و ٢٢٢
٤٢	و ٢٥٤ و ٢٥٧ و ٢٦٤ و ٤٠٠ و ٤٢٨
٤٠١ - ٣٩٨	سنن الله في الخلق لا تبدل ١٢ و ٢٦
الشرك اكبر المحرمات وأشدّها إفساداً	» » في الشقاوة والسعادة وافتتان بمض
٣٩٧ و ١٨٤	الناس ببعض حياة الامم وموتها ٢٨٧
١٢٣	السنن والاقدار لا تنافي الاختيار ٢٨٦
» والتوسل والوسيلة ٣٧٥ و ٤٥٩	سنة الرسول من المنزل عليه ٣٠٩
» لا يقتضي هلاك الامم كالتفلم ٠١١	سنة الله في اهلاك الامم ١٠٩ و ٤٠٦
شعيب قصته ٥٢٦ - ٥٣٨	» » تنازع البقاء وبقاء الامم ٦
٤٤٢	» » الاعمال والاعمار ٦٠
شكر النعم وقلة الشاكرين ٣٢٧	» » أكار المجرمين مع المصلحين ٣٣
الشمس طلوعها من مغربها ٢١٠	» » الساجدين الى الاصلاح ٥٠٥
» والتعمر تسخيرها ٤٥٤	» » سوء عاقبة الماكرين ٣٥
الشورى في الاسلام ٠١٠٢	سؤال الله تعالى للامم والرسول ٣١٥
الشياطين . اتخذهم أولياء ٣٧٦ تأنيهم في	» العباد رهم عن فعله وحكمه ٥٧
النفس كتأثير الميكروبات في الجسم ٦٧	السؤال والحساب . أحاديث فيها ٣١٨
» كونهم من الانس والجن وعداوتهم	السور الذي بين الجنة والنار ٤٣٠
لدعاة الخير ووحى بعضهم لبعض	سورة الاعراف ومناسبتها لما قبلها وحكمة
زخرف القول كالشبهات ٢٣ و ٢٣٧	افتتاحها بالحروف المخصوصة هي وامثالها
» والصرع ٣٦٩	٢٩٤ - ٢٩٦
الشیطان . علاقته بالناس ٣٤٢	السياحة . أحكامها وحكمها ٢٨٩
بحيثة للناس من الجهات الاربع ٣٣٧	السياسة ستجمع المسلمين كما فرقهم ٢٢٦
وسوسته لا تم ٣٤٧ ولايته للكفار	السيد الاقناني . ايقاظه للمسلمين ٢٢٨
٣٧١	
الشیمة والباطنية ٢٢٥ و ٤٢٨	
ص - ض	ش
صالح عليه السلام . قصته ٥٠١ - ٥٠٩	الشبهات على الوحي والرسالة ٢٧٨ و ٤٩٥
الصالحون . تنظيمهم بسبب الوثنية ٢٥٠ و ٢٥٥	شبهات المشركين على تحريم الميتة ٢٣
	» » في فعل الفاحشة ٣٧٣
	الشبهة على الدين بدوام العذاب ٤٩٩

صفحة	صفحة
٤٢٦	الصحابة. أسباب تشفيهم ٣٨٦
٤٢٠	» والخلافة ٢٢٤ و ١٠٣
الظلم. أشده الافتراء على الله بالتشريع ١٤٤	الصحابة فهمهم لايات الصفات ٤٥٢
» اهلاكه للامم ١١ و ١١٩ و ٢٩١	» من قال منهم بخول النار وفنائها ٧٣
الظلم فيه عن الله وتعلق قدرته به ٢٣٤	صدف عن الشيء معناه (معناها) ٢٠٦
الغن. اتباعه ١٥ و ١٧٧	الصدقة. للاسراف فيها ١٣٨
ع	صراط الله المستقيم ٢٣٩ و ١٩٤
عالم الغيب من عقائد الدين ٢٨٤	(راجع سبيل الله)
العبادة. معناها ١٤٦	الصلاة لله ٢٤١
عبادة القبور بدل الصور والتماثيل ١٤٧	الصليب والهلل. قاعدة الانكيز فيها ٢٣١
العبادات اهداؤها الى الموتى بدعة ٢٤٩	الصرع وشفاؤه ٣٧٠
عبد القادر الجيلاني. كلمة جلية له في اقبال	الصور. النفخ فيه والصبق ٣٣٦
الدنيا وهي حقيقة الزهد ٣٩٣	الصوفية والباطنية ٤٢٨
العزة والخلافة والامويون ٢٢٤	ضلال أكثر الناس ١٥
العدل. وجوبه في القول كالفعل ١٩٢	ضلال المفتريين على الله ١٤٤
عدل الله وفضله في جزاء العمل ٥٨	الضلالة والهدى من الله ٣٧٥
العذاب مضاعفته ٤١٤ - ٤١٧	الضرورة التي تبيح الميتة ١٩
عذاب جهنم لارحمة ولا حكمة في دوامه ٩١	ط - ظ
» تحديد يوم ٩١	الطب الروحي. فضله على الجسدي ٣٦٧
العرب. استخبارتها لا يقتضي التحريم ١٦٥	الطعام محرّماته بنص القرآن وبالا حاديث ١٥٠
» . الاشارة الى خداع زعمائهم	وأقوال الفقهاء ٢١٠
الحجازيين لهم ، وما في اتباعهم من	طلوع الشمس من مغربها ٣٨٧
الخطار عليهم ٢٣٠	الطيات. انكار محرمها ٢١
» تاريخ ونيتها ١٤٥	ظاهر الامم وباطنه ١٠٠
» عدلهم ورحمتهم ١١٧	الظالمون. تولي بعضهم بعضا ٢٢٥
العرش واستواء الرب عليه ٤٥١	» الخروج عليهم ٤٢٨
العصية الجنسية والدين ٢٢٧	» فرقم المفسدون في الدين ١٠٤
العصية الطورانية. عداوتهم للاسلام	» لاشنهم وللناس ٢٢٩
والعرب ٢٢٩	

صفحة	العقل والايان الصحيح ٢١٢ و ٢٧٣
الفرس . افساد قدمائهم في الاسلام ٤٢٨	علماء الرسوم . جهلهم حتى بالتوحيد ٢١١
٢٣١ » تسخير الروس لدولتهم	٢٢٣ العلماء المنعمون في الدنيا
٤٤ فرق المتكلمين وسبب اختلافهم	الغائب فعل الله والرحمة صفته ٨٨
٢٢١ الفرقة الناجية من ٧٣ فرقة	٢٩٠ علم الاجتماع والمواليد
٢٤ الفسق من الذبائح	الدلم والحكمة . تعظيم شأنهما ١٤٤ و ٢٧٣
٣٤٣ الفصل والوصل في الآيات المشابهة	» الطبيعي . تهريب أمور الآخرة
١٨٣ القضايل . أصولها	٢٨٤ و ١١٧ وعالم الغيب
٨٣ القطرة . تدنيسها	المائم . جهل كثير من حملتها ٢٥١
٢٥٣ » تكميلها بالدين	٢٨٦ العمل الاختياري والتقدير
٢٧٣ » الرجوع إليها في الايمان	» جرائه للعامل دون غيره ٢٤٨
١١٤ فقر الخلق وغنى الله وحده	٤٠٩ العلوم الصحية والاسلام
١٥٨ الفقهاء . تأويلاتهم الباطلة	٢٢٤ علي ومن قدمه في الخلافة
٤٢٩ و ٤٢٠ » تعميرهم للدين	٤٠٨ العمر الطبيعي والحقيقي
١٨٦ الفواحش ماظهر منها وما بطن	غ
٣٦٥ » والانتم والبنو	الفرور والغرور . معناها
ق	٩ الغرور بالدنيا ٢٩٢ و ١٠٧
قاعدة في حلال الذبائح وحرامها ٢٥	٨٢-٨٩ غضب الله ورحمته
» فيما نهى عنه الاحاديث من	١١٤ غنى الله وفقير العالم اليه
١٦٣ الاطعمة	٢٧٣ غريزة القطرة والايان
» في كون جزاء كل أحد بمعمله لا بعمل	٤٥٣ غشيان الليل النهار
٢٤٦ غيره	القنقلة عن اسباب هلاك الامم ٣١١
» ليسر وحصر التكاليف في الوسم	الغلمان الحسنان . النظر اليهم ٥٢٣
١٩١	الغلو في الدين ومضاره ٤٢٩
القبور . عبادتها ١٤٧ و ٢٦٩ و ٤٢٨	الغلو في الرسل ٢٧٧ و ٢٨٢
قتل الاولاد في الجاهلية ١٢٤ و ١٨٦	الغيب . تهريب العلوم الطبيعية للايمان به
القتل والقتال . الاحسان فيهما ٤٦٣	٢٨٤ و ١١٧
» . النهي عنه ١٨٨	ف
القدر والقدرية والجبر ٤٤٠ و ٨٤ - ٦٢	الفاحشة . التقليد فيها وادعاء امر الله بها ٣٧٣
١١٢ و ١٠٠	الفتنة في كسر دول المسلمين ٧

صفحة	القرآن بلاغته في اختلاف فواصله واختلافها	صفحة	القرآن آية مشتملة على آيات
١٩٧	» في الحصر بانما وبالنفي والاثبات	٢٨٠	» احكامه المؤكدة لا تنسخ
١٥٩	» في دقة التعبير وتحديد الحقائق	١٦١	» احوال المسلمين في الاعراض عنه وترك هدايته ١٠٤ و ١١١ و ١٦٩
١٨٦ ر ٩	» في مواضعها	٢٥١ و ٣١٤ و ٤٠٧	» اخباره بالغيث
٣٠٩	» بيان الرسول له	١٧٥	» اخراجه من العرب جاهليتها ٣٠٣
٤٥٤ و ٤٤٧	» بيانه للحقائق الجوهرة ٤٤٧ و ٤٥٤	٢٧١	» أساليبه في العقائد الالهية
٤٤١ و ٢٠٥	» بينة وهدي ورحمة ٢٠٥ و ٤٤١	» » »	» انبات الرسالة والوحي
٢٩٩	» التاثير والتاثر بجلالوته	٢٧٤	» » »
٣٠٩	» تخصيص عموماته بالقياس	٢٨٣	» » » البعث والجزاء
٢٠٠	» التشابه بينه وبين التوراة	٣٠٩	» استنباط النبي الاحكام منه
٣٩٧ و ١٧٧	» تعظيمه لامر البرهان ١٧٧ و ٣٩٧	» » »	» أصل اقواعد النحول لا فرع ١٦ و ١٨٤
١٤٤	» لسان العلم والحكمة ١٤٤	» » »	» الاصول العلمية والعملية فيه ٢٨٥
٢٩٠ و ١٧٧	» تفصيل الله اياه على علم ٤٤١	» » »	» اعجازه ببلاغته (راجع بلاغته)
٤٤١	» تقديم كلام المشايخ عليه ٤٤١ و ٤٤٠	» » »	» بيان الجبهولات ٤٤٧ و ٤٥٤
٣١٤ و ٢٨٨ و ١٦٩	» التناسب بين آياته (راجع أول الكلام بعد الآيات المشكولة)	» » »	» أفراد آياته وطوائفها وتناسبها في العطف ٣٧٠
٢٩٥	» سورة	» » »	» اقتراح المشركين لآيات غيره ١٨٠
» » »	» جملة عشرين بالمناهب ٤٤ (راجع المذاهب)	» » »	» أقوى حجج الرسالة ١٠ و ٢٨٠
» » »	» جهل المسلمين اياه ٢٥١	» » »	» انتظار تأويله ويوم تأويله ٤٤٢
» » »	» حثه على علم سنن العمران ٢٩٠	» » »	» انذار الرسول به ٣٠٣
		» » »	» انزاله هداية لجميع الخلق ٣٠٥
		» » »	» اهداء نواب تلاوته للموتى ٢٦٦
		» » »	» إنجاز المعجز ٧٣
		» » »	» راحة خواتيم سورة كفوايتها ٢٣٨
		» » »	» والبراهين العقلية ٣٠٩
		» » »	» بلاغته في اختلاف التعبير عن المعنى الواحد ١٨٦ و ٩

صفحة	صفحة
لوط ٥١٠ نوح ٤٩١ هود ٤٩٦	القرآن حفظ الله إياه دون سائر الكتب ١٤
القول على الله بغير علم ٣٩٨ - ٤٠١	حكمة افتتاح السور المخصوصة فيه
القياس . تخصيص عموم القرآن به ٣٠٩	بالحروف المقطعة ٢٩٦ - ٣٠٢
منه في أحكام الدين لا الدنيا ٢٩٩	خلو من النص على عدم فناء النار ٧٩
ك	دلالة على كروية الارض
الكرم والتغل وحب الحصيد . فوائد ١٣٣	ودورانها ٤٥٤
الكسب والرزق ١٨٦	شبهة تعارضه وردها ٥١٤
كسب الاحبار . رواياته ١٠٣ و ٤٩١ و ٤٨٠	طعن للمشركين فيه ٢٨٠
الكفار . انحازم دينهم لموا ولما	علم الاجتماع فيه ١١١ و ٢٩٠
وغرورهم بالدنيا ٤٣٩	علم أهل الكتاب بحقيقته ١١
استجدأؤم لأهل الجنة ٤٣٨	والعلوم الكونية ٣٩٣ و ٤٤٧ و ٤٥٦
تحريم الجنة عليهم ٤٣٩	قراءته للموتى وعليهم ٢٦٦
الكفار . تخييرهم يوم القيامة الشفاعة	كونه أصل حضارة الاسلام وفنون
والمونة الى الدنيا ٤٣٤	المسلمين ٣٩٣
طلبهم للآيات من الرسول ٢٨٠	كونه من عند الله ٢٨٠ و ٣٠٣
نسيان الله لهم في جهنم ٤٤٠	هداية عامة ٧٠٤
الكفر . الجراء عليه ٢٣٦	مالا يجوز نسخه منه ١٦١
كلمة الله ، معناها وتعامها صدقا وعدلا	ما يجب في الانذار ٣٠٤
وكونها لا يبدل لها ١١ - ١٤	نفي الحرج عن صدر الرسول
الكاليون . آيات الله للمسلمين بنصرهم ٢٢٩	للالنذار ٣٠٣
الكيل والوزن . ايمانها ١٩٠ و ٥٢٥	وصايا البشر ٢٠٣
ل	وصايا المؤمنين الكريمة بالوالدين ١٨٥
اللباس والرياش . امتنان الله بهما ٣٥٨	وصفه بأنه حق وبصائر للناس
وجوبه ٣٨١	وهدى ورحمة الخ ٢٧٥ و ٢٠٥
تدبى الاسلام الناس به ٣٨٢	القراءة عند الحضر والميت عند الدفن ٢٦٧
لن الظالمين في الآخرة ٤٢٦	القراءين له عبادة وتغييره شرك ٢٤٢
لوط قصته مع قومه ٥٢٠ - ٥٢٤	قريش . بدعها في الحج ٣٧٩
القواطة . وإبتلاء المترفين بها وحظرها	القرية معناها ٥١٠
وعقابها ومضارها وكونها من	القنوة في استعمار أوربا ٤٦٤
	قصة آدم ٣٤٥ شعيب ٥٢٥ صالح ٥٠٧

صفحة	صفحة
المسلمون آدابهم مع المخالفين لهم ٢٩٢	سبب الحاضرة ومفاسدها
» أحق بالزينة والطيبات من	٥١٣ - ٥٢٤
الكافرين ٣٩٠	الليل - غشيانه النهار ودلالة ذلك على
» أسباب تفرقهم وما آل اليه ١٦٩	كروية الارض ودورانها ٤٥٣
٢١٧ و	
» انكسار دولهم فتنه ٧	م
» بدء تفرقهم ٢٢٤	الماديون . عدم الرحمة ضعف ماذنهم ٤٦٣
» تحاذلهم وتوليهم لاعدائهم ومما ملتهم	المبعدون في الاسلام ٢٢٨
لحكومتهم ١٠١ - ١٠٥	التكبرون وتحقرون في الآخرة ٣٣٤
» تركهم لهذا القرآن ١١١ ر ١٠٤	المتكلمون . ارد عليهم ٤٦ و ٥٠ و ١١٢ و
٣١٤ ر ١٦٩ و	٢٥٥ و ١٧٩ و ١١٨ و
» جهلهم بتاريخهم ودينهم ٢٥١	مثل المؤمن والكافر ٤٢٨
» غرورهم بالدولة العثمانية ٢٢٨	المجرمون ومكرم بالمصلحين ٣٢
» فرقتهم السياسة وتجمعهم ٢٢٦	المحتضر والميت (القراءة عندهما) ١٦٧
» فسادهم بفساد العلماء ٢٥١	محمد عبده ٢٢٣ ر ٢٢٨
٣٩٩ و	الحرمات . أصولها ١٨٣
» » بالملوك والرؤساء ١٠٢	محرمات الطعام ١٩٠
» » بافساد الاجانب لهم ٢٢٧	الخطيئة في النظر الديني . حكمه ٣٧٧
» مخالفتهم للاسلام ٣٩٤ و ٤٠٧	المخلوقات مظهر الاسماء والصفات
» المصلحون فيهم ٢٢٨	الالهية ٣٤٠
» نصر الله لهم ١٢٠ ر ٨	المذاهب تفرق واصاعة للدين ١٩٥
المشاكلة أقوى رابطة من المشاركة	» تقديمها على الكتاب والسنة ٤٤
باللقب ١٠٤	٢٥٥ و ١٦٩ و ١٥٨ و
» مشركو مكة وصفهم ٢٧٣	» ثباتها بالحكام والاقواف ١٦٩
المشركون اعتذارهم عن الفاحشة بالتقليد ٣٣٣	» ضعفها اليوم ٢٢٦
» طلبهم الايات والحجة عليهم ٧٨٢	» في الصفات الالهية واستخلاف
» لعنتهم في عدم الايمان ٣٨	الصالحين وجاه الآخرة ١١٦
» مطايعهم بالاهداء على تحريم	الذنب اعترافه بذنبه عند عقابه ٣١٢
الله لا حرموا ١٨١	مذهب السلف ٥٠ و ٥٤ و ١١٦ و ٢٦٤
المشبهة بالالهية احتجاج المشركين بها على	مسألة أعمال العباد وأفعال الخلق ٥٦

صفحة	صفحة
المؤمن. انتفاعه بعد الموت بعمل ولده ٢٤٧	الشرك ونحريم ما لم يحرم الله ٧٦٨
» والكافر. مثلها ٢٩	المشيئة الالهية اعتذار الجبرية والفاسق بها ٨٢٤
» الملائكة - سجودهم لآدم ٣٣٩	» » والأسباب والسنن ١٢٦
» علاقتهم بالناس ٣٤٢	» » ورضاه تعالى وسنته في خلق الانسان مختارا ١٧٨
ن	المطر من السحاب ٤٦٩
النار. الاستثناء في خلودها وتمايله بالمشيئة ٧٤	المعاش. جعل الله اياها ٣٢٧
» استجداء أهلها لاهل الجنة ٤٣٨	المعتزلة. مذهبهم في التوفيق والخذلان ٤٦
» الخلاف في دوامها والآثار والروايات والمذاهب في فنائها ٦٨ - ٩٩	» » في الصفات ١١٦
» الرد على منكري فنائها من ٢٥ وجهها ٧٨ - ٩٨	» » في الوجوب على الله ٥١
» الفول بآدميتها وأدلتها ٧٧ و ٧٨	المحشر. معناه ٩٥
» نخاصم أهلها فيها وتلاعنهم ٤١٣	المفسرون. سبب أغلاطهم ١٨
» تقويض أمر فنائها وبغائها الى ارادة الله ٩٨	مقام الالهية وأوامرها ٣٧٤
» لارحمة ولا حكمة في داومها ٩٠	المقلد الذي لا يميز ١٦٧
» الناس. ابتلاء بعضهم ببعض ٢٩٢	» » بضائع له العذاب ٤١٥
» سعادتهم بالدين وسنن الخلق ٢٥١	ألقدون تمصباتهم لمذاهبهم وتأويلاتهم وجاهلهم وإيثارهم كلام الشيوخ على كلام الله ورسوله ١١٦ و ١٥٨ و ١٦٩ و ٢٥٥ و ٢٨٨ و ٤٢٨
» نبينا أول المسلمين ٢٤٤	» » في القواحش والغرافات ٣٧٣
» بيانه للكتاب وكون سنته في الدين وحيا ٣٠٩	المكر معناه ٣٣ عاقبة أهله ٣٥ و ٤٠
» تسليته عن عداوة المشركين له ٢٧٣ و ٢٨٠	ملة ابراهيم وأتباع النبي لها ٢٣٩
» تمجيز المشركين له بطلب الآيات ٢٨٠	المائة والحياة لله ٢٤٤
» صفاته ووظائفه وكونه غير وكيل على الناس ولا مسيطر ولا جبار ٢٧٦	الملوك - أفسادم للامم ١٠٢
» معنى اتباعه الله ابراهيم ٢٣٩	مناظرة الاشعري للجبائي ٤٧ و ٥٢ و ٥٩
» نصر الله له كما وعده ١٢٠ و ٨	المتكر والسكوت عنه في مصر والترك ٥٣٧
» نهي عن حرج الصدر بالقرآن لاجل الانذار به ٣٠٣	المواظ على تصديقه بما وعدم الاعتبار بها ٤٠٧
	الموتى. عدم انتفاعهم بعمل غيرهم ٢٦٨

نفس المفسر في القرآن الحكيم

هذا هو المفسر الذي فسر به القرآن من حيث هو هداية عامة للبشر ، ورحمة للعالمين ، وجامع لاصول العمران وسنن الاجتماع وموافق لمصلحة الناس في كل زمان ومكان بانطباق عقائده على العقل وآدابه على الفطرة واحكامه على درء المفاسد وحفظ المصالح ، وهذه هي الطريقة التي جرى عليها في دروسه في الازهر حكيم الاسلام

الشيخ الامام

الشيخ محمد عبده
(رضي الله عنه)

الجاء الثامن

أوله « ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة » وقد اعتمدا بعد الآيات على المصحف المطبوع في الآستانة والمصحف المطبوع في المانية وفرقنا بينهما بنقطتين هكذا :

(تأليف)

السيد محمد رشيد رضا

عيسى بن محمد

(حقوق الطبع والترجمة محفوظة له)

طبعة الاولى بمطبعة النصار بتارح مصر القديمة

(بدئ بها في أواخر سنة ١٣٣٨ هـ الموافق آخر سنة ١٢٩٨ هجرية شمسية)

الجزء الثامن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(١١٠) وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَهُمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْوَقَى وَحَشَرْنَا مِنْهُمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ، وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ (١١١) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ، مَا يَفْتَرُونَ (١١٢) وَلِيَصْنَعِ إِلَيْهِ أَفْئِدَةً الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ وَلِيَحْضُوهُ وَلِيَقْرَفُوا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُونَ

بين الله سبحانه في الآيتين لثنتين قبل هذه الآيات أن مقترحي الآيات الكونية على الرسول صلى الله عليه وسلم أقسموا بالله مجتهدين في إيمانهم، وكذبها قائلين: لئن جاءت آية لؤمنن بها وبما تدل عليه من صدق الرسول في دعوى الرسالة وما جاء به من الله تعالى. وأن المؤمنين كانوا يودون اجابة اقتراحهم، ويظنون انها تقضي الى إيمانهم، فبين الله تعالى لهم خطأ ظنهم بقوله (وما يشعرم أنها اذا جاءت لا يؤمنون) وتقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون) ففي عنهم الشعور بسنته تعالى فيهم وفي أمثالهم من المعاندين وما يكون من شأنهم اذا رأوا آية تدل على خلاف ما يستقدون وما يهون وهي انهم ينظرون اليها ويتفكرون فيها بقصد الجحود والانكار فيحملونها على خداع السحر وباطيله، يزعمون أنها لا تدل على المطلوب. وبعد يان سنته تعالى فيهم عند محي الآيه المقترحة

صرح بما هو أبلغ من ذلك فقال :

﴿ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة﴾ فأروها المرة بعد المرة بأعينهم وسمعوا شهادتها لك برسالة بآذانهم ﴿وكلهم الموتى﴾ منهم باحيائنا أيام آية لك وحجة على صدق ما جئت به عن الله تعالى من أن الموت ليس عدما محضا للإنسان ﴿وحشرنا عليهم كل شيء قبلا﴾ أي وجمعنا كل شيء من الآيات والدلائل غير الملائكة والموتى فسقناه وأرسلناه عليهم مقابلا لهم أو كافلا لصحة دعواك أو قبلا قبلا ﴿ما كانوا ليؤمنوا﴾ أي ما كان من شأنهم ولا مقتضى استعدادهم أن يؤمنوا ، ونفي الشأن أبلغ من نفي الفعل ، ذلك بأنهم لا ينظرون في شيء من الآيات نظرا لتدال ونما ينظرون إليها انظر من جاهد ولي يريد نصره وفائته وأخراجه من ضيق نزل به فظن أنه عدو يهاجه ليوقع به ويسلبه ما يده فينبغي لقتاله ، فإذا قال له إنما أنا ولي نبي ، لا عدو مغير ، ظن أنه يخذله بقله ، وأنه إذا لم يسبق إلى قتله قله ، لا يمثل غير هذا .

وقوله تعالى « قبلا » قرأه عاصم وحزرة والكسائي بضم القاف والياء هنا وفي سورة الكهف ، وقرأه نافع وابن عامر بكسر القاف وفتح الباء فيهما ، وابن كثير وأبو عمرو وكالاولين هنا وكالاخيرين في الكهف . قبل ان معنى القراءتين واحد وهو المقابلة والمواجهة بالشيء . وقوله لواحد عن أبي زيد ، والتقدير : وحشرنا عليهم كل شيء من أنواع الدلائل لمواجهة ومعاينة ، وقيل ان الاولى جمع قبيل فهو كقضب ورغف (بضمين فيهما) جمع قضيب ورغيف ، والتقدير : وحشرنا عليهم كل شيء من ذلك قبلا قبلا وصفا صفا ، أي كل صنف منه على حدة . ومن استعمال مفردة في مثل هذا المقام قوله تعالى في حكاية اقتراحهم الآيات من سورة الاسراء (أو تأتي بالله والملائكة قبلا) وقيل معناه الكفيل أي وحشرنا عليهم كل ما ذكر كفلا . يضمنون لهم صحة ما جئت به . وهو مروى عن أبي عبيدة والفراء والزجاج . وكل ما ذكر من المعاني للقراءتين متفق يوثق ببعضه بعضا .

وأما الاستثناء بقوله تعالى ﴿ إلا أن يشاء الله ﴾ فقيل هو منقطع معناه لكن الله تعالى ان شاء إيمان أحد منهم آمن ، وقيل هو استثناء متصل من أهم الاحوال أو

الاولقات، والمراد عليه انهم ماداموا على صفاتهم التي هم عليها في زمن اقتراح الآيات لا يؤمنون واذا شاء الله ان يزيلها قل . والظاهر انه مؤيد لذلك الجزم بعدم ايمان هؤلاء الناس الموصوفين بما ذكر من العناد والكبرياء والمكابرة ومعناه : ان سنة الله تعالى في قدوم الاستعداد للإيمان جارية بحسب مشيئته تعالى ككل ما يجري في هذا العالم ولو شاء غير ذلك لكان ، ولكنه لا يشاء لانه تغيير لسننه ، وتبديل لطباع هذا النوع من خلقه (الانسان) فهو اذاً مزيد تأكيد لنفي الايمان عنهم ، والاستاذ الامام يمد من هذا التأكيد قوله تعالى (سقرئك فلا تدسى الا ماشاء الله) فالمراد انه لا ينسى البتة ، وقد يفسر به ما استشكلوه وذهبوا المذاهب في تأويله من آيتي سورة هود (خالدين فيها ما دامت السموات والارض الا ما شاء ربك) ولا حجة في الاستثناء بالمشيئة في هذه الآية وأمثالها للجبرية على جبرهم ولا للقائلين بخلق الله تعالى للشر ولا لمكركيه فكل ما يجري في الكون من أعمال البشر الاختيارية خيرها وشرها جار بنظام وسنن حكيمة وكلها بمشيئة الله تعالى وما هو شر من أفعال الناس الاختيارية لقبحه ولما يتوب عليه من ضررهم به وهما بهم عليه لا يستلزم ماقلته تلك الفرق كما يبناه مرارا في هذا التفسير وفي مباحث أخرى من المنار.

(ولكن أكثرهم يجهلون) سنن الله تعالى في عباده وانطباقها على الافراد والجماعات لذلك يتنى بعض المؤمنين لويونى مقترحو الآيات ما اقترحوه لظنهم انه يكون سببا لايمانهم ، وايسر الآيات بمازمة ولا مغيرة لطباع البشر في اختيار ما ترجح عند كل منهم بحسب نظره فيها وفي غيرها ، ولو شاء تعالى لجعلها كذلك ولو شاء أيضا لخلق الايمان في قلوب البشر خلقا لا عمل لهم فيه ولا اختيار ، وحينئذ لا يكونون محتاجين الى رسل بل لا يكونون هم هذا النوع من الخلق الذي سمي الانسان. ذهب بعض المفسرين الى ان هذه الجملة الاخيرة نزلت في المؤمنين قال أكثرهم يجهلون قطعا ان هؤلاء المترححين المهاندين من الذين قدودوا الاستعداد للإيمان والاستعداد لانظر الصحيح في الآيات والدلائل الموصلة اليه . وذهب بعضهم الى انها في الكافرين. الذين لا يؤمنون كالجل قبلها ولا شك ان جملهم عظيم في هذا الامر وفي غيره ، ويرجح الاول اسناد الجهل الى أكثرهم وهو عام شامل لهم

ولاصبا اذا أريد بهم المستهزون الحسة خاصة كما تقدم في أول السياق من آخر الجزء السابع، وهم الوليد بن المغيرة الحزومي والعامي بن وائل السهمي والاسود بن عبد ينفوت الزهري والاسود بن المطلب والحارث بن خنظلة، قد كانوا أجهل القوم بهذه الهداية وأشدهم جهلا على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .

ولما تضمن القول السابق أن أولئك المشركين المقترحين للآيات أهداء لنيبي (ص) وما اقترحوا ما اقترحوا الا لاعتقادهم أنهم لا يؤمنون به فيكون ذلك بابا للطعن في رسالته — أراد الله تعالى نسلته (ص) عن ذلك ببيان أن ذلك سنته في جميع النبيين فقال ﴿ وكذلك جعلنا لكل نبي هدوا شياطين الانس والجن ﴾ أي وكما جعلنا هؤلاء ومن على شاكلتهم أعداء لك جعلنا لكل نبي جاء قبلك أعداءهم شياطين الانس والجن . والمدو ضد الصديق والحبيب يطلق على المفرد والمثنى والجمع والذكر والانثى ، قال تعالى في آية أخرى (فانهم هدولي) ولذلك بين العدو هنا بأنهم شياطين الانس والجن فشياطين يان لعدو أو بدل منه ، ويجوز أن يكون المعنى جعلنا شياطين الانس والجن أعداء لكل نبي بعثه الله تعالى . ذهب عكرمة والسدي الى ان المراد بشياطين الانس الشياطين الذين يضلون الانس بالوسوسة لهم وبشياطين الجن الذين يضلون الجن كذلك وكلهم من وفد ابليس وانه ليس في الانس شياطين . وهذا القول باطل بدليل قوله تعالى (واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم) الآية ، والصواب ما روي عن مجاهد وقادة والحسن وهو أن من الانس شياطين ومن الجن شياطين ورجحه ابن جرير بحديث أبي ذر المرفوع الذي رواه من عدة طرق وهو أن النبي (ص) قال له عقب صلاة « يا أبا ذر: هل تموذت بالله من شر شياطين الانس والجن ؟ — قال قلت يا رسول الله وهل للانس من شياطين ؟ قال — نعم » وقال ابن عباس كل عات متبرد من الجن والانس فهو شيطان .

ومعنى هذا الجمل ان سنة الله تعالى في الخلق مضت بأن يكون الشرير المتمرد العاني من الحق والمعروف أي الذي لا يتقاد لها كبرا وعنادا وجودا هل ماتعود يكون عدواً للعداة اليهما من الانبياء عليهم الصلاة والسلام ومن ورتهم وناشري هدايتهم . وهكذا شأن كل ضد ينهدم أعداؤها الى خلاف ما عليه الآخر مما يتعلق بمنافهم

الاجتماعية، فان كان أحدهما خيرا محقا نسبت العداوة الى الآخر الشرير المبطل لانه هو الذي يسمى الى إيذاء مخالفه بكل وسيلة يستطيعها لانه مخالف وان كان يعلم انه يريد الخيرة . وليس كل مخالف مبطل عدواً يسعى جهده لايذاء مخالفه الحق ، وانما يتصدى لذلك السوء المستكبر ون المحبون للشهرة والزعامة بالباطل والمترفعون الذين يخافون على نبيهم ، فلم يكن كل كافر بالانبياء طيهم السلام ناصبا نفسه لعداوتهم وايذاهم وصد الناس عنهم بل أولئك السوء الثمردون من الرؤساء والمترفعين والقساة الذين ضربت أنفسهم بالعدوان والبني ، وأولئك هم الشياطين المفسدون في الارض، سواء كانوا من جنس الانس الظاهر أو من جنس الجن الخفي ، وحكمة عداوة الاشرار للاخيار هي ما يعبر عنه في عرف علماء الاجتماع البشري بسنة تنازع البقاء بين المتقاتلات التي تفضي للجهاد والتحصن الى ما يسمونه [سنة الانتخاب الطبيعي] أي انتصار الحق وبقاء الامثل التي ورد بها المثل في قوله تعالى من سورة الزهد (أنزل من السماء ماء فسال أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابيا ، بما توقدون عليه في النار اجزاء حلبة أو متاع زبد مثله ، كذلك يضرب الله الحق والباطل ، فأما الزبد فيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض ، كذلك يضرب الله الامثل) فالحياة الدنيا جهاد لا يكمل ويثبت فيها الا المجاهدون الصابرون ، وكذلك العمل فيها للآخرة (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين • أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ؟ ألا ان نصر الله قريب • والعاقبة للمتقين) ولكن أكثر الناس حتى من أهل الحق يله غيرهم يجهلون هذه السنن الحكيمة العالية وإذا ذكرت لهم يشذبون في تطبيقها على أنفسهم وعلى غيرهم كما اشتبه كثير من المسلمين في سبب خذلان دولهم وسقوط حكوماتهم ظانين ان مجرد تسميتها مسلمة كاف لنصر الله اياها وان خالفت هداية دينه بالظلم والفسق والكفر في زعمائها والاقرار من دعاتها وخالفت سننه في تنازع البقاء وتوقفه على كمال الاعتماد كما قال (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) وقال : (ولا تنازروا أنفسكم فقتلوا وتذهب ربحكم) ولم يقيموا شيئا من هذه الاوامر والنواهي بل

فعلوا ضدها ، وقد سبق لنا تحقيق هذه المباحث في التفسير وغير التفسير من أبواب المنار
ثم بين تعالى شر ضرور عدا هؤلاء الشياطين للانبياء وهو مقاومة هدايتهم
بقوله (يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا) أي يلقي بعضهم الى بعض
القول المزين الموهوم بما يظنون انه يستر قبحه ويخفي باطله بطرق خفية دقيقة لا يظن
لباطلها كل أحد ليفروم به . فالابناء الاعلام بالاشياء من طريق خفي دقيق سريع
كالابناء وقدم . والزخرف الزينة كالازهار للارض والذهب للنساء والتخييل الشعري
في الكلام ، وما يصرف السامع عن الحقائق الى الاوهام ، والغرور ضرب من
الخداع بالباطل مأخوذ من الغرة (بالكسر) والقرارة (بالفتح) وهما بمعنى الغفلة
والبلاهة وعدم التجارب ومنه : شاب غرّ وقته غر (بالكسر) أي غافلان عن شؤون
الرجال والنساء لأجرة لهما . وهذا مأخوذ من غرّ الثوب (بالفتح) وهو الكسر
والثني الذي يحدث من طيه . يقولون طويت الثوب على غره ، أي على ثني طيته
الاولى لم يحدث فيه تغيير ، ثم صار يضرب مثلا لكل ما يترك على حاله ، يقال :
طويته غره . والبصير الذي علمته التجارب حيل الناس وأباطيلهم لا يغر كما يغر
من بقي على سجيته التي خلق عليها كالثوب الباقي على طيه الاولى . يقال غره يفره
غرا وغرورا والمثل الاول من هذا الغرور هو ما أوحاه الشيطان الاول للانسان الاول
أينما (آدم) ولزوجه وهو تزينه لها الاكل من الشجرة التي اختبرها الله تعالى بالنهي
عن قربها اذ قال لها أنها شجرة الخلد وملك لا يبلى (وقاسمها اني لكما لمن الناصحين
فدلّاها بفرور) ومنه مايوسوس به شياطين الانس والجن لمن يزينون لهم المعاصي
بما فيها من اللذة ، والانطلاق من القيود المانعة من الحرية ، واطماع المؤمن منهم
بأمانى الرحمة والمغفرة ، والكفارات والشفاعة ، كقول أحد شياطين الانس :

تذكر ما استلعت من الخطايا فانك واجد ربا غفورا

نعض ندامة كفئك مما تركت مخافة النار السرورا

والتمريض يزخرف القول قدرته عند شياطين هذا الزمان ولا سيما شياطين السياسة ارقاء
عجيبا قاتهم يمدعون الاحزاب منهم والامم والشعوب من قهرهم اقصيرون لها الاستعداد
حرية ، والشقاوة سعادة ، بتغيير الاسماء وتزيين أقيع المنكرات ، وان من الشعوب

أغرا كالأفراد ، تلذغ من الجحر الواحد مرتين بل عدة مرار ، فاعتبروا يا أولي الأبصار
 ﴿ ولو شاء ربك ما فعلوه ﴾ أي لو شاء ربك أيها الرسول أن لا يفعلوا هذا
 الإيحاء الفار ما فعلوه ولكنه لم يشأ أن يغير خلقهم ، أو يجبرهم على خلاف ما زينته
 لهم أهواؤهم ، بل شاء أن يكون كل من الانس والجن مستمدين للحق والباطل
 والخير والشر ، وأن يكونوا مختارين في سلوك كل من الطريقين ، كما قل في الانسان
 (وهديناه النجدين) ومن وسوسة هؤلاء الشياطين للناس وزخرفها تحريف مثل
 هذه الآية الحكيمة بحملها على معنى الجبر فيقولون : ان كل عاص لله معذور لانه
 ما عصاه الا بمشيئته التي لا يستطيع الخروج عنها . وسيأتي في هذه السورة قوله تعالى
 في ذلك (يقول الذين أشركوا : لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا ولا حرمنا من
 شيء . كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا . قل هل عندكم من علم
 فتخرجوه لنا ؟ ان تبصرون الا الظن وان أنتم الا تخرون) فلا عذر بمشيئة الله لاحد
 لانه لم يشأ ان تكون افعالهم اضطرارية بل خلقهم بمشيئته يفعلون ما يفعلون باختيارهم
 ويحجبون على المشركين عليهم كثيرا بأنهم على حق ، واذا اعترفوا بخطأ يمتسئون
 لانفسهم فيه العذر ، ﴿ قدرهم وما يفترون ﴾ من كذب ، ويخفون من إفك ، ليصرفوا
 الناس عن الحق ، واستقم كما أمرت ، فانما عليك البلاغ ، وعلينا الحساب والجزاء ،
 والعاقبة للمتقين ، وسنريك سننا في أمثلهم بعد حين . وقد قل ، عز وجل ، فأهلك
 المستهزئين بالقرآن الذين قيل ان السياق نزل فيهم ، ونصر الله عبده ، وأهزجته ،
 وهكذا ينصر من ينصره ، وأما المتنازعون على الباطل ، ومجد الأرض الزائل ، فانما
 يكون الفلج بينهم بحسب سنن الله تعالى لاشدهم مراعاة لها في الاستعداد الحربي
 والاجتماعي ونظفا بالاخلاق العالية كالصبر والثبات ، كما يباه مرارا .

﴿ وتصفى اليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ﴾ صفى اليه (كرضي) صفى صفى
 مال ، ومثله صفا يصفو صفوا ، وأصفى الى حديثه مال واستمع ، وأصفى الاناء أماله .
 ويقال : صفى فلان مملك — أي ميله وهواه كما يقال صلته مملك . والمعنى يوحى
 بعضهم الى بعض زخرف القول ليبروهم به ، ويخدعهم وينشأ عن ذلك أن تصفى
 اليه قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة لمواقفته لا هوانهم ﴿ وليرضوه وليقرئوا ما هم

مقترفون) أي وليرتب عليه أيضا أن يرضوه من غير بحث في صحته وعدمها وإن
يقتروا بتأثيره ما هم مقترفوه من المعاصي والآثام بنورهم به ورضام عنه .
اقترف المال - اكتسبه ، والذنب اجتريحه وصرح باللام في هذه الجملة دون النور لأن
النور من فعل الموحين وهذه الأفعال ليست منه وإنما هي مما يترتب عليه من أفعال
المتعثرين به لاستعدادهم له وهم الذين لا يؤمنون بالآخرة ، فاتهم هم الذين لا يهتمهم
من حياتهم ، إلا اتباع أهوائهم وارضاء شهواتهم . وقد غفل بعض المفسرين عن
الفرق بين فعل النور والنور وبين ما يترتب عليه من أفعال المتعثرين به فظن أن
تفسير الكلام هكذا يكون من عطف الشيء على نفسه وإنما هو بمعنى زيد غر عمرا
فاغتر . وهذه اللام هي التي نسي لام العاقبة والصبرورة قطعا

ومن مباحث البلاغة نكتة الفرق بين قوله تعالى في الآية (١١١) من هذه
الآيات (ولو شاء ربك ما فعلوه) وقوله في الآية (١٠٦) من آيات قبلها في السورة
(ولو شاء الله ما أشركوا) وهي أن المشيئة أسندت إلى اسم الجلالة في مقام اظهار
الحقائق في شؤون المشركين وما يجب على الرسول وما ليس له ، وأسندت إلى اسم
الرب مضافا إلى الرسول في مقام تسليته وبيان سنته تعالى في اعداء الرسل قبله ، فكأنه
يقول : هذا ما اقتضته مشيئة ربك الكافل لك بحسن تربيته وعنايته نصرتك على
أعدائك وجعل العاقبة لك ولن اتبعك من المؤمنين كما قدم آتفاني تفسير الجملة
والحمد لله ملهم الصواب .

(١١٣) أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْنِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ
مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ
فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْكِرِينَ (١١٤) وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا
لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

بين الله تعالى في السياق الذي قبل هذا أن الذين اقترحوا على رسوله
« تفسير القرآن الحكيم » • « ٢٥ » « الجزء الثامن »

١٠ القرآن أدل على رسالة النبي من الآيات الكونية [التفسير: ج ٨]

الآيات الكونية وأقسامها بأنهم يؤمنون بها إذا جاءتهم كاذبون في دعواهم وأيمانهم كما ثبت فيما مضت به سنة الله في أمثالهم من أعداء الرسل الماندين وهم شياطين الانس والجن الذين يغترون الجاهلين بزخرف أقوالهم فيصرفونهم بها عن الحق ويزنون لهم الباطل فتميل اليه قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ويرضونه لموافقته لأهوائهم فيحلمهم على اعتراف السيئات وارتكاب المنكرات. ثم قفى عليه بهاتين الآيتين الميتين لآية الله الكبرى التي هي أقوى دلالة على رسالة نبيه من جميع ما اقترحوا وما لم يقترحوا من الآيات الكونية، وهي القرآن الحكيم، وكون منزلها هو الذي يجب الرجوع اليه في الحكم في أمر الرسالة وغيره واتباع حكمه فيها دون شياطين الانس والجن المبطلين المضلين قال أمراً لرسوله أن يقول لهم :

﴿ أفذهب الله أبنتي حكماً ﴾ الحكم (بفتحين كالجبل) هو من تتحاكم الناس اليه باختيارهم ويرضون بحكمه وينفذونه ، أي أأطلب حكماً غير الله تعالى يحكم بيني وبينكم في هذا الأمر وغيره ﴿ وهو الذي أنزل اليكم الكتاب مفصلاً ﴾ أي والحال انه هو الذي أنزل اليكم الكتاب مفصلاً فيه كل ما يصح به الحكم — فانزله مشتملاً على الحكم التفصيلي للعقائد والشرائع وغيرها على لسان رجل منكم أمي مثلكم هو أكبر دليل وأوضح آية على انه من عند الله تعالى لا من عنده هو (قد لبثت فيكم عمراً من قبله) جاوز الأربعين من السنين ولم يصدر غي في شيء من مثله في علومه ولا في إخباره بالغيب ولا في أسلوبه ولا في فصاحته وبلاغته (أفلا تعقلون) أن مثل هذا لا يكون إلا بوحي من العظيم الحكيم ؟ ثم إن ما فصل فيه من سنن الله تعالى في طباع البشر وأخلاقهم وارتباط أعمالهم بما استقر في أنفسهم من الآراء والأفكار والأخلاق والعادات الموضح بقصص من قبلنا من الأمم برهان علمي على صحة ما حكم به في طلبكم الآية الكونية وزعمكم أنكم تؤمنون بها، وقد قدم توجيهه في تفسير السياق الأخير في طلبها وفي أمثله، كما تقدم بيان كون القرآن أدل على صحة الرسالة وصدق الرسول من جميع الآيات التي جاء بها الرسل عظيم السلام، وهو في مواضع من التفسير والمنار ومن أقربها ما جاء في تفسير الآية ٣٧ من

هذه السورة (ص ٣٨٧ ج ٧)

﴿ والذين آتيناكم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق ﴾ أي والذين أعطيناكم علم الكتب المنزلة من قبله كعلماء اليهود والنصارى يعلمون ان هذا الكتاب منزل عليك من ربك بالحق . ويان هذا من وجهين (أحدهما) ان العالم بالشيء يميز ما كان منه وما لم يكن، فمن ألف كتابا في علم الطب كان الاطباء أعلم الناس بكونه طبيا، ومن ألف كتابا في النحو كان النحاة أعلم الناس بكونه نحويا ، كذلك المؤمنون بالوحي العالمون بما أنزل الله على أنبيائهم منه يعلمون ان هذا القرآن من جنس ذلك الوحي وفي أعلى مراتب الكمال منه وأن أوسع البشر علما لا يستطيع ان يأتي بمثله فكيف يستطيعه رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب قبله شيئا (٤٨:٢٩) وما كنت تلوم من قبله من كتاب ولا تحطه يمينك ، اذا لأرتاب المبطلون) ولقد قال تعالى في آية أخرى (١٩٧:٢٦) أولم يكن لهم آية ان يعلمه علماء بني اسرائيل)

(ثانيهما) ان في الكتب الاخيرة كالنوراة والانجيل بشارات بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن تخفى على علمائها في زمنه (ص) وقد بينا بعضها في غير هذا الموضع، وقال تعالى (١٤٦:٢) الذين آتيناكم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) وقد اعترف المنتصفون من أولئك العلماء بذلك وآمنوا وكنم بعضهم الحق وأنكروه بنيا وحسدا كما بيناه في محله من التفسير .

واخطاب في قوله تعالى ﴿ فلا تكونن من المترين ﴾ لنبى (ص) والمراد غيره، على حد قولهم « اياك أعني واسمعي بإجابة » وقيل لكل مخاطب ، أي فلا تكونن من الساكين في ذلك . على ان نعي النبي (ص) عن الشك في كون أهل الكتاب يعلمون انه منزل بالحق مقرونا بإخباره به لا يقتضي جواز شك فيه بعد هذا الاخبار، فان كان يشك فيه قبله فلا ضرر

﴿ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ﴾ الكلمة تطلق على الجملة والطائفة من القول في معنى واحد أو غرض واحد طال أو قصر ، فاذا ألقى أفراد خطبا أو كتبوا مقالات في موضوع ما قيل في كل خطبة وكل مقالة: هذه كلمة فلان ، ويروي ان

العرب كانت تسمى القصيدة من الشعر كلمة لان القصيدة تقال في غرض واحد وان اشتملت على معاني كثيرة ، وتسمى جملة « لا إله الا الله » كلمة التوحيد ، ومن هنا قال بعض المفسرين ان المراد بالكلمة في هذه الآية القرآن ، وهو جائز لغة ولكنه غير ظاهر معنى ، وأما الظاهر المتبادر بقرينة السياق ان الكلمة هنا من قبيل قوله تعالى (١١: ١١٨) وتمت كلمة ربك لا ملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين (وقوله (٧: ١٣٦) وتمت كلمة ربك الحسنى على نبي إسرائيل بما صبروا) الآية - فعنى الجملة: وتمت كلمة ربك أيها الرسول فيها وعهدك به من نصرك وما أوعد به هؤلاء المستهزئين بالقرآن المقترحين للآيات وأمثالهم وأقاتلهم من معاندي قومك المستكبرين عن الايمان بك من خذلانهم وهلاكهم ، كما تمت من قبل في الرسل واعدائهم من قبلك ، وهي قوله تعالى (٣٧: ١٧١) وقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ١٧٢ إنهم لهم المنصورون ١٧٣ وان جندنا لهم الغالبون) ومافي معناها من عام كقوله تعالى (٤٠: ٥١) انا لنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد) وخاص كقوله لرسوله عليه الصلاة والسلام (١٥: ٩٥) انا كفيئك المستهزئين) اما تمامها صدقاً فهو وقوع مضمونها من حيث كونها خبراً ، واما تمامها عدلاً فن حيث كونها جزاء للكافرين المعاندين للحق بما يستحقون ، وللمؤمنين المهتدين بما يستحقون ، وان كانوا يمتنعون الفضل يزادون ، وإذا كانت هذه الآية نزلت بمكة قبل نصر الله تعالى نبيه على طغاة قومه في بدر وغيرها فلعل الماضي فيها « تمت » بمعنى المستقبل فهو لتحقيق وقوعه كما نوقع ، وهذا من ضرور البالغة البليغة . وفيه وجه آخر وهو ان المراد بالخبر هنا لازمه وهو تأكيده ما تضمنته هذه الآيات من تسلية النبي (ص) عن كفر هؤلاء المعاندين وايدانهم له ولاصحابه وايتاس الطامعين من المسلمين في ايمانهم بإيمانهم الآيات المقترحة كما أنه يقول : كما أن ستي مضت بأن يكون لرسول أهداء من شياطين الانس والجن قد تمت كلمتي بنصر المرسلين ، وخذلان هؤلاء الاعداء الطغاة المفسدين ،

(لا مبدل لكلماته) كما أنه لا تبديل لسننه (٣٣: ٦٢ سنة الله في الذين

خلوا من قبل ولن نجد لسنة الله تبديلاً) والتبديل التفسير بالبدل ، وهذه الجملة

تعليل لما قبلنا ، والمعنى ان كلمة الله تعالى في نصرته أيها الرسول وخذلان أعدائك قد تمت وأصبح نفوذها حتما لا مرد له لان كلمات الله التي هي من أفرادها لا تبدل لما اذ لا يستطيع أحد من خلقه — وكل ما عداه فهو من خلقه — أن يزيل كلمة من كلماته بكلمة أخرى تخالفها أو يمنع صدقها على من وردت فيهم ، كان يجعل الوعد وعيدا أو الوعيد وعدا أو يصرفهما عن الموعود بالثواب أو للموعد بالعقاب الى غيرهما أو يحول دون وقوعهما البتة

فان قيل ان بعض المتكلمين جوز تخلف الوعيد دون الوعد لانه فضل واحسان قلنا لم يجوز أحد من محققي أهل الحق تخلف الوعيد مطلقا بل صرحوا بأن من أصول العقيدة أن نفوذ الوعيد في الكفار وفي طائفة من عصاة المؤمنين حق ، وانما قيل يتخلف شمول الوعيد لجميع العصاة الذي يدل عليه اطلاق بعض النصوص ، ولنا ان قول ان هذا ليس يتخلف فيقال انه تبديل لكلمات الله سبحانه وتكذيب لما فانه تعالى لم يرد تلك الاطلاقات الشمول العام لجميع أفراد من وردت فيهم تلك النصوص لانه يبين في نصوص أخرى أنه ينفو عن بعض الذنوب ويغفر لمن يشاء من مقرر فيها ويعذب من يشاء وهو يعلم من أراد المغفرة لهم ومن أراد تعذيبهم ولا يبدل كلامه في أحد منهما ، وأبهم ذلك علينا لئلا نرجوه دائما ولا يوقنا العمل الصالح في الغرور والأمن من عذابه فقصره ونخافه دائما ولا يوقنا ارتكاب الذنب في اليأس من رحمته فهناك ، وقد أحسن أبو الحسن الشاذلي في قوله في هذا المقام : وقد أبهمت الامر علينا لئلا نرجو ونخاف فأمن خوفا ولا نخيب رجاءنا

فان قيل : أليس الشفعاء يرثرون في إرادته تعالى فيحملونه على العفو عن المشفوع لهم والمغفرة لهم ؟ قلنا كلا ان المخلوق لا يقدر على التأثير في صفات الخالق الازلية الكاملة ، وقد نطقت الآيات بأن الشفاعة لله جميعا ليس لاحد من دونه ولي ولا شفيع ولا يستطيع أحد ان يشفع عنده الا باذنه ، وهو لا يأذن الا لمن تعلقت مشيئته وعلمه في الازل بالاذن لهم (٢٨: ٢١) ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون) فيكون ذلك إظهار كرامة تجاه لهم عنده لا إحداث تأثير للحادث في صفات القديم وسلطان

٩٤ كفاته تعالى. حفظ القرآن وحده وصدقه في الصدور والسطور (الانعام. ص ٦)

له عليها ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، وقد قدم تحقيق هذه المسألة مرار
فان قيل : ألا يدل قوله « لا مبدل لكلماته » على استحالة التحريف أو التبديل
في الكتب الالهية أي في لفظها وعبارتها ، كاستحالة التبديل في صدقها وفوذها ؟ قلنا
أما ورد السياق والنص في صدقها وعدلها لا في لفظها ، وقد أثبت الله في كتابه تحريف
أهل الكتاب قبلنا لكلامه ونسبائهم حطامه ، وما كفل تعالى حفظ كتاب من كبه
بنصه الا هذا القرآن المجيد الذي قل فيه (٩:١٥) انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون)
وظهر صدق كفاته بتسخير الالوف الكثيرة في كل عصر لحفظه عن ظهر قلب ،
ولكتابة النسخ التي لا تحصى منه في كل عصر من زمن الصحابة رضوان الله تعالى
عليهم الى هذا العصر ، وناهيك بما طبع من ألوف الالوف من نسخه في عهد وجود
الطباعة بمتى الدقة والتصحيح . ولم يتفق مثل ذلك لكتاب إلهي ولا غير إلهي ،
فأهل الكتاب لم يحفظوا كتب رسلهم في الصدور ولا في السطور ، وسيأتي بسط
هذا في موضعه ان شاء الله تعالى

وقد ختمت هذه الآية بقوله تعالى ﴿ وهو السميع العليم ﴾ لانه تذييل للسياق
الاخير كله لا لهذه الآية فقط وهو سياق محاجة المشركين الماندين مقترحي الآيات
وفيه ذكر اقتراحهم وإيمانهم الكاذبة وذكر سائر أعداء الرسل أمثالهم من شياطين
الانس والجن وخدامهم للناس يزخرف القول وصنى قلوب منكري البعث والجزاء
اليه وضلالهم به — فهو يقول انه تعالى سميع لتلك الاقوال الخادعة عنهم ، عليم بما في
قلوبهم من ذلك الصنى والميل وغيره من مقاصد ونياتهم ، وبما يترفون من السيئات
بكفرهم وغرورهم

(١١٥) وَإِنْ تُطِيعْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ ، إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (١١٦) إِنْ
رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَدِينَ (١١٧)

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ أَنْتُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ (١١٨)
وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ أَنْتُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ
مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ
بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، إِنْ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَدِينَ (١١٩) وَذَرُوا
ظَاهِرَ الْأَلْثَمِ وَبَاطِنَهُ ، إِنْ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْأَلْثَمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا
كَانُوا يَفْرُقُونَ (١٢٠) وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ أَنْتُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجِدَلُواكُمْ
وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

هذه الآيات سياق جديد في بيان ضلال جميع الأمم في عهد بعثة خاتم الرسل
عليه الصلاة والسلام وغلبة الشرك عليهم في اثر بيان ضلال مشركي العرب ومن على
شاكلتهم في عقائدهم واقامة حجج الاسلام عليهم ووصل ذلك ببيان مسألة اعتقادية
عملية من أكبر أصول الشرك وهي مسألة الذبائح لغير الله تعالى. قال هز وجل

﴿ وَإِنْ تَطَلَّعْتُمْ فِي الْأَرْضِ يَضِلُّوكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ هذه جملة معطوفة
على ما قبلها متممة له فانه بين فيما قبلها وحي شياطين الانس والجن الذي يلقونه لفرود
الناس بهوصنى قلوب منكري الآخرة له واقتناهم به، وما يقابل ذلك من هداية وحي الله
المفصل لكل ما يحتاج الناس اليه من أمردينهم الذي يترب عليه صلاح دنياهم،
فهو تعالى يقول لرسوله لا تبغ أنت ومن اتبعك حكما غير الذي أنزل اليك الكتاب
مفصلا فهذا الكتاب هو الهداية التامة الكلمة ، قادم اليه الناس كافة ، وإن تطعم
أكثر أهل الأرض بضلوك عن سبيل الله التي بينها لك فيه ، لانهم ضالون متبعون
لوحى الشياطين ، ﴿ ان يفتعون الا الظن وان هم الا يخرصون ﴾ أي ما يتبعون في
عقائدهم وآدابهم وأعمالهم الا الظن الذي ترجحه لهم أهواؤهم وما هم فيها الا يخرصون

خرصا في ترجيح بعضها على بعض كما يخرص أهل الحرث ثمرات النخيل والأعناب وغيرها ويقدرّون ما تأتي به من التمر والزبيب ، فلا شيء منها مبني على علم صحيح ، ولا ثابت بدلائل تنتهي إلى اليقين

وهذا الحكم القطعي بضلال أكثر أهل الأرض في ذلك المصير تؤيده توار يخ الامم كلها فقد اتفقت على أن أهل الكتاب كانوا قد تركوا هداية أنبيائهم وضلوا ضلالا بعيدا وكذلك أم الوثنية التي كانت أبعد عهدا عن هداية رسلهم ، وهذا من اعلام نبوته (ص) وهو أمي لم يكن يعلم من أحوال الامم الا شيئا يسيرا من شؤون المجاورين بلاد العرب خاصة

(أن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين) أي ان ربك الذي ربك وطلك أيها الرسول بما انزل اليك الكتاب مفصلا وبين لك فيه ما لم تكن تعلم من الحق ، ومن شؤون الخلق ، هو أعلم منك ومن سائر خلقه بمن يضل عن سبيله القويم ، وهو أعلم بالمهتدين السالكين صراطه المستقيم ، اذ الضلال ما يصد عن سبيله ويعد السالك عنه ، والاهتداء ما يجذب به اليه ويقربه منه ، فكيف لا يكون أعلم به من نفسه ، وأصدق في الحكم عليه من حسه ، وهو فوق ذلك محيط بكل شيء . علما ؟ ومن مباحث اللفظ ان البصريين والكوفيين من النحاة اضطربوا في أعراب قوله تعالى « أعلم من يضل » فجيشه على خلاف المهود الشائع من اقتران معمول اسم التفضيل بالباء كقوله تعالى في مثل هذه الآية من سورة القلم (ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين) فكان أبعد أعرابهم له من التكاف ان الباء حذفت منه اكتفاء باقترانها بمقابله المتصل به وهو قوله « أعلم بالمهتدين » ومخالفة المهود في اساليب اللفظ لا يكاد يقع في كلام بلغاء أهلنا الا لنكتة يقصدونها به ، وكلام رب البلغاء ومنطقهم بالغات أولى بذلك . والنكت منها لفظي كالاختصار والتفنن في الاسلوب ومنها معنوي وهو أعلى . وقد يكون من نكت مخالفة المهود الكثير تنبيه الذهن لتأمل كن يريد إيقاف سالك الطريق في مكان منه لفائدة له في الوقوف كما أرى الله تعالى فيه موسى النار في الشجرة بجانب الطور فحمل أهله

على المكث فيه لما علمنا من حكمة ذلك . وقد بينا هذا النوع من النكت من قبل وجعلنا منه عطف المرفوع على المنصوب في قوله تعالى (ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون) أي وكذا الصابئون أو والصابئون كذلك ، خص هؤلاء باخراجهم عن نسق من قبلهم في الاعراب لان الناس لم يكونوا يعرفون أنهم بقايا أهل كتاب ^(١) وقد يكون حذف الباء في قوله « ان ربك هو أعلم من يضل عن سبيله » لثنيته الى التأمل والتفكر في كون الله تعالى أعلم بأحوالهم لانهما هي المقصودة هنا بالغات بدليل سابق الكلام ولاحتة اذ هو فيهم ، وما ذكر العلم بالمتدين الا لاجل التكملة والمقابلة ولذلك عطف على ما قبله عطف جملة لا عطف مفردة ، فأمل . ولو جازت الاضافة هنا نحو : أفضل من حج واعتبر — لكان الكلام احتياكا تقديره هو أعلم من يضل ومن يهتدي وهو أعلم بالضالين وبالمتدين ، فحذف من كل من المتقابلين ما أثبت نظيره في الآخر ، وليس المانع من جواز الاضافة هنا كون صلة من فعلاً مضارعاً لا ماضياً كالتال الذي اوردناه ونظائره ، بل المانع هو أن المضاف في مثل هذا الكلام من جنس المضاف اليه وهو متمم في الآية لانه تعالى لا جنس له ولو اقترن الموصول هنا بالجار قليل هو أعلم من يضل عن سبيله لجزمنا بالاحتباك

بعد أن بين تعالى لرسوله (ص) أن أكثر أهل الارض يضلون من اطاعهم لأنهم ضالون خراسون ، وأنه هو أعلم بالضالين والمتدين ، رتب على ذلك أمر أتباع هذا الرسول بمخالفة الضالين من قومهم وغير قومهم في مسالة القبائح وبترك جميع الآكام قال ﴿ فكلوا ما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين ﴾ أي اذا كنتم أكثر الناس على ما يتيه لكم فكلوا ما ذكر اسم الله عليه من الذبائح دون غيره — وهو ما يصرح به بعد آيتين من السياق — ان كنتم بآياته تاتي جاءكم بالهدى والعلم مؤمنين ، وبما يخالفها من ضلال الشرك والكفر وجهل أهله مكذبين ، وحكمة الاهتمام بهذه المسألة وقرنها بمسائل العقائد هو أن مشركي العرب وغيرهم من أهل الملل جعلوا الذبائح من أمور العبادات ، بل نظموها في سلك أصول الدين والاعتقادات ، فصاروا يتبذرون بذبح الذبائح لآلهتهم ومن قدسوا من رجال دينهم ، ويهلون لهم

(١) برآيه تحقيق هذا البحث في تفسير آية ٧٢:٥ من جزء التفسير السادس

بها عند ذبحها كما يأتي ، وهذا شرك بالله لأنه عبادة توجه إلى غيره سواء أسي ذلك الغير إلهاً أو معبوداً أم لا . وقد غفل عن هذا بعض كبار المفسرين فلم يهتد إليه بذكائه وعلمه ولم يروه عن غيره فاستشكل هو ومن تبعه المسألة وقالوا إن المشركين لم يكونوا يحرمون ما ذكر اسم الله عليه ولا يمتنعون من أكله ولكنهم كانوا يأكلون الميتة أيضاً فكيف نازعهم في المتفق عليه وسكت عن المختلف فيه ؟ وأجابوا عن السؤال باحتمال أنهم كانوا يحرمون المذكاة ويجوز أن يكون المراد بما ذكر اسم الله عليه الاتصاف على المذكي دون غيره فيكون بمعنى تحريم الميتة ، وكل من الوجهين باهمل ولا محل له هنا كما علمت . وقد بينا من قبل أن سبب غفلة أذكيا المفسرين عن أمثال هذه المسائل اقتصرارهم في أخذ التفسير على الروايات المأثورة ومدلول الالفاظ في اللغة أو في عرف الفقهاء والاصوليين والمتكلمين الذي حدث بعد نزول القرآن بزمان طويل ، ولا يفي شيء من ذلك عن الاستعانة على فهم الآيات الواردة في شؤون البشر بمعرفة المال والنحل وتاريخ أهلها وما كانوا عليه في عصر التنزيل . وقد كلن من أثر قصير المفسرين وعلماء العقائد والاحكام في أم ما يتوقف عليه فهم المراد من أمثال هذه الآيات أن وقع كثير من المسلمين فيما كان عليه أولئك الضالون من مشركي العرب وغيرهم حتى الذبح لبعض الصالحين وتسليب السوائب لهم كمجمل البدوي المشهور أمره في أرياف مصر ، ولا سرت هذه الضلالة إلى المسلمين ذكر الفقهاء حكمها ومتى تكون كفراً كما سيأتي ، وجلة القول أن مسألة الذبائح من مسائل العبادات التي كان يتقرب بها إلى الله تعالى ثم صاروا في عهد الوثنية يتقربون بها إلى غيره وذلك شرك صريح ، وهذا هو الوجه قد كررها في هذه السورة بين مسائل الكفر والايان والشرك والتوحيد

﴿ وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ﴾ تقول العرب «مالك أن لا تفعل كذا» وهو من موجز الكلام بالحذف والتقدير ، وقد ورد الكلام هنا وأي شيء ثبت لكم من الفائدة في ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه ؟ وكلمة «في» تحذف قبل أن وأن قياساً . وقيل إن معنى الجملة : وأي شيء يمنكم أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ؟ وإن هذا معروف في كلامهم . والتقدير الأول أظهر وأبعد عن التكلف .

(الانعام . س ٦) اباحة الاضطرار للمحرم . سبب وضع التاميل وعبادتها ١٩

والاستفهام هنا للانكار أي لا فائدة لكم البتة في عدم الاكل مما ذكر اسم الله وحده عليه دون ما أهل به لغيره كما يفعل المشركون من قومكم ﴿ وقد فصل لكم ما حرم عليكم ﴾ أي والحال انه فصل لكم ما حرم عليكم وبيته بقوله لنبيه الآتي في هذه السورة (قل لا أجد فيما أوحى إلي محرماً على طاهم يطعمه الا ان يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير — فانه رجس — أو فسقاً لأهل لغير الله به) أي ذكر اسم غيره عليه عند ذبحه كأماء الاصنام أو الانبياء والصالحين الذين وضعت الاصنام والتماثيل ذكرى لهم . والتفصيل والتبيين واحد فهو فصل بعض الاشياء وإباحتها من بعض آخر يتصل بها اتصالاً حسياً أو منوياً — كالامور التي يشبه بعضها بعض حتى تعد كأنها شيء واحد في الجنس اذا أزلت ما به الاشتباه بينها بما يمتاز به بعضها عن بعض وجعلتها أنواعاً تكون قد فصلت كل نوع من الجنس وأبنته من الآخر . وتكرير الفصل هو التفصيل . وقوله ﴿ الا ما اضطررتم اليه ﴾ استثناء لما حرمه فتي وقعت الضرورة بأن لم يوجد من الطعام عند شدة الجوع الا المحرم زال التحريم ، وهذه قاعدة عامة في بصر الشريعة الاسلامية . والضرورة قدر بقدرها فيباح للمضطر ما تزول به الضرورة ويتقى الهلاك ، وقد تقدم ذلك في تفسير آية التحريم المفصلة في أوائل سورة المائدة . ولعل بعض المؤمنين كانوا يأكلون مما يذبح المشركون على النصب ويهلون به لنبر الله قبل نزول هذه الآيات بل مثل هذا من الامور المعتادة التي لا يتركها أكثر الناس الا بعد التصريح بتحريمها عليهم ، وإنما يظن لقبحها خواص أهل البصيرة فيتنزهون عنها قبل أن تحرم عليهم ، ولذلك ينت بما ترى من الاسباب والاطباب

قرأ أهل الكوفة غير حفص « فصل » بفتح الفاء و « حرم » بضم الحاء ، وقرأ أهل المدينة وحفص ويعقوب ووصل الفلين بفتح أولهما وقرأهما الباقر بضم أولهما ولا فرق بين هذه القراءات في المعنى وإنما هي توسعة في اللفظ

(وان كثيراً يضلون بلغواهم بغير علم) قرأ الجمهور يضلون (بضم الياء) وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بفتح الياء والاولى أبلغ وقائدة القراءتين بيان وقوع الامر بين بالابحاز العجيب ، والمعنى ان من الثابت القطعي أن كثيراً من الناس يضلون بغيرهم كاضلوا في مثل أكل ما أهل به لغير الله بذكر اسم ذلك الغير من نبي أو صالح أو وثن وضع لتعظيمه

والذكيرة به ، كما أن كثيراً منهم يضل في ذلك من تلقاء نفسه أو بإخلال غيره ولا يتصدى لإخلال أحد فيه للمعجز عن الإخلال أو لفقد الداعية ، وكل من ذلك الضلال والإخلال واقع باهواء أهله لا يعلم مقتضى من الوحي ، ولا مستنبط بحجج العقل ومهب هذه الأهواء ما كان سبب الوثنية وأصلها وهو أنه كان في القوم الذين أرسل الله إليهم نبيه نوحاً عليه السلام رجال صالحون على دين الفطرة القديم فلما ماتوا وضعوا لهم أنصاباً تمثلهم ليتذكروهم بها ويقتدوا بهم ثم صاروا يكرمونها لأجلهم ، ثم جاء من بعدهم أناس جهلوا حكمة وضعهم لها وإنما حفظوا عنهم تعظيمها وتركبوا التبرك بها تدنياً وتوسلاً إلى الله تعالى ، فكان ذلك عبادة لها ، وتسلسل في الاسم بعدم ، فبلى هذا الأصل الذي بنيت عليه الوثنية — كما في البخاري عن ابن عباس — بيني المصلون شبهاتهم على جميع أنواع العبادة التي عبدوا بها غير الله تعالى كال توسل به ودعائه وطلب الشفاعة منه وذبح القرابين باسمه والطواف حول مثاله أو قبره والتسبح باركائهما ، وكل ذلك شرك في العبادة شبهته تعظيم المقربين من الله تعالى للتقرب بهم إليه ، وغير ذلك ، وقد راجت هذه الشبهات الوثنية في أهل الكتب الإلهية ، بالأهواء الجبلية ، وأولوا لأجلها النصوص القطعية ، وأجاز بعض متحلي العلم الديني منهم لأنفسهم وأتباعهم من ذلك ما يعدونه كفراً وشركاً من غيرهم ، إما بإنكار تسميته عبادة أو بدهوى أن العبادة التي يتوجه بها إلى غير الله تعالى لأجل جملة واسطة ووسيلة إليه لا تعد شركاً به ، وما الشرك في العبادة إلا هذا ، ولو وجهت العبادة إلى هؤلاء الوسطاء لقواتهم طلباً لنفع أو رفع الضر منهم أنفسهم — وهذا واقع أيضاً — لكانت توجيهاً لعبادة هؤلاء لا إشراكاً لهم مع الله عز وجل (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء) والخلص لله من خلصت عبادته من التوجه إلى غيره معه والحنيف من كان مائلاً عن غيره إليه . فما كل من يؤمن بالله موحد له (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) وتقدم توضيح هذه المعاني مراوا

(إن ربك هو أعلم بالمعتدين) هذا التذليل الثقات عن خطاب المؤمنين كافة إلى خطاب الرسول خاصة ، أي إن ربك الذي بين هذه الهداية على لسانك هو أعلم منك ومن سائر خلقه بالمعتدين الذين يتجاوزون ما أحله لهم إلى ما حرمة عليهم ، أو يتجاوزون حد

الضرورة عند وقوعها اتباعا لاهوائهم، وتقدم تفصيل القول في الاعتداء العام والخاص في تفسير قوله تعالى من سورة المائدة (٥ : ٩٠) يأثم الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تقصدوا، إن الله لا يحب المعتدين) وهذا الاخبار يتضمن الانذار والوعيد أي فهو يجازيهم على اعتدائهم

وقد استنبط بعضهم من الآية تحريم القول في الدين بمجرد التقليد وعصبية المذاهب لان ذلك من اتباع الاهواء بغير علم اذ المقلد غير عالم بما قلد فيه وذلك بدبي في العقل ومتفق عليه في النقل . قال الرازي : دلت هذه الآية على أن القول في الدين بمجرد التقليد قول بمحض الهوى والشهوة والآية دلت على أن ذلك حرام ﴿ وذروا ظاهر الأثم وباطنه ﴾ الاثم في اللغة القيسح الضار وفي الشرع كل ما حرمه الله تعالى وهو لم يحرم على العباد إلا ما كان ضارا بالافراد في أنفسهم أو أموالهم أو عقولهم أو أعراضهم أو دينهم، أو ضارا بالجماعات في مصالحهم السياسية أو الاجتماعية. والظاهر منه ما قل علنا وبالباطن مافضل سرا، أو الظاهر ماظهر قبحه أو ضرره للعامة وإن قل سرا وبالباطن ماينفى ذلك فيه إلا عن بعض الخاصة وإن قل جبرا، أو الظاهر ما تعلق بأعمال الجوارح، وبالباطن ما تعلق بأعمال القلوب كالتبائت والكبر والحسد والتفكير في تدبير المكاييد الضارة والشرور، ويجوز الجمع بين هذه الوجوه . وما يقتضيه السياق مما يدخل في عموم باطن الأثم على بعض الوجوه ما أهل به لنبر الله فهو ما ينفى على غير العلماء بحقيقة التوحيد، ومنه الاعتداء في أكل المحرم الذي يباح للضطر بأن يتجاوز فيه حد الضرورة وذلك قوله تعالى (فن اضطر في مخمصة غير متجانف لأثم فإن الله غفور رحيم) وهذه الجملة من جوامع الكلم والاصول الكلية في تحريم الآثام حتى قال ابن النباري: إن المراد بهذا التعبير ترك الأثم من جميع جهاته أي جميع أنواع الظهور والبطون فيه . وقد خص بعض المفسرين الظاهر بزنا السفاح الذي يكون في المواخير والباطن باتخاذ الاخذان والصدقات في السر، وكانوا في الجاهلية يستيحيون زنا السر، ويستحيون السفاح بالجهر، وخص بعضهم الظاهر بنكاح الإماء والاخوات وأزواج الآباء والباطن بالزنا . والتخصيص بغير مخصص بمثل

﴿ إن الذين يكسبون الآثم سيجزون بما كانوا يقترفون ﴾ تقدم معنى لفظ الاعتراف في تفسير الآية الثالثة من هذا الجزء ومعنى الجملة: أن الذين يكسبون جنس الآثم سواء أكلن ظاهراً أم باطناً سيقون جزاءهم بقدر ما كانوا يبالغون في افساد فطرتهم وتدسية أنفسهم بالاصرار عليه ومماودته المرة بعد المرة كما يدل عليه فعل الكون وصيغة المضارع الدالة على الاستمرار ، وأما الذين يعملون سوءاً بجهالة ثم يتوبون من قريب ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعملون ، فاولئك يتوب الله عليهم ويمحو تأثير الآثم من قلوبهم بالحسنات المضادة لها (إن الحسنات يذهبن السيئات) فتعود أنفسهم زكية طاهرة ، وتلقى ربها سليمة بارة ،

﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأنه لنفس ﴾ أمر الله تعالى بالاكل مما ذكر اسمه عليه في مقام بيان ضلال المشركين واخلالهم بكل ما ذكر اسم غيره عليه ثم صرح بالمفهوم المراد من ذلك الامر ، ولم يكف بدلالة السياق على القصر ، لشدة العناية بهذا الامر الذي هو من أظهر أعمال الشرك ، أي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح عند تركته والحال انه لنفس أهل به لنيره كما قل في آية الهرمات (أوفسقا أهل لنير الله به) فالآية لا تدل على تحريم كل ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح فضلاً عن غيرها من الاطعمة خلافاً لما قل بهذا وذاك ، لأنها خاصة بتلك القرائين الدينية وأمثالها بقرينة السياق كما تقدم شرحه وبديل تقييد النهي بالجملة الحالية كما حققه السعد التفتازاني ، ويؤيده قوله ﴿ وإن الشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتوهم انكم لمشركون ﴾ أي وإن شياطين الانس والجن الذين يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً ليوحون الى أوليائهم بالوسوسة والتلقين الخادع الخفي ما يجادلونكم به من الشبهات في هذه المسألة ، وإن أطعتوهم فيها فجاريتوهم في هذه العبادة الوثنية الباطلة انكم لمشركون مثلهم قلن التبعد بالذبح لنير الله شرك كدعاء غير الله ومائل ما يتوجه به من العبادات لنيره وإن كان لاجل التوسل بذلك الغير اليه ليقرب التوسل اليه زلفى وبشفع له عنده كما يفعل أهل الوثنية . ومن المعلوم أن أولياء الشياطين لم يجادلوا أحداً من المؤمنين فيها

لم يذكر اسم الله ولا اسم غيره عليه من الذبائح المتأذية التي لا يقصد بها العبادة، وأن من يأكل هذه الذبائح لا يكون مشركا . وكذلك من يأكل الميتة لا يكون مشركا بل يكون عاصيا ان لم يكن مضطرا وإن كان قد وقع الجدل في هذه

قال ابن جرير : اختلف أهل التأويل في المعنى بقوله (وان الشياطين ليوحون الى أوليائهم) فقال بعضهم معنى ذلك شياطين فارس ومن على دينهم من الجحوس « الى أوليائهم » من مرادة مشركي قريش يوحون اليهم زخرف القول ليصل الى نبي الله وأصحابه في أكل الميتة . وروى بسنده عن عكرمة في تحريم الميتة قال : أوحى فارس الى أوليائها من قريش ان خاصموا محمدا وقولوا له : ان ما ذبحت فهو حلال وما ذبح الله فهو حرام . وفي رواية عنه : كتبت فارس الى مشركي قريش ان محمدا وأصحابه يزعمون انهم يقيمون أمر الله فاذبح الله بسكين من ذهب فلا يأكله محمد وأصحابه وأما ما ذبحوا هم فياكلون . وذكر انه وقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء . فزلت الآية في ذلك . ثم ذكر عن بعض آخر انهم أولوا الآية بوسوسة شياطين الجن لمشركي قريش ما قالوه للمسلمين في روايات أخرى كرواية ابن عباس انهم قالوا لهم : ما قتل ربكم فلا تأكلون وما قتلتم أثم تأكلونه . فأنزل الله الآية في ذلك أي في أثناء السورة ورجع ابن جرير شمول الآية لقولين في وحي الشياطين لان هذا من فروع قوله تعالى قبله (شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا) ثم ذكر خلافهم في المحرم بهذه الآية المراد بما لم يذكر اسم الله عليه فروى عن ابن جرير انه قال : قلت لعطاء ما قوله « فكلوا مما ذكر اسم الله عليه » قال يأمر بذكر اسم الله عليه ، قال ينهى عن ذبائح كانت في الجاهلية على الاوثان . ثم ذكر روايات أخرى ورجع شمول الآية للذبح للاصنام والالهة وما مات أو ذبح من لا نحل ذبيحته من المشركين دون المسلمين وأهل الكتاب قال : وذبائح أهل الكتاب ذكية سموا عليها أم لم يسوا لانهم أهل توحيد وأصحاب كتب الله يدينون بأحكامها يذبحون الذبائح بأديانهم كما يذبح المسلم بدينه سعى الله على ذبيحته أم لم يسعه الا ان يكون من ترك تسمية الله على ذبيحته على الدينونة بالتعطيل أو بعبادة شيء سوى الله فيحرم حينئذ أكل ذبيحته اه ملخصا

وقال الرازي في المسألة الأولى من مسائل الآية : « قل من عطاء انه قال كل ما لم يذكر اسم الله عليه من طعام وشراب فهو حرام تمسكا بعموم هذه الآية . وأما سائر الفقهاء فانهم أجمعوا على تخصيص هذا العموم بالذبح . ثم اختلفوا فقال مالك كل ما ذبح ولم يذكر عليه اسم الله فهو حرام سواء ترك ذلك الذكرا أو نسيانا وهو قول ابن سيرين وطائفة من المتكلمين . وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ان ترك الذكرا عمدا حرم وان ترك نسيانا حل ، وقال الشافعي رحمه الله تعالى يحل متروك النسبة سواء كان عمدا أو خطأ اذا كان الذابح أهلا للذبح . وقد ذكرنا هذه المسألة على الاستقصاء في تفسير قوله (الا ما ذكيت) فلا فائدة في الاعادة »

« قال الشافعي رحمه الله هذا النهي مخصوص بما اذا ذبح على اسم النصب . ويدل عليه وجوه (أحدها) قوله تعالى (وانه لفسق) وأجمع المسلمون على انه لا يفتنق آكل ذبيحة المسلم الذي ترك التسمية (وثانيها) قوله تعالى (وان الشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوك) وهذه المناظرة اما كانت في مسألة الميتة : روي ان ناسا من المشركين قالوا للمسلمين ما يقتله الصقر والكلب تأكلونه وما يقتله الله فلا تأكلونه . وهن ابن عباس انهم قالوا تأكلون ما تقتلون ولا تأكلون ما يقتله الله . فهذه المناظرة مخصوصة بأكل الميتة (وثالثها) قوله تعالى (وان أطعمتوم إنكم لمشركون) وهذا مخصوص بما ذبح على النصب ، يعني لو رضيت بهذه الذبيحة التي ذبحت على اسم الإلهية الاوثان فقد رضيت بالاهيتها وذلك يوجب الشرك »

« قال الشافعي رحمه الله تعالى : فأول هذه الآية وان كان عاما بحسب هذه الصيغة الا أن آخرها لما حصلت فيه هذه القيود الثلاثة علمنا ان المراد من ذلك العموم هو هذا الخصوص . وبما يؤكد هذا المعنى انه تعالى قال (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه فسق) فقد صار هذا النهي مخصوصا بما اذا كان هذا الأكل فسقا ، ثم طلبنا في كتاب الله تعالى انه متى يصير فسقا فأبنا هذا الفسق مفسرا في آية أخرى وهو قوله تعالى (قل لأجد فيما أوحى الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا أهل لنبي الله به) فصار الفسق في هذه الآية مفسرا بما أهل به لنبي الله واذا كان كذلك كان قوله (ولا

تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأنه لفسق) مخصوصاً بما أهل به لفبر الله . اه
وقد سبق البحث فيما أهل به لفبر الله وفي الذبائح والتسمية عليها في تفسير آية
المائدة فتراجع في الجزء السادس من التفسير (ص ١٣٦ و ١٧٥ منه)

وقد هد بعض الفقهاء ما يذبح لفبر الله ونسأوله التحريم ما ذبح عند قدوم
السلطان أو غيره من كبراء الدنيا تكريماً له إذا ذكر اسمه عليه عند ذبحه . والتحقيق في
هذا المقام أن كل ما يذبح يباح ديني فهو عبادة والمباذلة لا تكون الا لله تعالى فلا
ولا يذكر غير اسمه عليه . وما كان لاجل التكريم بالمبالغة في الضيافة فلا يدخل في
هذا الباب . ولا يذكر المسلم اسم السلطان أو غيره من الضيوف المكرمين عند الذبح
كما يذكر اسم الله تعالى أو كما يهل من يذبحون للاصنام أو للأنبياء والصالحين بأسمائهم
عند الذبح . وانما يذكره من يذكره لبيان أن هذا لاجل ضيافته . وقد ذكر هذه المسألة
صاحب (الروضة الندية بشرح الدرر البهية) وبين وجه الخلاف فيها وجاء في سياق
الكلام بفوائد تتعلق بالمقام فقال :

« وأما الذبح للسلطان وهل هو داخل في عموم ما أهل به لفبر الله أم لا قد أجاب
الماتن ^(١) رحمه الله في بحث له على ذلك بما لفظه : اعلم ان الاصل الحل كما صرح به
العمومات القرآنية والحديثية فلا يحكم بتحريم فرد من الافراد أو نوع من الانواع
الا بدليل ينقل ذلك الاصل المعلوم من الشريعة المطهرة مثل تحريم ما ذبح على النصب
والميتة والمتردة والتعليقة والموقوفة وما أهل به لفبر الله ولحم الخنزير وكل شيء
خرج من ذلك الاصل بدليل من الكتاب أو السنة المطهرة كتحريم كل ذي ناب
من السباع ومخلب من الطير وتحريم الحر الانسية . وقد ذهب جماعة من أهل العلم الى
ان أصول التحريم الكتاب والسنة والاجماع والقياس أو وقوع الامر بالقتل أو النهي
عنه أو الاستخبارات أو التحريم على الامم السالفة اذا لم ينسخ فلا بد لقاتل بتحريم
فرد من الافراد أو نوع من الانواع من اندراجه تحت أصل من هذه الاصول فان
تعذر عليه ذلك فليس له ان يتقول على الله ما لم يقل فان من حرم ما أهل الله كن
حل ما حرم الله لافرق بينهما وفي ذلك من الاثم ما لا يخفى على عارف ، ولا شك

(١) هو الامام الشوكاني صاحب الدرر البهية

أن البراءة الأصلية بمجرد ما كافي على ما هو الحق فكيف اذا انضم اليها من العمومات مثل قوله تعالى (قل لا أجد فيها أوحى الي محرمات) الآية وقوله (أحل لكم الطيبات) وقوله (والطيبات من الرزق) وقوله (كلوا من طيبات ما رزقناكم) وقوله (هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا) وقوله (يحل لهم الطيبات)

«والحاصل ان الواجب وقف التحريم على المنصوص على حرمة والتحليل على ما عده» وقد صرح بذلك حديث سلمان عند الترمذي ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال «الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه» (١) وأخرج أبو داود عن ابن عباس موقوفا: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء فتدبر الله تعالى نبيه وأنزل كتابه فأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو هفو، وتلا (قل لا أجد فيها أوحى الي محرمات) وأخرج الترمذي وأبو داود من حديث قبيصة ابن هلب قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقد قال له رجل: إن من الطعام طعاما أخرج منه فقال «ضارعت النصرانية لا يختلجن في نفسك شي» «اذا قرر هذا فمسئلة السؤال أعني ما ذبح من الانعام لقدوم السلطان والاستدلال على تحريم ذلك بقوله تعالى (وما أهل به لغير الله) فاسد فان الالهلال رفع الصوت للصنم ونحوه وذلك قول أهل الجاهلية: باسم اللات والعزى. كذا قال الزنجشري في الكشف. والذابيح عند قدوم السلطان لا يقول عند ذبحه «باسم السلطان» ولو فرض وقوع ذلك كان محرما بلا نزاع ولكنه يقول باسم الله وقد استدلل على ذلك بما رواه أحمد ومسلم والنسائي من حديث أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه انه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول «لن الله من ذبح لغير الله» الحديث وليس ذلك الاستدلال بصحيح فان الذبح لغير الله كما بينه شراح هذا الحديث من العلماء ان يذبح باسم غير الله كن ذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو ليعيسى أو للكعبة أو فهو ذلك فكل هذا حرام ولا نحل هذه الذبيحة سواء كان الذابيح مسلما أو يهوديا أو نصرانيا كما نص على ذلك الشافعي وأصحابه. قال النووي في شرح مسلم فان

قصد الذابح مع ذلك تعظيم المذبح له - وكان غير الله تعالى - والعبادة^(١) له كان ذلك كفرا فان كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا انتهى

«وهذا اذا كان الذبح باسم أمر من تلك الامور لا اذا كان لله وقصد به الاكرام لمن يجوز اكرامه فانه لا وجه لتحريم الذبيحة ههنا كما سلف . وذكر الشيخ ابراهيم المروزي من أصحاب الشافعي ان ما يذبح عند استقبال السلطان تقربا اليه ألقى أهل بخارى بتحريمه لانه مما أهل به لغير الله ، قال الرافعي : هذا انما يذبحونه استبشارا بقدمه فهو كذبح المقيقة لولادة المولود ومثل هذا لا يوجب التحريم انتهى وهذا هو الصواب . وفي روضة الامام النووي : من ذبح للكبنة تعظيما لها لكونها بيت الله أو لرسول الله لانه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فهذا لا يمنع الذبيحة بل تحمل^(٢) قال ومن هذا القبيل الذبح الذي يذبح عند استقبال السلطان استبشارا بقدمه فانه نازل منزلة الذبح لمقيقة الولادة انتهى . وقد أشعر أول كلامه ان من ذبح للسلطان تعظيما له لكونه سلطان الاسلام كان ذلك جائزا مثل الذبح له لاجل الاستبشار بقدمه اذ لافرق بين ذلك وبين الذبح للكبنة تعظيما لها لكونها بيت الله . وذكر الدواري ان من ذبح للجن وقصد به التقرب الى الله تعالى بعرف عنه شرم فهو حلال وان قصد الذبح لهم فهو حرام انتهى وهذا يستفاد منه حل ما ذبح لاکرام السلطان بالاولى وذلك هو الحق لما أسلفناه من ان الاصل الحل وان الادلة العامة قد دلت عليه وعدم وجود ناقل عن ذلك الاصل ولا يخص ذلك المصوم والله أعلم انتهى كلام الشوكاني وفيه دليل على التفرقة بين ما يذبح للتقرب الى غير الله تعالى وبين ما يذبح لغيره من الاستبشار ونحوه كالذبح للمقيقة والوليمة والضيافة ونحوها فالاول محرّم والثاني محل

« قال ابن حجر المكي في الزواجر « وجعل أصحابنا مما يحرم الذبيحة ان يقول

(١) أي وان لم يسم ذلك عبادة

(٢) المنار : ظاهر هذا يخالف لما قل قريبا عن شرحه لصحيح مسلم فان لم يمكن رد هذا الى ذلك فليرد برمته لان ذلك هو الاصل الموافق للنصوص الصريحة وهو المعتمد عند الشافعية كما يأتي قريبا عن زواجر ابن حجر

باسم الله واسم محمد أو محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بمجراسم الثاني —
 ومحمد ان عرف النحو فيما يظهر، أو ان يذبح كتابي لكنيسة أو لصليب أو لموسى أو لميسى
 مسلم للكعبة أو لمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أو تقربا لسلطان أو غيره أو
 للجن فهذا كله يحرم المذبح وهو كبيرة قال ومضى ما أهل به لنبر الله ما ذبح للطواغيت
 والاصنام قاله جمع، وقال آخرون يعني ما ذكر عليه غير اسم الله، قال الفخر الرازي وهذا
 القول أولى لانه أشد مطابقة لفظ الآية . قال العلماء لو ذبح مسلم ذبيحة وقصد
 وذبحه التقرب بها الى غير الله تعالى صار مرتدا وذبحته ذبيحة مرتد ، انتهى كلام
 الزواجر ، وقال صاحب الروض «ان المسلم اذا ذبح للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كفر
 انتهى قال الشوكاني في الدر المنضيد وهذا القائل من أئمة الشافعية واذا كان الذبح
 لسيد الرسل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كفراً عنده فكيف الذبح لسائر الاموات انتهى
 » قال الشيخ الفاضل مفتي الديار التجدية عبد الرحمن بن حسن بن محمد ابن
 عبد الوهاب بن سليمان بن علي في كتابه [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] في باب
 ما جاء في الذبح لنبر الله : قال شيخ الاسلام حي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله في
 كتابه [اقتضاء الصراط المستقيم] في الكلام على قوله تعالى (وما أهل به لنبر الله) لظاهر
 أنه ما ذبح لنبر الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا واذا كان هذا هو المقصود فسواء
 لفظ به أو لم يلفظ ونحرى هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح
 ونحوه كما أن ما ذبحناه منقرين به الى الله كان اذكي وأعظم مما ذبحنا للحم وقتنا عليه
 باسم الله فاذا حرم ما قبل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلا نبحرم ما قبل فيه لاجل المسيح
 أو الزهرة وقصد به ذلك أولى فان العبادة لنبر الله أعظم كفراً من الاستمانة بغير الله،
 وعلى هذا قل ذبح لنبر الله متقربا اليه يحرم وان قال فيه باسم الله كما قد فعله طائفة من
 مناقبي هذه الامة الذين قد يتقربون الى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك وان
 كان هؤلاء مرتدين لاباح ذبيحتهم بحال لكونه يجتمع في الذبيحة مانان الاول أنه مما
 أهل لنبر الله به ، والثاني انها ذبيحة مرتدة ومن هذا الباب ما فعله الجاهلون بمكة من الذبح
 للجن ولهذا روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انه نهى عن ذبائح الجن
 انهي . قال الزعخشري : كانوا اذا اشروا داراً أو بنوها أو استخرجوا عنها ذبها

ذبيحة خوفاً أن تصيبهم الجن فأضيف اليهم الذبائح لذلك اتهمى كلام فتح المجيد. وقد قل الشوكاتي أيضاً العبارة المتقدمة لشيخ الاسلام في [رسائله الدر النضيد] واستدل به على تحريم ما ذبح لغير الله تعالى سواء لفظ به الذابح ضد الذبح أو لم يلفظ. وهذا هو الحق « ١٥ كلام الروضة الندية

(تنبيه) السنة الناجية في التسمية على الطعام والذبح والصيد « هي بسم الله »
 فقط ومن زاد الرحمن الرحيم فليس له حجة

(١٢١) أَوْ مَنْ كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي
 النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ، كَذَلِكَ زُيِّنَ
 لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٢٢) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ
 أَكْبَرًا عَجَزَ مِيزَانِهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ، وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا
 يَشْعُرُونَ

وجه اتصال هاتين الآيتين بما قبلها انجاء في الآيات التي قبلها ان أكثر أهل الأرض خالون متبعون لظن وانكرهم بأهوائهم بضلون قبرهم بأهوائهم بغير علم وان الشياطين المتشردين العاتين من أمر ربهم يوحون إلى أوليائهم ما يجادلون به المؤمنين ليضلوم ويحلموم على اعتراف الأكام التي نمت تلك الآيات عن ظاهرها وباطنها، بل ليحلموم على الشرك أيضاً بالذبح لغير الله تعالى والتوسل به إليه وذلك عبادة له معه ، فلما بين الله تعالى ما ذكر ضرب له مثلاً يقين به الفرق بين المؤمنين المهتدين ، والكافرين الضالين ، لتغير من ظاهرتهم ، والحذر من غوايتهم ، ويان ان سببه مازين للكافرين من أعمالهم ، فلم يميزوا بين النور والظلمات ، وسنة الله في مكر أكبر المجرمين السيئات ، فقال :

﴿ أَوْ مَنْ كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ﴾ ﴿ قرأ جمهور القراء مِيتًا بسكون الباء ونافع يعقوب بتشديد الباء

والتشديد أصل التخفيف الذي حذف فيه الياء الثانية المنقبة عن الواو في التشديد. والاستفهام للانكار، وهمة الاستفهام داخلة على جملة محذوفة للعلم بهامن السياق (وهو من لطائف الإيجاز) عطف عليها قوله « ومن كان ميتا » والتقدير آتتم أيها المؤمنون كالوثك الشياطين أو كاوليائهم الذين يجادلونكم بما أوحوه إليهم من زخرف القول الذي غروم به، ومن كان ميتا بالكفر والجهل فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وهو نور القرآن وما فيه من العلم الإلهي والهداية بالآيات الى العلم النظري كن مثله أي صفته وفضته الذي يمثل حاله هو انه خابط في ظلمات الجهل والتقليد الاعى وفساد الفطرة ليس بخارج منها لانه قد أحاطت به وألمتها نفسه فلم يعد يشعر بالحاجة الى الخروج منها الى النور بل ربما يشعر بالتألم منه فهو بازاء النور المعنوي كالحفاش بازاء النور الحسي . وهذا التقدير للجملة الاستفهامية المحذوفة هو الذي ارضاه بعض المدققين في العربية ، ويمكن ان يقدرا ما هو أقرب الى المعنى الذي يصلح الآية بما قبلها مباشرة وهو قوله تعالى (وان أطعموهم انكم لمشركون) بأن يقال ان تقدير الكلام : أطاعة هؤلاء المتبعين لوعي الشياطين ، كطاعة وحي الله تعالى وهو النور المبين ، ومن كان ميتا بالكفر والشرك فأحييناه بالإيمان ، وكان متسكما في ظلمات الجهل والغباء وتقليد أهل الضلال فجعلنا له نورا من آيات القرآن ، المؤيدة بالحجة والبرهان ، يمشي به في الناس على بصيرة من أمره في دينه وآدابه ومعاملاته للناس ، كن مثله المبين لحقيقة حاله كتلي السائر في ظلمات بعضها فوق بعض - ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر؟ وفسر بعضهم النور بالدين والاسلام والمصدق واحد. والعبرة في هذا المثل أن يطالب المسلم نفسه بان يكون حيا عالما على بصيرة في دينه وأعماله وحسن سيرته في الناس ، وقدوة لهم في الفضائل والخيرات ، وحجة على فضل دينه على جميع الاديان ، وهو آدابه على جميع الآداب

هذا المثل عام يشمل كل من ينطبق عليه في زمن التنزيل وغيره، وعليه عامة أهل التفسير. وروي انه نزل في رجلين بأعيانها والمراد والله أعلم انه نزل في ضمن السورة صادقا عليها ظاهرا فيها أم الظهور فان السورة نزلت جملة واحدة كتقديم ومن استثنى منها بعض آيات لم يذكروا هذه الآية منها والالتكان شموله من باب قاعدة : العبرة

بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، على أنهم اختلفوا في الرجلين واختلفا يرجح ما قلناه من ارادة صدق المثل عليهما فروي عن ابن عباس وزيد بن اسلم والضحاك ان الاول صاحب النور عمر بن الخطاب (رض) وعن عكرمة ان الاول عمار بن ياسر كذا في كتب التفسير بالمأثور وذكر الرازي قولين آخرين هما أحدهما الى ابن عباس وهو أن الاول حمة (رض) عم النبي (ص) والثاني أنه النبي (ص) نفسه وعزاه الى مقاتل ، وهذا اضغف الاقوال واوهاها فان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يقال انه كان قبل النبوة ميتا وان ورد في سورة الضحى انه كان ضالا اي لا يعرف المخرج من الخبرة قالى كان فيهما من أمر اصلاح الناس وهدايتهم ولا الكتاب ولا الايمان التفصيلي القدي أوحى اليه بعد ذلك . وقد اتفق أصحاب هذه الاقوال على أن الرجل الثاني في المثل هو أبو جهل لعنه الله تعالى . قال الرازي في الرواية الاولى ان اباجهل رمى النبي (ص) بفرث (وهو ما في الكرش) وحمة يومئذ لم يؤمن فأخبر بذلك عند قدومه من صيده والقوس بيده فعدد الى أبي جهل وتوخاه بالقوس وجعل يضرب رأسه فقال ابوجهل : اما ترى ما جاء به ؟ سفه عقولنا وسب آلهتنا . قال حمة انتم أسفه الناس ، تعبدون الحجارة من دون الله . اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله . وقال في الثانية ان اباجهل قال : زاحنا بنو عبد مناف بالشرف حتى اذا صرنا كفرة سي رهان قالوا : منا نبي يوحى اليه ، والله لا تؤمن به الا أن يأتينا وحي كما يأتيه . وقصة إلقاء فرث الجزور على النبي (ص) وهو ساجد مشهورة وكذا قول أبي جهل في بني عبد مناف ولم يكن شيء منهما سببا لنزول هذه الآية

(كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون) اي مثل هذا التزيين القدي تضمنه المثل في الجملة السابقة وهو تزيين نور الهدى والدين لمن أحياه الله تلك الحياة المعنوية العالية وتزيين ظلمات الضلال والكفر لموتى القلوب قدزين للكافرين ما كانوا يعملونه من الآثام كعداوة النبي (ص) وذبح القرابين لنبي الله تعالى وتحريم ما لم يحرمه واحلال ما حرمه عليهم بمثل تلك الشبهات التي تقدم شرحها في تفسير الآيات السابقة ، وقد بني فصل التزيين هنا للفقول لان لمشبهه بمحسن وقبيح فاول تزيين عمل المؤمن للمؤمن والثاني تزيين عمل الكافر

لكافر ، وإنما لم يذكر في المشبه الا النوع الثاني لان السياق له وإنما ذكر الاول في المثل المشار اليه في التشبيه لبيان قبح الضد بمقابلته بحسن ضده ، والذي يزين للكافرين أعمالهم القبيحة هو الشيطان بوصفته كما قال في خطابه لباري تعالى (١٥: ٣٩) لا زين لهم في الارض) وسائر شياطين الانس والجن كما تقدم في تفسير الآية وان كان كل ما يجري في الكون يسند الى الله تعالى باعتبار الخلق والتقدير واقامة نظام الكون بسنن ارتباط الاسباب بالمسببات ، وتقدم اسناد تزيين الاعمال الى الشيطان في الآية ٤٣ من هذه السورة . وقد حققنا في تفسير قوله تعالى (٣: ١٣) زين للناس حب الشهوات) ما يسند من التزيين الى الله تعالى وما يسند منه الى الشيطان وما يبنى فضله للمجهول بالشواهد من الآيات الكثيرة الواردة في ذلك . فليراجع في الجزئية الثالث من التفسير (ص ٢٣٨) ومنه يعلم ضعف استدلال بعض المفسرين والمتكلمين بالآية على مذهبهم

﴿ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين ليمكروا فيها ﴾ اختلف في وجه التشبيه هنا فاستنبطه بعضهم من قرينة الحال التي نزلت فيها السورة وهي بيان حال أهل مكة في كفرهم وعداوتهم للنبي (ص) بأفراء أكابرهم المستكبرين ، وتقديره : وكما جعلنا في مكة أكابر مجرمين ليمكروا فيها جعلنا في كل قرية من قرى الامم اكابر مجرمين ليمكروا فيها فليس هؤلاء الاكابر يدع من الاكابر المجرمين بل ذلك شأن الاكابر المعروفين المتكبرين في كل أمة ، واستنبطه بعضهم من عبارة الآية التي قبل هذه الآية فجعل القرينة له لفظية فقال في التقدير : وكما زين لكافرين ما كانوا يعملون كذلك جعلنا في كل قرية الخ وجمع بعضهم بين القريتين اللفظية والحالية المعنوية فعلى هذا يكون التقدير هكذا : وكما ان أعمال أهل مكة مزينة لهم جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين ليمكروا فيها فزين لهم بحسب سنننا في البشر سوء أعمالهم في عداوة الرسل ومقاومة الاصلاح اتباعا لهوى واستكباراً في الارض ولفظ أكابر جمع أكبر ، وفسره مجاهد وقطادة بالظلم أي الرؤساء اشارة الى أنه جمع كبير ، قال ابن جرير ولو قيل هو جمع كبير فجمع أكابر لكان صواباً واستدل بما سمع عن العرب من قولهم الاكبرة والاصاخرة والاكابر والاصاغر بضم الهاء . قال :

وكذلك تغفل العرب بما جاء من النعوت على أفعل اذا أخرجوها الى الاسماء مثل
جمعهم الاحمر والاسود الاحمر والاحامرة والاساود والاساودة ومنه قول الشاعر
ان الاحامرة الثلاثة أهلكت مالي وكنت بهن قدما مولما
وذكر البيت الثاني الذي بين الشاعر فيه الاحامرة وهي اللحم والخمر والزعفران
من الطيب وقد اختلفوا في روايته وهو للاعشى .

والمجرمون أصحاب الجرم أو قاطعو الاجرام وهو ما فيه الفساد والضرر من الاعمال .
والقرية البلد الجامع للناس ويستعمل في التنزيل بمعنى العاصمة في عرف هذا العصر
أي المدينة الجامعة التي يقيم فيها زعماء الشعب وأولو أمره . وكذا بمعنى الشعب
أو الامة وبمعبر عنها أهل هذا العصر بالبلد فيقولون : ثروة البلد ومصلحة
البلد (أي الامة) : والماهدات بين البلدين تقتضي كذا - أي بين الامتين
أو الدولتين . و « جعلوا » متعدية لمفعول واحد عند بعضهم ولمفعولين عند الاكثرين
واختلفوا في اعرابها فلخص البيضاوي أشهر الاقوال بقوله : أي كما جعلنا في مكة
أكابر مجرميها ليمكروا فيها جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها . وجعلنا
بمعنى صبرنا ومفعولاه « اكابر مجرميها » على تقديم المفعول الثاني - أو : في كل
قرية أكابر ، ومجرميها بدل ، ويجوز ان يكون مضافا اليه ان فسر الجمل بالتسكين
واقفل التفضيل اذا أضيف جاز فيه الافراد والمطابقة ولذلك قرئ (اي في الشواذ)
« اكبر مجرميها » اه ورجح الرازي أن المعنى : جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر .
والمكر صرف المرء غيره عما يريد الى غيره بضرب من الحيلة في الفعل والخلافة
في القول ، والاكثر فيه ان يكون الصرف عن الحق الى الباطل وعن الخير الى
الشر لان الحق والخير قلما يحتاج الى اخفائهما .

وقول في العبرة بالآية بما يناسب حال هذا العصر ان سنة الله تعالى في
الاجتماع البشري قد مضت بأن يكون في كل عاصمة لشعب او أمة أو كل قرية
وبلدة بهت فيها رسول أو مطلقا رؤساء وزعماء مجرمون يمكرون فيها بالرسول ، أو
بأن يكون أكابرها المجرمون ما كثرين فيها بالرسول في عهدهم ، وبسائر المصلحين
« تفسير القرآن الحكيم » « ٥٥ » « الجزء الثامن »

من بعدهم . وكذلك شأن أكثر أكابر الامم والشعوب ولا سيما في الازمنة التي تكثر فيها المطاعم ويعظم حب الرياسة والكبرياء : يمكنون بالناس من أفراد أمتهم وجاعاتها ليحفظوا رياستهم ويمرؤوا كبرياتهم ويشربوا مطاعمهم فيها ، ويمكر الرؤساء والساسة منهم بغيرهم من الامم والدول لارضاء مطاعم أمتهم وتعزيز نفوذ حكومتهم في تلك الامم والدول . وقد عظم هذا المكر في هذا العصر فصار قطب رحي السياسة في الدول ، وعظم الافك بعظمه لانه أعظم أركانه ، وقد كتبنا مقالا في بيان ذلك وشرح حاله وأسبابه عنوانه (دولة الكلام المبطللة الظالمة) نشر في الجزء الخامس من مجلد المنار الحادي والعشرين فليراجعه من شاء .

وهذا العموم في الآية صحيح واقع يعرفه أهل البصيرة والعلم بشؤون الاجتماع والعمران ولا تظهر صحة العموم في القرى والاكابر جميعا بجعل جميع الاكابر المجرمين ماكرين في جميع القرى أو بجعل جميع المجرمين فيها أكابر أهلها بحيث يكون الاجرام هو سبب كونهم أكابر هابل قد يتحقق يكون أكثر الاكابر الزعماء مجرمين ماكرين ولا سيما في القرى التي استنعت الهلاك بحسب سنة الاجتماع الميئنة في قوله تعالى في سورة الاسراء (١٧: ١٦) وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا (ولا سيما على القول الراجح بأن معناه أمرنا مترفيها بما نرسل به الرسل من التوحيد وهبادة الله وحده وما يلزمه حتما من الصلاح والاصلاح والعدل ففسقوا عن أمر ربهم وظلموا وأفسدوا فحق عليها القول الذي أوحاه الله الى الرسل بمثل قوله (فأوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين) فدمرناها تدميرا . وكذا على القول بأن معنى « أمرنا مترفيها » كترانهم لان كثرتهم وقلة الصالحين المتقين لا تتحقق عادة الا اذا كان جمهور الاكابر منهم . وقد راجعنا بعد كتابة ما تقدم تفسير المحافظ ابن كثير فأعقبناه قد استشهد بآية الاسراء في تفسير الآية التي نحن بصدد تفسيرها وقال : قبل معناه أمرناهم بالطاعة فغفلوا فدمرناهم ، وقبل أمرناهم أمرا قدريا كما قال هنا « ليكرها فيها » وقوله تعالى (أكابر مجرميها ليكرها فيها) قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال : سلطنا شرارهم فقصوا فيها فاذا فعلوا ذلك أهلكناهم . ا . هـ . والمراد بالامر القدري ويعبر عنه بعضهم بأمر التكوين ما اختصته سنة الله تعالى في نظام الخلق وتكوينه كما

قل (إنّا كل شيء خلقناه بقدر) أي بنظام مقدر لا إئتفاء، وبحكمة بالغة لاجزافا .
ثم نمود الى بحث العموم في الآية فنقول : لو كانت العبرة نصا في أن جميع
أكابر كل قرية مجرمون ما كرون لوجب جعلها من باب العموم المراد به الخصوص بأن
يراد بالأكابر المجرمين من يقاومون دعوة الإصلاح ويصادون المصلحين من الرسل
ورؤسهم لينطبق على الواقع ، والا فان أكابر أهل مكة لم يكونوا كلهم ماكرين بالنبي
(ص) والمؤمنين ، وإنما كلن أكثرهم كذلك

وطلل المفسرون تخصيص الأكابر بأنهم اقدر على المكر واستتباع الناس . ومن
قال منهم بأن المعنى جعلنا مجرميها أكابر ينبغي له أن يجعل اللام في قوله «ليمكروا» لام
العاقبة فان المجرمين اذا صاروا أكابر بلد وزعماء لا يمكنهم أن يحافظوا على مكائهم
فيه الا بالمكر والخداع فيصير أمرهم اليها

(وما يمكرون الا بأنفسهم وما يشعرون) هذا بيان حقيقة أخرى من طبائع
الاجتماع الانساني متممة لما قبلها وهي تضمن الوعيد لأكابر مجرمي مكة الماكرين ،
والوعد والتسليّة للنبي (ص) والمؤمنين ، وذلك بالايجاز الذي يستنبطه الاذكياء
من أمثال هذه القواعد العامة، وسيعرج به في الآيات التالية . أي وما يمكر اولئك
الأكابر المجرمون الذين يصادون الرسل في عصرهم ودعاة الإصلاح من رؤسهم بسدوم الا
بأنفسهم ، وكذا سائر من يصادون الحق والعدل والصلاح ، لبقاء مام عليهم من الفسق والفساد ،
لان عاقبة هذا المكر السيئ تحقيق بهم في الدنيا والآخرة - أما في الآخرة فلا امر
ظاهر والنصوص واضحة ، وأما في الدنيا فبما ثبت في الآيات من نصر المسلمين ، وهلاك
الكافرين الماندين لهم ، ومن علو الحق على الباطل ودفعه له ، ومن هلاك القرى
الظالمة المفسدة ، وبما أبد ذلك من الاختبار حتى صار من قواعد علم الاجتماع أن تنازع
البقاء ينتهي ببقاء الامثل والاصلاح وفاقا للمثل الذي ضر به الله تعالى للحق والباطل
«فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض» ومن النصوص
الصريحة فيه بمعنى الآية قوله تعالى في مجرمي مكة (٤٢: ٣٥) وأقسموا بالله جهد
أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الامم . فلما جاءهم نذير مازادهم الا
نفورا ٤٣ استكبارا في الارض ومكر السيئ ولا يحق المكر السيئ الا بأهله قبل ينظرون

الاسنة الاولين؟ فلن نجد لسنة الله تبديلا، ولن نجد لسنة الله تحويلا). وهذا نص فيما افردنا به من أن هذه الآيات يان لسنة الله تعالى في الاجتماع البشري - وقوله تعالى في برهط قوم صالح المفسدين، وهو ما أشار إليه هنا من سنة الاولين (٥٢:٢٧) ومكروا ومكرا ومكروا مكرنا وهم لا يشعرون ٥٢ فانظر كيف كان عاقبة مكروهم انا صرناهم وقومهم أجمعين) فالذين كانوا يمحرون السيثات لمقاومة اصلاح الرسل حرصا على رباستهم وفسدهم، لم يكونوا يشعرون بأن عاقبة مكروهم تحيق بهم لجهلهم بسنة الله تعالى في خلقه وهم جديرون بهذا الجهل، وأما أكابر المجرمين في هذا العصر فهم لا يعذرون بالجهل بعد هذا الارشاد، ولكن هؤلاء قلة يقاومون بمكروهم اصلاحي رضى الله تعالى كاصلاح الرسل وورثتهم لانه لا يكاد يوجد فيقاوموه. ومن هذا القليل مكر أكابر الاتحاديين الصائنين، لازالة ما كان في الدولة من بقايا الشرع وفي الامة من بقايا الدين. وسوء عاقبتهم دليل على ذلك وهو حجة على المتعصبين لهم، وعلى المشبهين في أمرهم - وانما مكر أكثر زعماء الامم اليوم بأمثالهم من المعارضين لهم من أمتهم في الامور الداخلية، ومن خصوصها في السياسة الخارجية والمعاملة الاجنبية، فكروهم في الغالب باطل يصادم باطلا، وان كان بعضه يسمى حقا عرفيا أو سياسيا، فان وجد في بعض هذا الصدام حق صحيح ووجد من يؤيده وينصره، فلا بد ان تكون العاقبة له، وتحقيق معنى الحق والباطل دقيق جدا، وقد حررنا فيه مقالا خاصا عنوانه (الحق والباطل والقوة) ينال فيه حقيقته وأنواعه - كالحق في الفلسفة والنظريات العقلية، والحق في الوجود وسنن الكون، والحق في السنن الاجتماعية، والحق في القوانين والمواضعات العرفية، والحق في الدين والشرعية الالهية. وبيننا بالدليل الواضح ان الحق الصحيح يغلب الباطل في كل شيء، ومعنى وعد الله بنصر المؤمنين وصدقه بشرطه، وحال المسلمين في هذا العصر مع الامم الغالبة لهم. وقد نشرنا هذا المقال في المجلد التاسع من المنار (ص ٥٢ - ٦٥) فليراجعه من شاء

(١٢٣) وَإِذَا جَاءَهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يُجْعَلُ رِسَالَتُهُ، سَيَصِيبُ الَّذِينَ

أَجْرُمُوا صَفَارَ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ (١٢٤)
فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ
يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ
الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (١٢٥) وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ
مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ (١٢٦) لَهُمْ دَارُ
السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

الآية الاولى من هذه الآيات معطوفة هي وما في حيزها على آخر أمثالها من طوائف
الآيات التي تصف أحوال المشركين وعقائدهم وأعمالهم ومقاومتهم للإسلام وصدوم
عنه وعن الرسول الداهي اليه مبدوا أولها بالحكاية عنهم بضمير الغيبة ثم قد يتخللها
آيات بضمير الخطاب على طريقة الالتفات، ويتضمن بعضها ما يتضمن من الحقائق
في الايمان وصنن الاجتماع وطوائع الامم، وأقرب هذه الطوائف الآيات المبدوة
بضمير الغيبة في الحكاية عنهم الآية التي افتتح بها هذا الجزء (الثامن) وهي قوله تعالى
(١١٠) ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا
ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله) وهي ابطال لما حكاه عنهم بقوله (وأقسوا بالله جهد
ايمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها) الى آخر الآيتين اللتين ختم بهما الجزء السابق
(السابع) وقد تضمنت هذه الطائفة من الآيات - من أول الجزء الى هنا - احتجاجا
على المشركين في آية القرآن وكونها أقوى حجة على الرسالة من جميع آيات الرسل،
وحقائق في طباع البشر وشؤون الكفار في جميع الامم، وإثبات ضلال أكثر أهل الارض،
وتخصيص مسألة الذبائح لنبي الله من ضلالهم بالذكرا لأنها من اكبرها، ووحى الشياطين
لأوليائهم في المجادلة فيها، وتلا ذلك ضرب المثل للمؤمنين والكافرين، وبيان قاعدة
الاجتماع البشري في الامم الصالحة بمكر زعمائها المجرمين، وهذه القاعدة تنطبق أتم
الانطباق على جمرة اكبر مكة وبذلك يكون التناسب والاتصال بين هذه الآيات

٣٨ تطبيق المشرّكين إيمانهم على الوحي اليهم والرد عليهم [التفسير: ج ٨]

وبين ما قبلها من وجبين - وجه عام يتعلق بالأسلوب في الطوائف الكثيرة من آيات كل سياق، ووجه خاص يتعلق ببيان كون مجرمي مكة الماكرين المبين حالهم في الآية الأولى ليسوا إلا بعض أفراد العام في الآية التي قبلها، وهو المقصود أولاً بالذات من الاعتبار بتلك القاعدة، ويلبها بيان سنة الله في المستدين للإيمان والهدى وغير المستدين مع ظهور الحق في نفسه وهو صراط الرب وجزاء سالكه عند الله تعالى. قل هز وجل ﴿واذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى تأتي مثل ما أتى رسل الله﴾ أي وإذا جاءت أولئك المشرّكين - الذين (اقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها) آية بينة من القرآن تتضمن حجة عقلية ظاهرة الدلالة على صدق الرسول (ص) بما جاء به عن ربه من التوحيد والهدى قالوا لن نؤمن حتى تأتي مثل ما أتى رسل الله إلى الأمم قبلاً. قال هذا أكابرهم المجرمون، ورؤساؤهم الماكرون، وتبعهم عليه الفوغاء المقلدون، قال ابن جرير فيه: ينون حتى يعطيه الله من المعجزات مثل الذي أعطى موسى من فلق البحر وعيسى من إحياء الموتى وإبراهيم من إهلاك الكفرة والابوص. وقال ابن كثير: أي حتى تأتيهم الملائكة من الله بالرسالة كما تأتي إلى الرسل كقوله جل وعلا (وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا) الآية. قال قول الأول معناه أنهم لا يؤمنون بما جاء به محمد (ص) إلا إذا أتوا على أيديهم من الآيات الكونية التي يؤيده الله بها مثل ما أتى أولئك الرسل عليهم السلام. ومعنى القول الآخر أنهم لا يكونون مؤمنين بالرسالة مطلقاً إلا إذا صاروا رسلاً يوحى إليهم، وهذا أقرب إلى قوله تعالى في الرد عليهم ﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته﴾ وإن كان كل من المعنيين صحيحاً واقفاً. قرأ «رسالته» (بالأفراد) ابن كثير وحفص عن نافع، وقرأها الباقون رسالاته (بالجمع) أي رسالاته إلى رسله. وهذه الجملة من كلام الله تعالى رد عليهم وبيان لجهالتهم، ينتظره السامع والقارئ بعد حكاية ما تقدم من قولهم، والوقف قبله تام لأنه آخر قولهم المحكي عنهم

قال الحافظ ابن كثير: أي هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقه كقوله تعالى (وقالوا لولا نزل عليه هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم * أهم يقسمون رحمة ربك؟) الآية. ينون: لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير

جليل مبجل في أعينهم من القريتين أي مكة والطائف . وذلك أنهم قبهم الله كانوا يزددون بالرسول صلوات الله وسلامه عليه بنيا وحسدا وعنادا واستكبارا كقوله تعالى يخبرنا عنه (٢١: ٣) وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك الالهزوا: أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ وهم يذكر الرحمن هم كافرون (وقال تعالى (٢٥: ٤١) وإذا رآوك ان يتخذونك الالهزوا: أهذا الذي يمث الله رسولاً) وزاد ابن كثير أنهم كانوا مع ذلك معترفين بفضلهم وشرفه ونسبه وطهارة ينتمون به ومنشئه صلى الله وملائكته والمؤمنون عليه، واتهم كانوا يسمونه الامين، واستشهد على ذلك بشهادة أبي سفيان لم يقل بصدقه واتناء عليه يوم كان أشد أولئك الاكابر معاجرة بعداوتيه ومكرآبه، كأنه يعني ان ما يعلون من فضائله الذاتية والنسبية والبيئية ينبغي ان يكون مقنعا لهم بأنه أولى من جميع أولئك الاكابر الحاسدين له بالرسالة وبكل كرامة صحيحة من الحكم العدل العليم الخبير، ولكن حسد الاكابر وبنيهم، وتقليد من دونهم لهم بتأثير مكرهم، قد كانا هما الباعثين لهم على تلك الاقوال فيه، والافعال في عداوته ومعادته

وقوله تعالى « الله أعلم حيث يجعل رسالته » حجة لاهل الحق على أن الرسالة فضل من الله تعالى يختص به من شاء من خلقه، لا ينالها احد بكسب، ولا يتوصل اليها بسبب ولا نسب، وعلى أنه تعالى لا يختص بهذه الرحمة العظيمة والمنقبة الكريمة، الامن كان أهلا لها بما اهله هو من سلامة الفطرة، وعلو الهمة، وزكا النفس، وطهارة القلب، وحب الخير والحق. وكان أذكياء العرب في الجاهلية على شرهم بالله تعالى يعلون ان الصادقين محبي الحق وقاعلي الخير من الفضلاء اهل لكرامته تعالى وعنايته كما يؤخذ من استنباط أم المؤمنين خديجة في حديث أم المؤمنين عائشة في بدء الوحي قائنه (ص) لما قال لخديجة رضوان الله عليها « لقد خشيت على نفسي » قالت له: كلا فوالله لا يخزيك الله أبدا: انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، هذا لفظ مسلم

وذكر الرازي أن في قوله تعالى (الله أعلم حيث يجعل رسالته) فيه تنبيه على دقة حقيقة باله كره وهي ان أقل ما لا بد منه في حصول النبوة والرسالة البراءة من المكر والغدر والنيل والحسد، (وقولهم) « لن تؤمن حتي تؤتي مثل ما أوتي رسل الله » عين المكر والغدر والحسد

فكيف بمقل حصول النبوة والرسالة مع هذه الصفات. اه و ذكر (الرازي) قبل ذلك ان هذه الآية نزلت في قول الوليد بن المغيرة: والله لو كانت النبوة مخالكت أنا أحق بها من محمد فاني أكثر منه مالا وولدا. ومن المهود أن يصل الفرور ببعض الفرورين بالمال والقوة الى اعتقاد مثل هذا واتحاله لانفسهم - وان كانت الرواية في كون هذا القول كان سببا لانزول لم تصح وقيلت في سبب نزول غيرها - كما أنه عهد منهم أن يقولوا مثل هذا القول كبرا وهنادا يكابرون بهما أنفسهم ، وخداها وغرورا يشنون به غيرهم، ولا يهتدي لمثل استنباط خديجة (رض) الا الافراد من الفضلاء المنصفين، وقد سبق في غير موضع من تفسير هذه السورة تحقيق القول في طلب المشركين للآيات الكونية وفي كبرياتهم وحسدتهم وغرورهم، وكونها هي الطل الحقيقية لكفرهم وجحودهم. بعد ان رد الله تعالى على أولئك المستكبرين المفرورين ما تضمنه قولهم من دهوى الاستمداد لنصب الرسالة يخطر في بال القاري ما يسائل به نفسه عن جزائهم فقال تعالى في بيان ذلك :

﴿ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون ﴾
 هذا الوعيد صريح في كون قائل ذلك القول « لن تؤمن حتى تؤتي مثل ما أوتي رسل الله » من المجرمين الماكرين الذين مضت سنة الله تعالى بأن يكونوا أكابر وزعما في كل قرية دب فيها الفساد. وكان أهلها مقاومين للاصلاح، وفيما ذهبنا اليه من عودمكرم عليهم بعقاب الله تعالى ايامهم في الآخرة باضطراد، وفي الدنيا حيث يمكرون بالرسل ويصدون عما جاؤا به أو ما يقرب مما جاؤا به من الاصلاح ، وقد قصر الحافظ ابن كثير في اقتصاره على ذكر عقابهم في الآخرة.

الصغار كالصغر (بالتحريك) في الامور المعنوية ، كالصغر (بوزن النصب) في الاشياء الحسية، كما قال الراغب وقد فسروه بالقلة والهوان، جزاء على الكبر والعتيان، وفسر الراغب الصاغر بالراضي بالمتلة الدنية وهو اقرب الى الصواب، والتحقيق في تفسير (حتى يملوا الجزية عن يد وهم صاغرون) ان المراد بالصغار خضوعهم لاحكامنا، وقتل ابن جرير عن بعض أهل التفسير المأثور أن إعطائهم اياها هو الصغار أي لانه طاعة وخضوع لغيرهم . وهناك قولان آخران لهم أحدهما ما رواه عن الضحاك ان معناه أن تأخذها وأنت جالس وهو قائم، وثانيهما أن يشوها ويقتلوا الى العامل،

وليس هذا ولا ذاك بمعنى الصغار في الجنة وانما أراد قائلوها انه يتحقق بهما ولم يربدوا أن اللفظ يدل عليه بوضعه القوي

ومعنى كون هذا الصغار يصيبهم عند الله انه يحصل لهم في الآخرة اذ كل ما فيها يطلق عليه انه عند الله باعتبار انه ليس لاحد من الخلق هناك تصرف مآ ولا تأثير، لا كالدنيا التي صرف الله فيها الناس أنواعا من التصرف. أو معناه أنه مما اقتضاه حكمه وعده وسبق به تقديره فان ما هو ثابت عند الله في حكمه التقديري التكويني الذي دبر به نظام الخلق، وما ثبت في حكمه الشرعي التكليفي الذي أقام به العدل والحق ، يطلق على كل منهما انه عنده . قال تعالى في أهل الافك (٢٤ : ١٣) فاذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ثم قل فيه (٢٤ : ١٥) وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم) وعلى القول الثاني يصح ان يحصل هذا الجزاء لهم بالصغار على استبكارهم عن الحق في دار الدنيا قبل الآخرة . وعلى القول الاول يتعين ان يكون في الآخرة ، وحيث يكون المراد بالعذاب الشديد ما يصيبهم في الدنيا أو في الدنيا والآخرة جميعا . قال تعالى (٣٩ : ٢٥) كذب الذين من قبلهم فأناهم العذاب من حيث لا يشعرون ٢٦ فأذاقهم الله الحزني في الحياة الدنيا ولمذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون) وقال في عاد قوم هود بعد ما ذكر من استبكارهم وجمودهم (٤١ : ١٥) فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الحزني في الحياة الدنيا ولمذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون) وعذاب الامم في الدنيا بذنوبها مطرد ولا يطرد عذاب الافراد وإن كانوا من المجرمين الماكرين ، ولكن أكابر مجرمي مكة الذين تصدوا لايذاء النبي (ص) والكيد له قد عذبوا في الدنيا كالخمس المستهزئين الذين قيل ان السياق السابق في طلب الآيات الذي يمد هذا السياق تابا له نزل فيهم لاتهم رؤساء المجرمين (راجع ص ٦٧١ ج ٧ وص ٥٨ ج) وقتل من قتل منهم في بدر كما هو معروف في السيرة النبوية . واذا قد بين تعالى عاقبة المجرمين الماكرين الذين حرموا الاستعداد للإسلام بمد يان حالهم ، حتى عليه بالمقابلة بينهم وبين المستعدين له ، ثم بيان ظهور هدايته ، واستقامة محبته ، وبجزاء المهتدين به ، على حسب سنته في كتابه ، فقال

«تفسير القرآن الحكيم» «٦٦» «الجزء الثامن»

﴿فَن يرد الله أن يهديه بشرح صدره للاسلام﴾ هذا وصف لحال المستند لمداية الاسلام بسلامة فطرته وطهارة نفسه من المخلقين الصادين عن اجابة دعوة الحق وهما الكبرياء والحسد وتعليها — أي نفسه — بالمهادين الى الحق والرشاد . وهما استقلال الفكر الصاد عن تقليد الآباء والاجداد ، وقوة الارادة الصارفة عن اتباع الرؤساء أو مجازاة الانداده ، فن كان كذلك كن أهلا بارادة الله تعالى وتقديره لقبول دھوة الاسلام الذي هو دين الفطرة ومذهبها ، فاذا ألقيت اليه وجد لها في صدره انشراحا واتساعا بما يشعر به قلبه من السرور وداعية القبول ، وذلك انه لا يجد مانعا من النظر الصحيح فيما ألقى اليه فيتأمله فتظهر له آيته ، وتوضح له دلالته فتوجه اليه ارادته ، ويذهن له قلبه فتبهره جوارحه ، وهذا هو النور الذي يفيض عليه من القرآن والذي يدبر فيه باتباعه له ، فهذه الآية مقابلة لآية المثل الذي ضرب به الله تعالى في هذا السياق للمؤمنين والكافرين ، وما العهد بها يبعد ، وفي معناها قوله تعالى (٣٩ : ٢٢) أفن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين)

﴿ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء﴾ قرأ ابن كثير ضيقا بتخفيف الياء والباقون بتشديدها فهو كيت وميت وهين وهين ولين ولين . وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم « حرجا » بكسر الراء على الصفة المشبهة والباقون بفتحها على الوصف بالمصدر ، فهو كدنف ودنف . وقرأ ابن كثير (يصعد) بسكون الصاد مضارع صعد الثلاثي (كفرح يفرح) وأبو بكر عن عاصم يصاعد بالالف وتشديد الصاد وأصله يتصاعد أي يحاول الصعود المرة بعد المرة ، والباقون (يصعد) بتشديد الصاد والعين وأصله يتصعد أي يتكلف الصعود ويحاول منه مالا يستطيع وهذا وصف لكافر غير المستند لقبول الاسلام بما أفسد من فطرته بالشرك وأعماله وبما تدنس به نفسه من رذيلتي الكبر والحسد اللذين يصرفان المدنس بهما عن التأمل فيما يدعى اليه والحرص على استقامة الحق والباطل فيه ، ويشغلانه بما يكون من شأنه مع الداعي له الى الشيء ، فيعز على المستكبر والحاسد ان يكون تابعا لغيره ، وهو يرى نفسه أبجل بالامامة منها بالقدوة أو بما سلبه استقلال الفكر وصحة النظر

من التقليد الاعمى لاصم ، أو ما حرره حرية التصرف وهو ضعف الارادة عن مخالفة الجمهور ، فهو اذا عرضت عليه الدهوة يجمد صدره ضيقا حرجا أو ذا حرج شديد وهو تأكيد للضيق لانه بمعناه ، وقيل بل هو أضيق الضيق ، وجعله الراغب وغيره مشتقا من الحرجة التي هي الشجر الكثير الملتف بضه يعض بحيث لا يتسع للزيادة . وروي ان عمر سأل أعرابيا من مدلج عن الحرجة فقال هي الشجرة تكون بين الاشجار لا تفصل اليها راعية ولا وحشية . قال عمر . كذلك قلب المناق لا يصل اليه شيء من الخبير . ذكره لطافظ ابن كثير ، وفي لسان العرب عن الفراء قال : الحرج فيما فسر ابن عباس هو الموضع الكثير الشجر الذي لاتصل اليه الراحية ، قال وكذلك صدر الكافر لا تفصل اليه الحكمة اه وهذا يتفق مع ما قبله فان الحرج بالتحريك جمع حرجة وهي الشجر المذكور . وأطلق كل منهما على المكان ذي الشجر الكثير الملتف . والمعنى انه يجمد صدره شديد الضيق لا يتسع لقبول شيء جديد متاف لما استحوذ على قلبه وفكره من التقاليد ، أو لما يزلزل كبرياه ويصادم حسده من الخضوع والاتباع لمن يرى نفسه أولى منه بالرياسة والامامة ، فيكون استقاله لاجابة الدهوة وشعوره بالمعجز عنها كشعوره بالمعجز عن الصعود بجسمه في جو السماء لاجل الوصول اليها أو التصاعد فيها بالتدريج أو التصعد أي التكلف له ، وصعود السماء يضرب به المثل فيما لا يستطيع أو ما يشق على النفس حتى كأنه غير مستطاع . وروي عن مجاهد والسدي تفسير الضيق الحرج بالشاك ، وعن عطاه الخراساني بما ليس فيه للخبير منفذ ، وعن سعيد بن جبير قال : لا يجد فيه مسلكا ولا مصعدا .

(كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون) أي مثل جعل الصدر ضيقا حرجا بالاسلام وعلى هذا النحو في سنة الله فيه وتقديره له بما ذكرنا من أسبابه يجعل الله الرجس على الذين يرضون عن الایمان فيظفروا في أعمالهم وتصرفهم ولا سيما مع أهل الدعوة فيكون معظمها قبيحا سيئا في ذاته أو فيما يمت عليه من قصد ونية ، فان الرجس يطلق في اللغة على كل ما يسوء أو يستقذر حساً أو عقلاً وعرفاً . وقد اطلنا في شرح معناه في تفسير آية الحجر من سورة المائدة (٥ : ٩٣) فهو يفسر في كل كلام بما يناسب المقام ، وقد روي عن ابن عباس تفسيره هنا بالشيطان ، وعن

مجاهد بكل ما لاخبر فيه، وعن عبدالرحمن بن زيد بن اسلم بالعذاب، وقال، الزجاج هو الله في الدنيا والعذاب في الآخرة، وقال تعالى في سورة يونس (١٠: ١٠٠) وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون (وكان الجمل في الآيتين ضمن معنى الاقواء، أي على ذلك النحو في أسباب جعل الصدر ضيقاً حرجاً بأصل الاسلام يتم الرجس بتقدير الله تعالى على الذين لا يؤمنون بأن يكون لازماً لهم، وتلقى تبعته عليهم، لان الايمان الذي اجنبوه هو الذي يصد عنه، ويظهر الانفس منه، ولاجل هذا لم يقل: كذلك يجعل الله الرجس عليهم، أو على الكافرين واعلم ايها القاري أن هذه الآية كانت معترك أهل الكلام والقدرية والجبرية والمعتزلة والاشعرية - فالدورية الذين ينكرون أن خلق الخلق وقع بتقدير سابق من الله تعالى ونظام ثابت بسنن حكيمة يقولون إن الآية ظاهرة في أن الله تعالى إذا أراد هداية امرئ يخلق في صدره انشراحاً للإسلام فيكون قبوله له بخلق الله، وهذا الخلق يحصل إما أي جديداً غير مرتب على تقدير سابق، والجبري منهم ومن غيرهم يقول إذا كان الامر كذلك فاسلام المرء ليس باختياره ولا كسبه بل فعل الله تعالى وحده، ومن الاشعرية من يقول له فيه كسب ينسب اليه ولكنه مخلوق لله لا تأثير له في نفسه، وحاصل القولين واحد، ويقولون مثل هذا فيمن يريد أن يضل فيخلق له من ضيق الصدر والحرج ما يثبت به على كفره ويمتنع من قبول الايمان. والمعتزلة تأويلات في الآية حاولوا فيها تطبيقها على مذهبهم في كون إيمان المرء وكفره من فعله المستقل فجعلها بمضمم خاصة بهداية المؤمن في الآخرة الى طريق الجنة وضلال الكافر عنه. وبعضهم من قيل ما يبررون عنه بمنح اللطاف والتوفيق المسهل لمن اراد الله هدايته أن يهتدي بفعله وكسبه، وعدم منح ذلك لمن لا يريد منه ذلك فيبقى على كفره بارادته واختياره، وهذا أقرب ما قالوه الى مذهب أهل السنة وانما وقع حذاق النظاري أمثال هذا الخلاف لا تحاذ مذهبهم اصولاً مسلمة ومحاولة حمل نصوص كتاب الله تعالى وأخبار رسوله (ص) عليها لتصحيحها وإبطال مذاهب خصومهم المتخالفة لها، فهم ينظرون في كل آية تتعلق بقواعد هذه المذاهب مفردة على حدها ولا يبرسونها على سائر الآيات التي في موضوعها ليكونوا مؤمنين

وعاملين بالكتاب كله غير جاهليه عضين . ومن استعرض عقله عند تحقيق كل عقيدة أو مسألة مجموع ماورد فيها بجلى له الحق وانه لا مجال للاختلاف في كتاب الله سبحانه (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) ففي الكتاب ان الله تعالى خلق كل شيء بقدر لا انفاً جديداً غير مرتبط بنظام سابق ، وفيه أن كل شيء بإرادته ومشيته، وان مشيئته مقرونة بمحكمته التي اقتضت النظام والتقدير، ونزه بها عن الانف والجفاف والتفاوت والخلل، وفيه أن إيمان العبد المكلف يقع بفعله واختياره وان الله تعالى هو الذي خلقه فاعلا بالإرادة والاختيار، وبهذا لا يكون فله وكسبه منافيا لخلق الله ومشيته ولا جاعلا له مستقلا دونه تعالى مستغنيا عن توفيقه وامداده في كل حين حتى يقال إنه جعل خالقا لأمته ، فالفرق بين الفيلين هطيم ، وبهذا الجمع بين نصوص الوحي ، تظهر حجة الله البالغة على الخلق .

والتوفيق عناية خاصة من الله تعالى يتفضل بها على بعض عباده وهو أعلم حيث يضع توفيقه كما هو أعلم حيث يجعل رسالته ، فيجمع لمن تفضل عليه به بين ما جملة في مقدوره وتناول كسبه ، وبين ما ليس كذلك مما فيه الخير والمصلحة له، فيتفق له الامران ، والخذلان ضده أو عدمه فهو أمر سلبي لا يظلم الله العبد المخذول شيئا ، وقد يفسر الشيء تفسيراً سلبياً تكون حقيقته إيجابية ، وتفسيراً إيجابياً تكون حقيقته سلبية . قال المحقق ابن القيم في بيان مشهد التوفيق والخذلان من كتابه (مدارج السالكين) : وقد أجمع المارفون بالله أن التوفيق هو أن لا يكلك الله الى نفسك ، والخذلان هو أن يخلى بينك وبين نفسك اه وهذا تعريف بالرسم واضح المعنى فيما قلناه ، فعنى أن لا يكلك الى نفسك هو أن يمنحك فوق كل ما في قدرتك وما توجه اليه ارادتك مما تصل من الخير لنفسك - ما يتوقف عليه النجاح واصابة الخير مما ليس في مقدورك ولا يصل اليه اجتهدك وحدك ، وبعض ذلك نفسي وبعضه خارجي ، فعنى التوفيق إيجابي . وقولهم في تفسير الخذلان « أن يكلك الى نفسك » معناه أن لا يمنحك شيئاً من العناية الخاصة فيما يصل اليه كسبك ولا تسخير ما يصل اليه ، فلا تنال من الخير الا بقدر قدرتك على ما تعلم وتريد من أسبابه ، وقدرتك لا تصل الى كل ما تعلم أن فيه الخير لك ، وعلمك غير محيط بما فيه ذلك الخير ، فانت تجهل كثيراً

دركات النار وأما الصبي فن أهل السلامة. قال قولي له لو أن الصبي أراد أن يذهب إلى تلك الدرجات العالية التي حصل فيها أخوه الزاهد هل يمكن منه ؟ قال الجبائي لا لأن الله يقول له إنما وصل إلى تلك الدرجات العالية بسبب أنه أنجب نفسه في العلم والعمل وأنت فليس معك ذلك. قال أبو الحسن قولي له لو أن الصبي حينئذ يقول يارب العالمين ليس الذنب لي لأنك أمتني قبل البلوغ ولو أمتني فربما زدت على أخي الزاهد في الزهد والدين. فقال الجبائي يقول الله له علمت أنك لو عشت لطغيت وكفرت وكنت تستوجب النار قبل أن تصل إلى تلك الحالة راهيت مصلحتك وأمتك حتى تنجو من العقاب. قال أبو الحسن قولي له لو أن الأخ الكافر الفاسق رفع رأسه من الدرك الأسفل من النار قال يارب العالمين ويا أحكم الحاكمين ويا أرحم الراحمين كما علمت من ذلك الأخ الصغير أنه لو بلغ كفر علمت مني ذلك فلم راعيت مصلحته وما راهيت مصلحتي ؟ قال الرازي فلما وصل الكلام إلى هذا الموضع انقطع الجبائي فلما نظر رأي أبا الحسن فلم أن هذه المسئلة منه لامن العبور ثم أن أبا الحسين البصري جاء بعد أربعة أدوار أو أكثر من بعد الجبائي فأراد أن يجيب عن هذا السؤال فقال نحن لا نرضى في حق هؤلاء الأخوة الثلاثة بهذا الجواب الذي ذكرتم بل لنا هنا جوابان آخران سوي ما ذكرتم ثم قال وهو مبني على مسألة اختلف شيوخنا فيها وهي أنه هل يجب على الله أن يكلف العبد أم لا ؟ قال البصريون التكليف محض التفضل والاحسان وهو غير واجب على الله تعالى. وقال البغداديون أنه واجب على الله تعالى ، قال فان فرغنا على قول البصريين فله تعالى أن يقول لذلك الصبي أني طوكت عمر الأخ الزاهد وكلفته على سبيل التفضل ولم يلزم من كوني متفضلا على أخيك الزاهد بهذا الفضل ان أكون متفضلا عليك بمثله وأما ان فرغنا على قول البغداديين فالجواب أن يقال ان إطالة عمر أخيك وتوجيه التكليف عليه كان احسانا في حقه ولم يلزم منه عود مفسدة إلى الغير فلا جرم فعلته. واما إطالة عمرك وتوجيه التكليف عليك كان يلزم منه عود مفسدة إلى غيرك فلهذا السبب ما فعلت ذلك في حقك فظهر الفرق هذا تلخيص كلام أبي الحسين البصري سمينا منه في تلخيص شيخه المتقدم عن سؤال الأشعري

بل سعيًا منه في تخليص الله عن سؤال العبد
 « وأقول قبل الخوض في الجواب عن كلام أبي الحسين صحة هذه المناظرة الدقيقة
 بين المبدوين الله تعالى انما لزمنا على قول المنزلة وأما على قول اصحابنا رحمهم الله فلا
 مناظرة البتة بين العبد وبين الرب، وليس لعبد أن يقول له لم فعلت كذا أو ما فعلت
 كذا فثبت أن خصماء الله هم المنزلة لأهل السنة وذلك بقوي فرضنا وحصل مقصودنا
 « ثم نقول أما الجواب الاول وهو أن اطالة العمر وتوجيه التكليف تفضل فيجوز أن يخص
 به بعضا دون بعض. فنقول هذا الكلام مدفوع لانه تعالى لما أوصل التفضل الى أحدهما
 فالامتناع من إيصاله الى الثاني قبيح من الله تعالى لأن الإيصال الى هذا الثاني ليس فعلا
 شاقا على الله تعالى ولا يوجب دخول نقصان في ملكه بوجه من الوجوه وهذا الثاني يحتاج
 الى ذلك التفضل، ومثل هذا الامتناع قبيح في الشاهد ألا ترى أن من منع غيره من النظر في
 مرآة المنصوبة على الجدار لما مائة الناس قبح ذلك منه لانه منع من النفع من غير اندفاع ضرر اليه
 ولا وصول نفع اليه، فان كان حكم العقل بالتحسين والتبيح مقبولا فليكن مقبولا ههنا، وان
 لم يكن مقبولا لم يكن مقبولا البتة في شيء من المواضع وتبطل كلية مذهبكم فثبت أن هذا
 الجواب قاسد. وأما الجواب الثاني فهو أيضا فاسد وذلك لأن قولنا تكليفه يتضمن مفسدة
 ليس معناه أن هذا التكليف يوجب لقائه حصول تلك المفسدة والا لزم أن تحصل
 هذه المفسدة أبدا في حق الكل وأنه باطل، بل معناه ان الله تعالى علم أنه اذا كلف
 هذا الشخص قلنا انسانا آخر يختار من قبل نفسه فعلا قبيحا فان اقتضى هذا القدر
 أن يترك الله تكليفه فكذلك قد علم من ذلك الكافر أنه اذا كلفه فانه يختار الكفر
 عند ذلك التكليف فوجب أن يترك تكليفه وذلك يوجب قبح تكليف من علم الله
 من حاله انه يكفر وان لم يجب ههنا لم يجب هناك. واما القول بانه يجب عليه تعالى
 ترك التكليف اذا علم أن غيره يختار فعلا قبيحا عند ذلك التكليف ولا يجب
 عليه تركه اذا علم تعالى ان ذلك الشخص يختار اقبيح عند ذلك التكليف فهذا محض
 التحكم. فثبت أن الجواب القبيح استخرجه أبو الحسين بلطيف فكره ودقيق نظره بعد
 أربعة أدوار ضعيف وظهر أن خصماء الله هم المنزلة لأصحابنا والله أعلم اه كلام الرازي
 « تفسير القرآن الحكيم » (٧) « الجبر - الثامن »

﴿ العبرة في هذا المراء والرد على أهله ﴾

أبدأ ما أريد من بيان العبرة في هذا الكلام باستغفار الله تعالى من قلة ولومع حسن النية لما فيه من سوء التعبير والبعد عن الأدب مع الخالق العظيم العزيز الحكيم ، وبلاستفادة بالله تعالى من عصبية المذهب التي توقع صاحبها في مثل هذا وفيما هو شر منه ، ثم أفصل ما قصدت بيانه في مسائل :

(١) ان نظريات متكلمي المعتزلة والجهمية والاشاعرة في مثل هذه المسألة ونظريات من سبقهم الى ابتداء الكلام مخالفة لما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم ومن تبعهم من علماء الامصار كافة الفقهاء الأربعة وان اتبلي بها كثير من المتسعين اليهم ، فلم يكونوا جبرية ولا قدرية ولا منكرين لشيء مما وصف الله تعالى به نفسه أو اسنده اليه من الصفات والافعال بضروب من التأويلات ، ولم يبين احد منهم عقيدته على استحالة التسلسل والحوادث التي لا أول لها ، ولا على انكار حسن الاشياء وقبحها في نفسها أو انكار امتناع التكليف بما لا حسن فيه لقائه عند العقل ، وما كانوا يتنايزون بالالفاظ ، ولا يتمارون ويتجادلون لاثبات المذاهب والآراء ، ولا يضللون المخالف لهم بلوازم يستنبطونها من المقال ، ولا يشوهون رأيه بالتعبير عنه ببارات تنافي الآداب ، وقد أحسن العلماء الذين قالوا بعدم الاعتداد بنقل المخالف ، فالقول في نقل المخاصم المأري ، بل الذي يجعل مخالفه خصما للخالق ، تعالى الله عن ذلك

(٢) مسألة الوجوب على الله تبارك وتعالى وتبرؤ الاشاعرة منها وقول المعتزلة بها ، مذهب السلف الصالح هو الحق في المسألة وما كانوا ينكرون الوجوب ولا يقولون به على اطلاعه وانما مذهبهم انه لا يجب على الله تعالى الا ما أوجبه وكتبه على نفسه وما هو مقتضى صفاته ومعتقداته فكما وجب له تعالى في حكم العقل الاتصاف بصفات الكمال وجب أن يترتب على تلك الصفات ما يسمونه ممتلكاتها كالعدل والحكمة والرحمة (و: ٦٤) كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واصلاح فانه غفور رحيم) وأنه لا يجب عليه سبحانه شيء بحكم غيره اذ لا سلطان فوق سلطانه فيوجب عليه ويجعله مسئولاً ولا مثله بل لا يوجد شيء في السماء

ولا في الارض الا وهو ساجده خاضع لسلطانه (ان استطعتم أن تنفذوا من
 اقطار السموات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان) ولكن الاشاعة
 ينقلون عن المعتزلة القول بانه يجب على الله كذا وكذا ويحتجون عليهم بوجه تعالى
 (لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون) فيدل قلمهم على أنهم يوجبون عليه تعالى ايجاب
 من يكون مكلفا مسؤولا وهم لا يقولون بذلك . ثم يحتجون بهذه الآية عليهم بأن
 له تعالى ان يعذب المؤمنين الصالحين حتى الملائكة والنبين ، وان ينعم الشياطين
 والمجرمين ، والآية انما تنفي أن يكون لاحد من الخلق سلطان على الرب عز وجل
 بحاسبه به ويسأله عن شيء ، وتثبت له وحده السلطان الأعلى على كل فاعل مختار
 من المكلفين كسائر خلقه فهو به يحاسبهم ويدألهم عما فعلوا بنعمه التي انعم بها عليهم وعما
 كفهم اياه . ولا يدخل في هذا الاثبات انه يجوز عليه تعالى أن يجعل المسلمين للمجرمين
 والمثمين كالفجاء ، بل هذا محل عليه سبحانه كما يدل عليه العقل الذي وهبه ،
 والكتاب الذي انزله (٦٨ : ٣٥) فتجعل المسلمين للمجرمين ؟ ٣٦ ما لكم كيف
 تحكمون ؟ ٣٨ : ٢٧ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ؟
 أم نجعل للمثمين كالفجاء) ؟ وانما ننقل عبارة لعالم مستنل في هذا الوجوب ليعرف
 الفرق بينه وبين كلام المتصيين ، على انه شديد الانكار على المخالفين

قال الشيخ القبلي في كتابه (العلم الشامخ في اثار الحق على الآباء والمشايع) : واعلم
 ان المعتزلة اختلفوا فيما بينهم في معنى الوجوب على الله تعالى فقالت البصرية معناه
 في حق غيره وهو في حقه أحق وأولى . فان قلت فن لوازم الوجوب والقبح الثواب
 والمقاب وذلك لا يعقل في حق البارئ تعالى . قلت هما من لوازم التكليف ،
 والتكليف عندهم طلب البارئ تعالى الفعل المتصف بالحكم من المكلف مع مشقة
 تلحق المكلف ومع ارادة المكلف تعالى . وقولنا « طلب » ليس من عباراتهم
 انما يقولون إلهام البارئ المكلف شأن الفعل الموصوف الخ والذي ذكرناه أولى
 فالتكليف غير معقول في حق البارئ تعالى والتكليف انما يكون من البارئ تعالى ولا
 يصح من غيره ، لان التكليف مصلحة خالصة ، أي جلب منفعة أو دفع مضرة ،
 ولوازمه عندهم الثواب الدائم ، والعقاب الدائم ، والعالم بكل مصلحة وكل مضرة

والقادري على الوفاء كما يريد هو الباري تعالى . وهذا كله صريح في كتبهم شهر لمن له أدنى معرفة فيها . وإنما التجاسر على الرواية وعدم المبالاة هو الذي كثر الشقاق ، وسلى عن الوفاق ، ولا يخلو مذهب من عدم انصاف الخصم وإن اختلفوا قلة وكثرة . الخ ما قال وفيه الترهيب في أخذ المذاهب من كتبها لامن أقوال المخصوص لاهلها

ثم قال : وحاصل مذهبهم أن المدح والذم من لوازم التحسين والتقييح ، والثواب والعقاب من توابع التكليف ، والبصرية يوجبون الثواب ويحسنون العقاب فقط ، والباري تعالى أن يسقطه عقلا ، ولزوم الثواب وحسن العقاب هما الحسنان للتكليف عندهم كما مضى ، ومعنى الاستحقاق عندهم أنه يحسن لانه يجب . والبغدادية يقولون يجب الثواب وجوب جود بمعنى أن صفات الكمال تقتضي توفروا عي الحكيم الى فعله وماخلص الداعي اليه وجب أن يفعله الحكيم . ومع هذا يطلقون أن الثواب تفضل ، أي ليس له جهة وجوب في نفسه . فاعرف مذهبهم فكم فطط عليهم اخواتهم البصريون فضلا عن غيرهم . ويكفي في حسن التكليف عندهم سابقة الانعام . ويقولون بوجوب العقاب ويجوزون العفو عقلا لانه لطف للمكلفين واللعف واجب عندهم ، فذهب الفريقين في الثواب والعقاب متعاكس ، اهـ

وقد أطال المقلبي في بيان مذهب المنزلة في مبحث التحسين والتقييح وأرجع كلام البغدادية منهم الى كلام البصرية . وأيضا في الرد على الرازي في هذا البحث وفروعه ولا سيما زعمه أنه لا يمكن التخلص من مذهب القدرية الا بالقول بالجبر أو بالتزام التخصيص من غير مخصص وهو ما يكرره في تفسيره . ثم انتقل منه الى مبحث خلق الافعال ورد فيه على الاشعرية في القول بتكليف ما لا يطاق ونفي التحسين والتقييح مطلقا أي حتى الشرعيين لأن ما أمر به الشرع ليس فيه حسن ذاتي عندهم وإنما حسنه أنه أمر به ولو نعي عنه لكان قبيحا ، وفي الجبر وغير ذلك ،

(٣) المناظرة بين الاشعري وشيخه الجبائي مشهورة في كتب الكلام والتراجم للاشاعرة ويذكرون أنها وقعت بين الشيخين مشافهة ولم يذكروا ما ذكر الرازي من توسط المعجوز بينهما وقد أوردها المقلبي بالاختصار ثم قال

«فهذه الحكاية هوس وادنى المنزلة فضلا عن شيخهم يقول من جواب الله

على الصغير: فضلي افضل به على من اشاء كما كان جواب الله على أهل الكتاب في حديث تفضيل هذه الامة . وهذا جواب على أصل المتزلة لان التكليف افضل عند البصرية منهم ابو علي وغيره ، ومن قال منهم وم البدادية — ان التكليف واجب فهو عندهم وجوب جود لا يعترض على تاركه ، وايضا فهو مصلحة ويشترط في كل مصلحة خلوها عن الفسدة ولو كانت الفسدة في غير ذلك المكلف عندهم كما ذلك كله مشهور من مذاهبيهم ، وعلى الجملة فالاعتراض على الله تعالى ساقط اجماعاً — أما هتدم فلأن الاعتراض مطلقا إنما يكون لمخالفة ما ينبغي في نفس الامر ، وهذا لا معنى له عند الاشعري إنما معناه فينا ^(١) انا خالفنا القادر الذي جعل مخالفته علامة عقوبته لا لانه منكم متفضل حقيق بأن يمثل امره فان هذا معنى التحسين الذي نفوه ولكن لحرف ضرره الذي نصب الوعيد علامة له فكنا هبد العصا ^(٢) واما عند المتزلة فلان الله سبحانه حكيم واجب الحكمة فكل جزئي نراه ندخله في الكلية ، ان عرفنا الحكمة فيه علما او ظنا ففضل من الله ، والافئحن في سعة رددناه الى حكمة أحكم الحاكمين ، ولم أرهم الراحين ، فكيف يمشى الاعتراض؟ اما عند الاشاعرة فلانه كالأعتراض على الجبارة الذين لا يعرفون خبر النطم والسيف ، واما عند المتزلة فلانه من اعتراض الجاهلين على احكم الحاكمين . اه المراد منه ويتلوه التشنيع على الاشعري واصحابه في سياق رد طويل في أصل المسألة ، والتعجب من قل كبار علمائهم لهذه المناظرة التي سماها خرافة

وغرضنا من نقل كلامه اقتناع القارئ بأن لا يطعم في معرفة الحق الخالص في هذه المسائل من متعصب لمذهب من المذاهب فيها الا أن يكون مذهب السلف الصالح لانا قطع بأن ما كانوا عليه من علم وعمل بالدين هو الاسلام الذي جاء به خاتم النبيين (ص) ولانه ليس مذهب رجل واحد تألفت له عصبية تنصره وتعد كلامه أصلا في الدين قبل ما واقع من نصوص الكتاب والسنة وترد ما خالفه بتأويل أو باحتمال وجود تأويل (٤) لما ظهر الجدل الذي سمي علم الكلام عدة علماء السلف كالشافعي واحد بدعة سيئة ونهوا عنه ثم كان كثير من المتبعين اليوم من كبار المتكلمين — فاكثر المتزلة

والمرجئة من الخفية والزيدية، واكثر الاشاعرة من الشافعية والمالكية، ولكن للمخلصين منهم كانوا يرجعون الى مذهب السلف في أواخر أعمارهم كما صرحنا به مرارا، واكبر انصار مذهب السلف في القرون الوسطى واقوام حجة شيخنا الاسلام احمد قتي الدين بن تيمية وشمس الدين محمد بن قيم الجوزية ومن أوسع كتب الاخير هذا في الموضوع الذي نخوض في أهضل مسائله كتاب (مفتاح دار السعادة) وكتاب (شفاء العليل . في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل)

(٥) كلمة الاعتدال الوسطى في الخلاف بين القدرية والجبرية. قال المحقق ابن القيم في شفاء العليل «اعلم ان الرب سبحانه قاهر غير منفعل والمبد قاهر منفعل، وهو في قاعليته منفعل للفاعل الذي لا يتفعل بوجه . فالجبرية شهدت كونه منفعلا يجرى عليه الحكم بمنزلة الآلة والمحل، وجعلوا حركته بمنزلة حركات الاشجار، ولم يجعلوه قاعلا الا على سبيل المجاز، فقام وقعد وأكل وشرب وصلى وصام عندهم بمنزلة: مرض وألم ومات ونحو ذلك مما هو فيه منفعل محض . والقدرية شهدت كونه قاعلا محضا غير منفعل في فعله . وكل من العاطفتين فطر بيمين عوراء. وأهل العلم والاعتدال أطعوا كلا المقيمين حقه ولم ييطلوا أحد الامرين بالآخر فاستقام لهم فطرهم ومنظرتهم واستقر عندهم الشرع والقدر في نصاب، وشهدوا وقوع الثواب والعقاب على من هو أولى به» وأفاض في تفصيل ذلك والشواهد عليه من آيات القرآن الحكيم

وما ذكر من نوط خطأ الغلاة بنظر بعضهم الى أحد وجهي الشيء أو جزئه ونظر الآخرين الى الآخر يرجع الى ما قلناه من الاخذ ببعض النصوص والفروقات وترك البعض الآخر في الحقيقة الواحدة . غلت القدرية في مسألة الحكمة في الخلق والتكوين، والامر والتشريع، وغلت الجبرية في مسألة المشيئة والارادة، فهؤلاء جوزوا أن تخلو المشيئة عن الحكمة، وأولئك قيدوا مشيئة الرب بما تصل اليه أفهامهم من الحكمة، وان كان كل منها يؤمن بالصفتين كليهما، ونزاهم الطويل العريض في مسألة الحسن والقبح والتحسين والتقيح مبني على ذلك فالفلاة في اثباتها قائلين ان في كل فعل يقع التكليف به فعلا أو تركا حسنا أو قبيحا ذاتيا يعرف

بالعمل وبأي الشرع بالامر كاشفا لحسن المأمور به وبالنهي كاشفا لفتح المنهي عنه ولا يكون شيئا حسنا بمجرد الامر ولا قبيحا بمجرد النهي، والغلاة في فيها قالوا لاحسن ولا قبح ذاتيا في شيء من الاشياء يكون مناط التكليف وسببه ما يترتب عليه من اثواب والعقاب وانما ذلك بالشرع وحده، فالعدل والصدق والصلاة والصيام لا حسن فيها لذاتها بل الامر بها هو الذي جعلها حسنة، وكذلك الظلم والكذب والسكر لا قبح فيها لذاتها بهذا المعنى بل عرف قبحها بالشرع وانه يجوز أن يأمر الرب بما نهى عنه وينهى عما أمر به ولو فعل ذلك لكان الجور والكذب حسنا والعدل والصدق قبيحا وكذلك العبادات كلها، لانه يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، والقول الاول أقرب الى المقول والمقول ولكن وقع كثير من القائلين به في الافراط والغلو. فاقول اوسط الذي عليه المعتدلون الجامعون بين النصوص من صفات الله تعالى لاتعارض بينها فلا تتعلق مشيئته تعالى بما ينافي حكيمته وعدله ورحمته، وحكمته لاتقتضي تقييد مشيئته بما نهىه ونهيه عن ما يوجب عليه بعض الاوامر أو الافعال ونحظر عليه بعضها. وانما نعتد أن كل ما يأمر به فهو حسن، وانه لا يأمر الا بما هو حسن ولا ينهى الا عما هو قبيح كما قال (٩:١٦) ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى) وقال (٢٧:٧) واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل ان الله لا يأمر بالفحشاء أقولون على الله ما لاتعلمون) وهذا احتجاج على المشركين والمراد فيه بالفحشاء والفاحشة مناه القنوي وهو ما عظم قبحه، ولاجله نهى عنه، وحسن العدل والاحسان وإيتاء ذي القربى متفق عليه بين العقلاء ولاجله أمر به. ولكن الامر بالشيء قد يكون لما في نفس ذلك الشيء من الحسن والمنفعة وقد يكون ابتلاء للعبد لاجل القيام به لمحض الامثال والطاعة، وهذه مصلحة ومنفعة حسنة ولكن حسنها ليس في ذاتها بل في شيء خارج عنها، ومنه أمر ابراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ولده وجميع الافعال التي يسميها الفقهاء تعبدية. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال تعالى في تلميل الامر باقامتها حسنها ذاتي لها لانها سبب لذلك من حيث هي مناجاة الله تعالى وذكر ومراقبة له ولكن فيها مالا يدرك الفعل حسنة في ذاته كمدد

الركعات والركوع والسجود فيها ، وإن جوز أن يكون له حكمة عند الله تعالى فوق مجرد تبدينا به ، وقد شبه النزالي هذه الحكمة بحكمة الطيب في تفاوت مقادير اجزاء الدواء المركب من عدة أجزاء وما ينبغي للمريض من التسليم له بذلك وإن لم يعرفه . والحذر والميسر فيما أم كبير واكبره انهما يسهلان للشيطان إيقاع العداوة والبغضاء بين السكاري والمقامرين بعضهم مع بعض ومع غيرهم ويصدان عن ذكر الله وعن الصلاة وهذه قبائح ذاتية فيها

وجملة القول إن الله تعالى خالق كل شيء . وأنه يخلق بقدر ونظام وحكمة ومن لا أنفا ولا جزافا ولا هشا ، وأنه حكيم في خلقه وأمره لم يشرع لعباده شيئا عبثا كما أنه لم يخلقهم عبثا ، وأنه خلق الإنسان قادرا مريدا فاعلا بالاختيار يرجح بحسب علمه النظري وشعوره الوجداني بعض الاعمال على بعض ويحكم على نفسه فيقدر على تكلف ما يؤله ولا يلائم هواه وقوته ، وإن أفعاله تسند اليه ويوصف بها لأنها تقوم به وتصدر عنه باختياره لآلانه محالها ، وتنسب الى مشيئة الله تعالى من حيث أنه هو الخالق له بهذه الصفات والمعطى له هذا التصرف والاختيار ، والمهادي له الى السنن والاسباب ، والخالق لما يتعلق به عمله من الاشياء ، ولكنه تعالى لا يوصف بتلك الاعمال الاختيارية ولا تسند اليه استناد الفعل الى من قام به بحيث يشتق له الوصف منه فيقال أكل زيد فهو آكل وصلى عمرو فهو مصلّ وسرق بكر فهو سارق ، ولا يقال شيء من ذلك في الباري تعالى .

ولا يخلق الله تعالى شيئا قبيحا ولا شرا بل هو (الذي أحسن كل شيء خلقه) صنع الله الذي أتقن كل شيء (فانظر كنه يديه والشر ليس اليه كما ورد، وإنما يطلق الشر واتمبجح على بعض الاعمال التي تقع من المكلفين أو هليم ، ويوصف بها بعض الاشياء التي تضرهم أو تسوءهم فما يترتب عليه ألم أو ضرر لهم من أعمالهم أو من حوادث الكون بسمونه شرا بالنسبة الى من يضره وإن كان خيرا بالنسبة الى غيره ، فمن هدم المطر أو فيضان النيل داره يعمده شرا له وإن كان خيرا لمن لا يحمى من الناس ، وكثيرا ما يبد الإنسان الشيء شرا له لقبح نظره أو بالنسبة الى مبدئه ويكون خيرا في الواقع أو في الغاية قال تعالى (٢٤ : ١١) أن الذين جاؤا بالافك عصبة منكم

لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم (وقال عز وجل (٢١٦:٢) كتب عليكم القتال وهو كره لكم ، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون) وقال فيمن يكرهون نسأهم (فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا) وأعظم هذا الخير ولادة الاولاد النجباء . ولكن جميع ما يسميه الناس شرا من أعمالهم أو من حوادث الكون يقع بقدر الله ووفق سنته في نظام الكون وربط أسبابه بمسبباته . وقد رد المحقق ابن القيم على الجبرية فناء الحسن والقبح في الاشياء في كتابه مفتاح دار السعادة من ٦٣ وجها فليراجعه من شاء .

(٦) مسألة سؤال العباد ربهم عن أفعاله وأحكامه . قد أثبت الله تعالى لنا في كتابه وعلى لسان رسوله (ص) ان عباده يسألونه يوم القيامة عن الجزاء وحكمته فيجيهم كما سألوا الرسل في الدنيا عن أمور كثيرة من أفعال الله تعالى وأحكامه فأجيبوا ، وان الكفار يحتجون في الآخرة فيقيم عليهم الحجة . وما حكاه عن المسلمين في الدنيا قوله تعالى (٧٦:٤) ألم تر الى الذين قيل لهم كفوا أيديكم — الى قوله — وقالوا ربنا لم كتب علينا القتال لولا أخرنا الى أجل قريب (الآية . وقال في بيان حكمة إرسال الرسل (١٦٣ : ٤) رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكما) وقال في كفار هذه الامة (١٣٤ : ٢٠) ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لولا أرسلنا اليها رسولا فتنبأ آياتك من قبل أن نذل ونخزى (أي اهلكناهم من قبل الرسول وبشئ بالقرآن ، وقال في سؤال العباد ربهم (١٢٢ : ٢٠) ومن أعرض عن ذكري فان له مبيتة وضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ١٢٣ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ١٢٤ قال كذلك آياتنا فسيتها وكذلك اليوم تنسي ١٢٥ وكذلك نخزي من أمرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى) وفي الحديث الصحيح ان الله تعالى أعطى كلا من أهل التوراة وأهل الانجيل من الاجر على العمل بكتابهم قيراطا قيراطا وأعطي أهل القرآن على العمل به قيراطين قيراطين « تفسير القرآن الحكيم »

وضرب (ص) لذلك مثل من استأجر عمالا بأجرة معينة على عمل كثير وعمالا بأجرة أكثر على عمل قليل وذ كر أن المؤمنين المأجورين من أهل الكتابين يسألون ربهم عن ذلك في الآخرة . قال « قال أهل الكتابين : أي رب أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطينا قيراطا وقيراطا ونحن كنا أكثر عمالا منهم . قال الله عز وجل : هل ظلمتكم من أجركم شيئا ؟ قالوا لا . قال فهو فضلي أوتيته من أشاء » أخرجه البخاري في أبواب مواقيت الصلاة وكتاب التوحيد وغيرهما . وهذا المعنى في آخر سورة الحديد من كتاب الله تعالى (٥٧: ٢٧) يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته - إلى قوله - والله ذو الفضل العظيم) والحديث يدل على أن الله تعالى أظلم رسوله فيما أظهره عليه من الغيب على ما يكون من سؤال مؤمني أهل الكتابين ربهم عن سبب تفضيل هذه الأمة عليهم وإجابه تعالى إياهم ، وجواب الرب سبحانه لأهل الكتابين مبني على انحصار عزه وجل بالعدل والفضل وتزعمه عن الظلم ، ومن العدل إعطاء الحق مستحقه ، وحق من يعبد الله تعالى وحده من عباده ولا يشرك به شيئا أن يثيبهم الجنة ولا يذهبهم عذاب من أشرك في النار . وقد ثبت في الصحيحين وسنن النسائي أن ماذا (رض) قال : بينا أنا رديف رسول الله (ص) ليس بيني وبينه إلا آخرة الرجل فقال « يا معاذ » قالت ليك رسول الله وسعديك ، ثم سار ساعة ثم قال « يا معاذ » قالت ليك رسول الله وسعديك ، ثم سار ساعة ثم قال « يا معاذ » قلت ليك رسول الله وسعديك قال « هل تدري ما حق الله على عباده » قلت الله ورسوله أعلم ، قل « حق الله على عباده أن يسجدوا ولا يشركوا به شيئا » ثم سار ساعة ثم قل « يا معاذ بن جبل » قلت ليك رسول الله وسعديك . قال « هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه ؟ » قلت الله ورسوله أعلم ، قال « حق العباد على الله أن لا يعذبهم » رواه عنه البخاري في بضعة كتب من الصحيح ومسلم في كتاب الإيمان . وهذه النصوص التي أوردناها من الآيات والاحاديث حجة على الرازي ومن قال بقوله من الأشعرية وغيرهم من إطلاق عدم سؤال المبادر بهم من شيء وعدم ثبوت أي حق عليه تعالى ، وحجة لسلف الأمة الصالح وهم أهل السنن حقا من اثبات كل ما أثبتته الله تعالى ورسوله (ص) وهو ما تقدم بيانه

(٧) يمكن رد نظريات الشيخ الاشعري ونظريات شيخه الجبائي مما من وجوه أخرى على مذهب السلف الذي هو الاخذ بظواهر النصوص من ان الثواب بالايان والعمل وان الاحكام الشرعية مبينة على المحكة ومعلقة بما يرجع الى درء المقاسد وجلب المصالح والمنافع الدنيوية والاخرية وتكون الدنيا مزرعة الآخرة ، وكذا على مذهب المنزلة على ما حرره الشيخ القبلي قلا عن كتبهم ، فذكر بعض ما يحظر من ذلك بالبال ، ليكون نموذجاً لمن يني عقيدته على قواعد الحجة والبرهان ، ويعرف الحق بنفسه لا بأراء الرجال ، فنقول

ذكر التاج السبكي في ترجمة الشيخ انه قال الجبائي « ما قولك في ثلاثة : مؤمن وكافر وصبي ؟ فقال : المؤمن من أهل الدرجات والكافر من أهل المهلكات والصبي من أهل النجاة . فقال الشيخ فن أراد الصبي أن يرقى الى أهل الدرجات هل يمكن ؟ قال الجبائي لا ، يقال له إن المؤمن . إنما نال هذه الدرجة بالطاعة وليس لك مثلاً : قال الشيخ فان قال التقصير ليس مني فلو أحييتي كنت عملت من الطاعات كعمل المؤمن ، قال الجبائي يقول له الله كنت أعلم أنك لو بقيت لمصبت ولموقبت فراعيت مصلحتك وأمنتك قبل أن تنهني الى سن التكليف . قال الشيخ : فلو قال الكافر يارب علمت حاله كما علمت حالي فهل راعيت مصلحتي مثله ؟ فاقطع الجبائي « فاما جواب الجبائي الاول في المؤمن الطائف والكافر الفاسق فهو الحق الذي بينه الله في كتابه بقوله في جزاء المؤمنين الكاملين (٨ : ٤ : أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم) وقوله في جزاء الفريقين بالاجمال (ولكل درجات مما عملوا) وستأتي قريباً وقوله في تفصيل ذلك (٢٠ : ٧٣) انه من يأتي به مجرماً فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ٧٤ ومن يأتيه مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى) فهذه الآيات وغيرها من النصوص في المسألة بلفظ الدرجات وترتيب الجزاء على الوصف دليل على كونه علة له ، كما قاله المفسرون من الاشاعرة وغيرهم . والنصوص في ترتيب الجزاء على الايمان والكفر مع الاعمال كثيرة جداً وكذلك جوابه الاول عن مسألة الصبي فانه لا يستحق الدرجات التي نالها المؤمن الذي عمل الصالحات بحسب وعد الله الحق وجزائه العدل ، ولكن ذرية المؤمنين

تلتحق بالاصل. وأما جوابه الثاني فهو خطأ نشأ من غفلته عن فساد السؤال في نفسه وذلك أن هدم حياة الصبي الى أن يبلغ ويعمل ما يعمل مسألة هدمية لواجه لسؤال الخالق عما ولا يأتي فيها مسألة الاصلاح في مذهب المنزلة لأنهم يقولون ان أفعاله وأحكامه تعالى يجب بمقتضى الحكمة أن لا تخلو عن مصلحة وأن تكون من حيث هي صادرة عنه تعالى حسنة وخيرا ولا تقتضي قواعدم هذا في الامور العدمية السلبية بأن يقال مثلاً انما لم يخلق من صاب فلان مئة رجل لكذا من الحكم والمصالح ولم يجعل عمر فلان الف سنة لكذا وكذا

وأما النظر في المسألة من جهة القدر والسنن فيقال فيه بالاختصار ان الله تعالى جلت حكمته قد مضت سنته في نظام أمور الخلق أن يكون لطول العمر أسباب من روعيت فيه صغيراً ممن يقوم بامر تربيته وراعاها في أعماله التي يستقل بها من أول النشأة طال عمره بتقدير الله تعالى ، كما أن لاختيار الايمان على الكفر وضده واختيار الطاعة على العصيان وضده أسباباً بحسب السنن والاقدار كما أوضحناه مراراً في تفسير الآيات المتعلقة به ، وكل تلك الاقدار والسنن الالهية مبنية على متعنى الحكمة والحق والعدل ، وفوق ذلك ما لم تصل اليه بصائر غلاة القدرية من الجود والفضل ، فلو سأل صبي ربه يوم القيامة لم لم يطال عمره عساه يعمل ما يستحق به الدرجات العلى ، فانه يقول أن يبين الله له تعالى ما خفي عنه من سننه وقديره لاسباب الموت والحياة وكون سنته لاتغير ولا تبدل وأن اطالته لعمر فلان دون فلان لم يكن خلقاً أفاضل جديداً كما تزعم القدرية النفاة حتى يرد فيه السؤال : لم خص فلان بكذا وحرم منه فلان وهو مثله ؟

فلم بهذا أن مسألة اطالة أعمار بعض الناس دون بعض ليس من الجود انخاص الذي يختص الله به تعالى بعض العباد تفضيلاً له على غيره وعناية به كافضل بعض الرسل على بعض ، وكما فضل هذه الامة المحمدية على الامم بايتائها كفلين من الاجر ، ولا على نحو ما ذكرناه في الكلام في التوفيق حتى يكون المحروم منها مخذولاً ، وانما طول الاعمار وقصرها والامراض جارية على وفق المقادير المطردة والسنن المامة ولذلك كانت عامة في المؤمن والكافر والبر والفاجر ، فهي كسألة الرزق في سعته وضيقه قال تعالى فيها (١٧ : ٢٠) كلاً عند هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً

٢١ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً (أما كون الآخرة أكبر درجات فمن المعلوم من الدين بالضرورة ان كل ما في الآخرة من درجات التعميم والكرامة فهو أعظم وأرقى مما في الدنيا. وأما كونها أكبر تفضيلاً فلان التفضيل فيها يتفاوت تفاوتاً أعظم مما في الدنيا بما لا يقدر قدره، ولأنه قسماً أحدهما أجر على الأهل بضائع لعامة المؤمنين الصالحين عشرة أضعاف ، وثانيهما فضل لأحد له ، لأجزاء على عمل يكافئه، وبهذا الجواب الذي بيناه لا يفتي مجال قول الكافر وسؤاله

وأما جواب أبي الحسين البصري على قاعدة أصحابه معتزلة البصرة فله وجه وان كان الحق في المسألة ما ذكرناه. ورد الرازي عليه بعمل يدعي البطالان، اذ زعم ان ابصال التفضل الى أحد الناس يقتضي ايصاله الى كل أحد ويقبح تركه لانه ليس شاقاً على الله ولا يوجب دخول نقصان في ملكه، وأنه قبيح في الشاهد فيجب ان يكون قبيحاً في الغائب ، وضرب له في الشاهد مثل المرأة ، ولولا تعصب المذهب لما كان هذا العالم الكبير والذكي الحرير يقول مثل هذه الأقوال في المسألة، والقوم يقولون بأن التفضل غير واجب اذ الواجب لا يسمى تفضيلاً ويقولون ان وجوب التكليف وجوب جود لانه كمال لا وجوب الزام واجبار ، فهو تحكم عليهم في مذهبهم وعلى ذلك بأنه ليس شاقاً على الله تعالى ولا يوجب نقصان في ملكه، وهذا التعليل باطل في مذهبه ومذهب الخصم، ومثل المرأة غير منطبق وهو من قياس الخالق على المخلوق وياله من قياس مع الفارق الذي كثره فارق

وهذا القول يمد هينا في جنب ما ذكره في الوجهين الاول والثاني من وجوه جعل المعتزلة خصوماً لله تبارك وتعالى فانه صور فيها مسألة اثبات وجوب اثواب والموض بصورة مشوهة يتبرأ منها ويكفر قائلها كل معتزلي وهي ان القائل بهذا الوجوب يقول لربه كيت وكيت ، وهذا من الباطل وقول الزيد وان كان يعني به انه من لوازم ذلك الاعتقاد ولا يعني به ان أحداً ينطق بمواخذة ربه وتهديده وعزله من الألوهية وشمته ، لانه يعلم ان بعضهم يقول ان هذا وجوب جود وتفضل وبعضهم يقول انه مقتضى صفات الكمال الواجبة له، فهل يجوز ان يستنبط من اثبات

الفضل والاحسان وغيرهما من صفات الكمال التي لا يقلل معناها الا بحصول متعلقاتها مثل هذا التقيص العظيم، والكفر المشوه الشنيع،

وجلة القول ان كلا من الفريقين قصد تعزیه الله تعالى عما لا يليق به، ووصفه بالكمال الذي لا يقلل معنى الالوهية والربوبية بدونه؛ فبالغ بعضهم في الاثبات وبعضهم في النفي والوسط بين ذلك. وقول الرازي وأمثاله من غلاة الاشعرية في هذا المقام أبعد عن الصواب وعن مذهب السلف ويمكن أن يستنبط من لوازم رأيهم مثل ما استنبطوا من رأي خصومهم من التشنيع أو أشد، بل وجد من فعل ذلك، والحق ان هذه ليست لوازم مقصودة لمذهب هؤلاء ولا هؤلاء والجمهور على أن لازم المذهب ليس بمذهب وان كان لا يظهر على إطلاقه (ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا انك رؤوف رحيم)

(٨) ان الحديث الذي بني عليه هذا المراء بما قاله القاضي عبد الجبار المعتزلي في الاشعرية وقابله الرازي الاشعري بافطع من قوله في المعتزلة هو من الاحاديث التي اخترعها بعض هؤلاء المتعصبين لينبذ بها بعضهم بعضا. وعبارته مولدة ليست هربية فصيحة. وقد اخرج أوله الدارقطني في الملل من حديث علي «لمنت القدريّة على لسان سبعين نبيا» قال الشيخ محمد الحوت الكبير في كتابه الذي خرج به احاديث الجامع الصغير الضعيفة قال ابن الجوزي حديث لا يصح فيه الحارث كذاب قال ابن المديني وكذا فيه محمد بن عثمان. ورواه الطبراني وفيه محمد ابن الفضل متروك وأورده الذهبي من عدة طرق وقال هذه احاديث لا تثبت اه والظاهر انه يعني بالحارث الحارث بن عبد الله الاهور الحمداني صاحب هلى كرم الله وجهه وقد روى عنه الشعبي وقال انه كذاب وكذبه آخرون ووثقه بعضهم والقول المعتدل فيه انه ضعيف. وأكثر هؤلاء المتكلمين ليسوا من أهل الحديث بل يتغلبون كل ما يرونه في الكتب كالصوام. ونكتفي في هذا الفصل الاستطراذي بهذا القدر ونود الى تفسير سائر الآيات

(وهذا صراط ربك مستقيما) أي وهذا الاسلام الذي يشرح الله له صدر من يرد هدايته هو صراط ربك ايها الرسول الذي بعثك به، وبينك في هذه الآيات

أو هذه السورة أصوله وعقائده بالحجج الثبرات، والآيات الينيات، حال كونه مستتباً في نظر العقل الصحيح ومقتضى الفطرة السليمة من فساد الافراط والتفريط، فلا اعوجاج فيه ولا التواء، وإنما هو السبيل السواء، ومن عرفه تبين له اعوجاج ماعداء من السبل، التي عليها سائر اهل المال والنحل، ﴿قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون﴾ ج. د. بينا الآيات والحجج المثبتة لحقيقته واصوله الراسخة، ومحاسن فروعه المثمرة النافعة، لقوم يذكرون ما بلغوه منها فوعوه، كما عرضت الحاجة اليه، فبزدادون بها يقيناً ورسوخاً في الايمان، ويدرون ما يورد عليهم من الشبهات والادعاء، كما يزدادون ادعاء وموعظة، تبعثهم على الاعمال الصالحة، ولذلك خصوا بالذكور دون غيرهم. وتفسيرنا للمشار اليه بقوله «وهذا صراط ربك» بالاسلام هو الموافق لقواعد العربية لانه اقرب مذكور يصح أن يكون هو المراد، وهو المروي عن ابن عباس، ومن خالفه فقد تكلف ونسف. وقوله «مستقيماً» منصوب على الحال والمائل فيهما ما في اسم الاشارة أو التثنية من معنى الفعل

﴿لم دار السلام عند ربهم﴾ أي ملؤا القوم المتذكرين السالكين صراط ربهم المستقيم، دون غيرهم من متبعي سبل الشياطين، - دار السلام عند ربهم بسلوكهم صراطه الموصل اليها، وهو ما كانوا يعملونه كما صرح به في آخر الآية. فهذا بيان جزاء المؤمنين الصالحين، في مقابل ما بين قبله من جزاء المجرمين، بقوله (سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وهذاب شديد بما كانوا يمكرون) ودار السلام هي الجنة دار الجزاء للمؤمنين المتقين اضيفت الى اسم الله «السلام» كما رواه ابن جرير عن السدي وعزاه بعض المفسرين الى الحسن وابن زيد أيضاً، وقيل إن السلام مصدر سلم كالسلامة. والاضافة على التفسير الاول للتشريف وكذا للايدان بسلامة تلك الدار من الصوب، وسلامة أهلها من جميع المنقصات والكروب، خلافاً لمن زعم أن إقادة هذا المعنى خاصة بجمل السلام مصدراً كالسلامة وقوله «عند ربهم» تقدم معناه في تفسير مقابله الذي ذكر آنفاً ﴿وهو وليهم بما كانوا يعملون﴾ الضمير راجع الى ربهم أو السلام على القول بأنه هو الله تعالى. ووليهم متولي أمورهم وكافيتهم كل أمر ينهيم، بسبب ما كانوا يعملونه يباعث الايمان به والاذعان لما جاء به رسوله من أعمال

الصلاح المزية لانفسهم ، والاصلاح المفيدة لكل من يعيش معهم ، وهذه الولاية الالهية للتدكرين من المؤمنين الصالحين تشمل ولاية الدنيا والآخرة . والآية نافية لقول بالجبر ، ومبطله لقول بانكار القدر ، بصراحتها بنوط الجزاء بالعمل ، فاسناد العمل اليهم ينفي الجبر ، ونوط الجزاء به يثبت القدر الذي هو جعل شيء مرتباً على شيء آخر مقدراً بقدره ، وليس خلقاً أفعاء أي مبتدأ ومستأنفا والله أعلم وأحكم

(١٢٧) وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا يُعْشَرُ الْجَنُّ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ
مِنَ الْإِنْسِ ، وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا
بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا. قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ
فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ، إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (١٢٨) وَكَذَلِكَ نُوَوِّي
بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١٢٩) يُعْشَرُ الْجَنُّ
وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي
وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّبْنَاهُمْ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (١٣٠) ذَلِكَ
أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ (١٣١)
وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

اشتمل سياق الآيات السابقة لهذه الآيات على وعيد بما أعد الله من العذاب للمجرمين ووعد بالنعيم في دار السلام للمؤمنين في إثريان أحوالهم وأعمالهم التي استحق بها كل منهما جزاءه . وفتى عليه في هذه الآيات بذكر ما يكون قبل ذلك الجزاء من الحشر وبعض ما يكون في يومه من الحساب وإقامة الحجة على الكفار ، وسنة الله في اهلاك الامم ، وجعل درجات الجزاء بالعمل ، قال ﴿ ويوم يحشرهم جميعا : يامشرون

الجن قد استكثرتم من الانس ﴿٦٥﴾ قرأ حفص عن عاصم وروح عن يعقوب « يحشرهم » بالياء والباقون « نحشرهم » بنون العظمة . والمشر الجماعة الذين يعاشر بعضهم بعضاً وقال في لسان العرب : ومشر الرجل أهله ، والمشر الجماعة متخالطين كانوا أو غير ذلك . قال ذو الاصبع المدواني :

وأنتم معشر زبد على مئة فأجمعوا أمركم طرافكيدوني

والمشر والنفر والقوم والرهط معنهم الجمع لا واحد لهم من لفظهم للرجال دون النساء . قال والمشيعة أيضاً للرجال ؛ والعالم أيضاً للرجال دون النساء . وقال الليث : المشر كل جماعة أمرهم واحد نحو معشر المسلمين ومعشر المشركين . والمشر جماعات الناس اهـ ثم ذكر ان المشر يطلق على الانس والجن واستشهد بالآية (يامعشر الجن والانس) وانما سمي كل من الجن والانس معشراً لانهم جماعة من عقلاء الخلق . وليس المعنى أن لفظ المشر مرادف لفظ الانس واللفظ الجن وانما يضاف اليه اضافة بيانية . والظاهر انه مشتق من المعاشرة . ونقل الألويسي عن الطبرسي ان المشر « الجماعة التسامة من القوم التي تشتمل على أصناف الطوائف ومنه العشرة لانها تمام العقد » اهـ وهو قول لا دليل عليه ولا نقل يثبت به فيما نعلم

تكرر في التنزيل مثل هذا التعبير في التذكير بيوم القيامة والاعلام بما يكون فيه من الاحوال والحساب والجزاء كقوله تعالى في سورة يونس (١٠: ٢٨) ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم) وقوله في سورة الفرقان (٢٥: ١٧) ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله) الآية . وقوله فيها (٢٧) يوم تشقق السماء بالغمام) الآيات وقوله في سورة القصص (٢٨ : ٦٢) و ٦٥ و ٧٤ ويوم يناديهم) الآيات . وجهور المفسرين يجمعون كلمة « يوم » في أمثال هذه الآيات فمعها لا تفعل محذوف تقديره « واذكر » وهو خطاب للرسول (ص) أي واذكر لهم فيما تتلوهم عليهم يوم يكون كذا وكذا ، لان هذا معهود ومعرّوف عندهم ويدل عليه (واذكر في الكتاب ابراهيم) وأمثاله بعده . وبعضهم يجعله ظرفاً لفعل مقدّر ان لم يوجد بعده ما يصلح أن يكون عاملاً فيه مذكوراً أو مقدراً ومنه فعل القول المقدّر هنا قبل النداء . فيقال هنا : ويوم يحشرهم جميعاً يقول لمعشر الجن منهم يامعشر الجن قد استكثرتم من الانس . فالضمير في « يحشرهم » للجن والانس الذين سبق ذكرهم في هذه السورة بقوله (٩٩) « تفسير القرآن الحكيم » « ٩ » « الجزء الثامن »

وجعلوا لله شركاء الجن (وقوله (١١١ شياطين الانس والجن) وهو أقرب ،
والشياطين هم الاشرار من الفريقين فهم المرادون هنا لان الخطاب لهم لا
لجميع الجن ، وفيمن ضل من الانس بهم لا في جميع الانس . قال الحافظ ابن
كثير : يعني الجن وأولياءهم من الانس الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ويعوذون
بهم ويطمعونهم ويوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً (قال) ومعنى
قوله : قد استكثرتم من الانس - أي من اغوائهم واضلالهم بقوله تعالى
(٣٦ : ٥٩ ألم أعهد اليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين *
٦٠ وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم * ٦١ ولقد أضل منكم جبلا كثيراً أفلم
تكونوا تعلمون) وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس « يا معشر الجن قد
استكثرتم من الانس » يعني أضلتم منهم كثيراً . وكذلك قال مجاهد والحسن
وقتادة اهـ فالاستكثار هنا أخذ الكثير لاطلبه كقولهم استكثر الامير من
الجنود أي أخذ كثيراً . وفلان من الطعام أي أكل كثيراً . والمراد انهم
استتبعوهم بسبب اضلالهم اياهم فخشروا معهم لان المكلفين يحشرون يوم
القيامة مع من اتبعوهم في الحق والخير أو في الباطل والشر

﴿ وقال أولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضهم ببعض ﴾ أولياؤهم
هم الذين تولوهم أي أطاعوهم في وسوستهم وما اقنوه اليهم من وحي الفرور .
والاستمتاع طلب الشيء لجمعه متاعاً . أو جمعه متاعاً بالفعل . والمتاع ما ينتفع
به انتفاعاً طويلاً ممتداً لان أصله مناه الطول والارتقاء . أي وقال الذين تولوا
الجن من الانس في جواب الرب تعالى : يا ربنا قد تمتع كل منا بالآخر أي بما
كان للجن من اللذة في اغوائنا بالباطل وأهواء الانس وشهواتها وبما كان
لنا في طاعة وسوستهم من اللذة في اتباع الهوى والانتفاس في الذات . قال
الحسن : وما كان استمتاع بعضهم ببعض الا أن الجن أمرت وعملت الانس .
وقال ابن جرير : كان الرجل في الجاهلية ينزل بالارض فيقول : أعوذ بكبير
هذا الوادي - فذلك استمتاعهم فاعتذروا به يوم القيامة . اهـ ونقله ابن كثير
عن ابن جرير بلفظ : وأما استمتاع الجن بالانس فانه كان فيما ذكر ما ينال
الجن من الانس من تعظيمهم اياهم في استعاضتهم بهم فيقولون قد سدنا الانس
والجن . اهـ ومقتضاه ان المشركين من أهل الجاهلية يظنون يوم القيامة على
خبرائهم التي كانوا عليها في الدنيا اذ كانوا يخلفون من الجن في أسفارهم

ويستعبدون بعبائهم من أذى دعاتهم . وهو مستعبد وأبعد منه اعتذارهم به لله تعالى وأبعد منهما جعله هو المراد من الآية وهي عامة لجميع من استمتع من الفريقين بالاخر بمن كان يستعبد بعباء الجن وساداتهم من شرارهم في الاودية كعرب الجاهلية ، ومن لا يعرف هذا من مصدق بوجود الجن وان لم يخف منهم ولم يستعبد بسيد من مسود ، ومن مكذب بوجودهم أو غير مصدق ولا مكذب ، فان كل انسي يوسوس له شياطين الجن بما يزين له الباطل والشر ويغريه بالفسق و"المجور كما تقدم مفصلا (١) فان هذا الخلق الخفي الذي هو من جنس الارواح البشرية يلبسها بقدر استعدادها للباطل والشر ويقوي فيها داعيتهما كاتلابس جنة الحيوان الخفية الاجساد الحيوانية فتفسد عليها مزاجها وتوقعها في الامراض والادواء . وقد مر على البشر ألوف من السنين وهم يجهلون طرق دخول هذه النسم الحية في أجسادهم وتقوية الاستعداد للامراض والادواء فيها بل احداث الامراض الوبائية وغيرها بالفعل حتى اكتشفها الاطباء في هذا العصر وعرفوا هذه الطرق والمداخل الخفية بما استدثوا من المناظير التي تكبر الصغير حتى يرى اكبر مما هو عليه بألوف من الاضعاف . ولوقيل لا كبر اطباء قدماء المصريين أو الهنود أو اليونان أو العرب ان في الارض أنواعا من النسم الخفية تدخل الاجساد من خرطوم البعوضة أو البرغوث أو القملة ومع الهواء والماء والطعام وتنمي فيها بسرعة عجيبة فتكون الرف الالوف وبكثرتها تتولد الامراض والاورثة القاتلة — لقالوا ان هذا القول من تخيلات البانين . ولكن المعجلين ينكرون مثل هذا في الارواح بعد اكتشاف ذلك في الاجساد . وأمر الارواح أخفى ، فعدم وقوفهم على ما يلبسها ألوف من السنين أولى . وقد روي في الآثار ما يدل على جنة الاجسام ولو صرح به قبل اختراع هذه المناظير التي يرى بها لكان فتنة لكثير من الناس بما يزيدهم استعدادا لما جاء به الرسل من خبر الجن . ففي الحديث « تنكبوا الغبار فان منه تكون النسمة » والنسمة في اللغة كل ما فيه روح وفسره ابن الاثير في الحديث بالنفس (بالتحريك) أي تواتره الذي يسمى الربو والتهيج وتبعه شارح القاموس وغيره . وهو مجرول لا يؤيد الطب ما يدل عليه من الحصر . وروي عن عمرو بن العاص : اتقوا غبار مصر فانه يتحول في الصدر الى نسمة . وهو بعيد عن تأويلهم وظاهره فيا يقوله الاطباء اليوم وهو مأخوذ من الحديث

الذي تأولوه ، وعمرو من فصحاء قريش جهابذة هذا الاسان ،

﴿ وبلغنا اجلنا الذي أجلت لنا ﴾ أي وصلنا بحد استمتاع بمضنا بيمض الى الاجل الذي حددته لنا وهو يوم البعث والجزاء ، وقد اعترفنا بذنوبنا ، ولك الامر فينا . فالمراد من ذكر بلوغ الاجل لازمه وهو اظهار الحسرة والندامة على ما كان من تعريضهم في الدنيا ، والاضطرار الى تفويضهم الامر الى الرب جل وعلا . ولم يذكر هنا قولاً للمتبوعين من الشياطين وعمله بعضهم بان الاقتصار على حكاية كلام الضالين دون المضلين يؤذن بأن المضلين قد اغموا فلم يتكلموا . والصواب أن الله تعالى يذكر لنا بعض ما يكون يوم القيامة في أي متفرقة من سور متعددة لان المراد به وهو العظة والاعتبار ينبغي أن يكون متفرقاً لما بيناه من حكمته في مواضع من هذا التفسير . وقد قال تعالى في الفرقين (ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً) وبين في سورة البقرة كيف يتبرأ بعضهم من بعض ، وقال بعده (كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم) وحكى في (سورة ابراهيم) اقوال كل من الضعفاء التابعين من الناس وقول المتكبرين المتبوعين لهم وقول الشيطان للفریقین وتنصله من استحقاق الملام وكفره بما أشركوه .

بعد ما تقدم ينتظر السامع والقارئ جواب الله تعالى لهم وقد بينه بقوله

﴿ قال النار مثواكم خالدين فيها الا ماشاء الله ﴾ النار اسم لدار الجزاء المعدة للمشرکین والمجرمين . والمثوى مكان الثواء والثواء نفسه وهو الاقامة والسكنى . والخلود المكث الثابت الطويل غير الموقت كمكث أهل الوطن في بيوتهم المملوكة لهم فيه ، أي تنوون فيها ثواء خلود أو مقدرين الخلود موطنين انفسكم عليه ، الا ماشاء الله تعالى مما يخالف ذلك فكل شيء بمشيئته ، وهذا الجزاء يقع باختياره فهي مقيد بها . فان شاء ان يرفعه كله او بمضه عنكم أو عن بعضكم فعل لان مشيئته نافذة في كل شيء تتعلق به قدرته الكاملة وسلطانه الاعلى . ولكن هل يشاء شيئاً من ذلك أم لا ؟ ذلك مما يملئه هو سبحانه حق العلم وحده ولا يملئه غيره الا باعلامه ، وانما تتعلق الارادة بما يقتضيه العلم والحكمة ، وقدين ذلك بقوله :

﴿ ان ربك عليم حكيم ﴾ اي عليم بما يستحقه كل من الفرقين حكيم فيما يتعلق به مشيئته من جزائهم المنصوص عليه في كتابه ، وفي هذا الاستثناء

ومدلوله وتأويله وغايته ، والبشر لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء . وانما تكلم من تكلم في الاستثناء هنا وفي سورة هود بالتأويل للآيات الواردة في الجزاء والجمع بينها للجزم بأن الاختلاف والتعارض في كتاب الله تعالى محال . وكذا بتأويل ماورد في الاحاديث المبينة لما أنزله تعالى ، ومنها أحاديث سبق الرحمة وغلبها على الغضب وسعتها لكل شيء وعمومها

أما ماورد في التفسير المأثور في الاستثناء هنا فيؤيد ما جرينا عليه من تقويض الامر فيه الى الله تعالى وعدم الحكم على مشيئته في هذا الامر النبي وهو مارواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابو الشيخ عن ابن عباس قال: ان هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه لا ينزلهم جنة ولا ناراً . وأما الاستثناء في سورة هود فقد ذكروا في تأويله عدة روايات منها قول قتادة الله أعلم بثناياه . ولأهل التفسير باللغة والجمع بين النقل والعقل فيها عدة آراء . وانا لمقد فصلاً لبيان ماورد عن السلف في مسألة أبدية النار بالمعنى الذي عليه المتكلمون وهو عدم النهاية والانقضاء . وما فيه من المذاهب والآراء . لان هذه المسألة فيها نظريات دقيقة . وروايات عن بعض السلف والخلف غريبة . وشبهات لكثير من الناس خطرة ، فيجب التوسع فيها

﴿ فصل في الخلاف في أبدية النار وعذابها ﴾

نلخص في هذا الفصل أولاً ماورد في (الدر المنثور في التفسير بالمأثور) للسيوطي من الروايات في آية هود وهي قوله تعالى بعد تقسيم الناس في يوم القيامة الى شقي وسعيد وكون الاشقياء في النار (خالدن فيها مادامت السموات والارض الا ماشاء ربك ان ربك فعال لما يريد) . ونبدأ منها بحديث مرفوع اقره ابن مردويه بروايته عن جابر وهو ان النبي (ص) قرأ الآية الى قوله (الا ماشاء ربك) وقال « ان شاء الله أن يخرج أناساً من الذين شقوا من النار فيدخلهم الجنة فعل » (ومقتضاه أن الوعيد في أهل النار مقيد بالمشيئة المبهمة بخلاف الجنة كما سيأتي ، وما ذكر في اخراج أناس هل يجوز في الجميع أم لا . وهل الذين شقوا في الآية هم الكفار أم جميع من يدخل النار أم هم عصاة المؤمنين ؟ أقوال المتبادر في المسألة الاخيرة الاول كما قاله بعض المحققين وسيأتي بيانه) وفيه عن ابن عباس ان الآية في أهل الكبراء الذين يخرجون من النار بالشفاعات . وعنه في الاستثناء

قال : فقد شاء الله أن يخلد هؤلاء في النار وهؤلاء في الجنة . وعن خالد بن معدان في الاستثناء قال في أهل التوحيد من أهل القبة . ومثله عن الضحاك وقال قتادة : يخرج قوم من النار ولا تقول كما قال أهل حروراء (أي من الظوارج الذين يقولون بخلود أصحاب الكبار) وعن ابن عباس أن استثناء الله أن يأمر النار أن تأكلهم . وعن السدي أن الآية منسوخة بمادل من الآيات المدنية على الخلود الدائم . وعن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله الأنصاري أو عن أبي سعيد الخدري أو رجل من أصحاب رسول الله (ص) في قوله (الا ماشاء ربك ان ربك فعال لما يريد) قال هذه الآية قاضية على القرآن كله ، يقول حيث كان في القرآن (خالد بن فيها) تأتي عليه . وعن أبي نضرة قال : ينتهي القرآن كله الى هذه الآية (ان ربك فعال لما يريد) وعن عمر بن الخطاب : لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم يوم على ذلك يخرجون فيه . وعن أبي هريرة : سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد . وقرأ (فلما الذين شقوا) وعن ابراهيم (النخعي) ما في القرآن آية أرجى لاهل النار من هذه الآية (خالد بن فيها ما دامت السموات والارض الا ما شاء ربك) قال وقال ابن مسعود : ليأتين عليها زمان تحنق أبوابها (زاد ابن جرير عنه : ليس فيها أحد وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقاباً) وعن الشعبي قال : جهنم أسرع الدارين عمراً وأسرعها خراباً اه التاخيص

وقتل الالوسي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : يأتي على جهنم يوم ما فيها من ابن آدم أحد تصفق أبوابها كأنها أبواب الموحدين وقال ابن جرير بعد أن أورد الأقوال في الآية والروايات في كل قول : وقال آخرون : أخبرنا الله بمشيئته لاهل الجنة فمر فناداه بقوله (عطاء غير مجذوذ) انها في الزيادة على مدة السموات والارض (قال) ولم يخبرنا بمشيئته في أهل النار وجائز أن تكون مشيئته في الزيادة وجائز أن تكون في النقصان اه

وقد خص صاحب (جلاء العينين) ماورد في الدر المنثور من الروايات في انتهاء عذاب النار ثم قال : وفي شرح عقيدة الامام الطحاوي بعد كلام طويل مانصه : (السابع) أنه سبحانه يخرج منها من شاء كماورد في السنة ثم يبقيا ما يشاء ثم يقضيها فانه جعل لها أمدا تنتهي اليه (الثامن) ان الله تعالى يخرج منها من شاء كماورد في السنة ويبقى فيها الكفار بقاء لا لا تقضاء كما قال الشيخ يعني الطحاوي . وما

عدا هذين القولين من الاقوال المتقدمة ظاهر البطلان . وهذان القولان لأجل السنة ولينظر في دليلهما . ثم أورد آية الانعام التي نحن بصدد تفسيرها ثم آية هود التي أخصنا ماورد فيها بما تقدم وغير ذلك

وأقول على هذه الروايات بنيت الاقوال والمذاهب في أبدية النار وعدم نهايتها وفي ضده ويدخل فيه أنها تنقضي كما تقول الجهمية وينتهي عذابها أو يتحول الى نعيم كما قال الشيخ محيي الدين بن العربي وعبد الكريم الجيلي من الصوفية .
تفصيل ابن القيم للمسألة ،

وقد استوفى ذلك بالاسهاب المحقق ابن القيم في كتابه حادي الارواح فقال :
﴿ فصل ﴾ وأما أبدية النار ودوامها فقال فيها شيخ الاسلام : فيها قولان معروفان عن السلف والخلف والتزاع في ذلك معروف عن التابعين .
قلت ههنا أقوال سبعة

(أحدها) ان من دخلها لا يخرج منها أبداً بل كل من دخلها لا يخرج منها أبداً بل كل من دخلها مغل فيها أبداً لا باد باذن الله وهذا قول الخوارج والمعتزلة (والثاني) ان أهلها يعذبون فيها مدة ثم تنقلب عليهم وتبقى طبيعة نارية لهم يتلذذون بها الموافقتها لطبيعتهم . وهذا قول امام الاتحادية ابن عربي الطائفي (قال في فصوصه) الثناء بصدق الوعد لا بصدق الوعيد والحضرة الالهية تطلب الثناء المحمود بالذات فيثنى عليها بصدق الوعد لا بصدق الوعيد بل بالتجاوز (فلا تحسبن الله يخلف وعده رسله) لم يقل وعيده بل قال (ويتجاوز عن سيئاتهم) مع انه توعد على ذلك وأثنى على اسماعيل بأنه كان صادق الوعد وقد زال الامكان في حق الحق لما فيه من طلب المرجح

فلم يبق الا صادق الوعد وحده وما لو عيّد الحق عين تيمان
وأن دخلوا دار الشقاء فانهم على لغة فيها نعيم مبين
نعيم جنات الخلد والامر واحد وبينهما عند التجلي تباين
يسمى عذاباً من عذوبة طعمه وذلك له كالقشر والقشر صاين

وهذا في طرف والمعتزلة الذين يقولون لا يجوز على الله أن يخلف وعيده بل يجب عليه تعذيب من توعد به بالعذاب في طرف ، فأولئك عندهم لا ينجو من النار من دخلها أصلاً ، وهذا عنده لا يعذب بها أحداً أصلاً . والتريقان

مخالفان لما علم بالاضطرار أن الرسول جاء به وأخبر به عن الله عز وجل (الثالث) قول من يقول إن أهلها يعذبون فيها الى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون . وهذا القول حكاية اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم فأكذبهم فيه وقد أكذبهم الله تعالى في القرآن فيه فقال تعالى (وقالوا لن نمسنا النار إلا أياماً معدودة قل اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون * بلى من كسب سيئاً وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) (١) وقال تعالى (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون * ذلك بأنهم قالوا لن نمسنا النار إلا أياماً معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون) فهذا القول إنما هو قول أعداء الله اليهود فهم شيوخ أربابه والقائلين به وقد دل القرآن والسنة واجماع الصحابة والتابعين وأئمة الاسلام على فساده . قال تعالى (وما هم بخارجين من النار) وقال (وما هم منها بمخرجين) وقال (كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها) وقال تعالى (كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها) وقال تعالى (لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها) وقال تعالى (ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط) وهذا أبلغ ما يكون في الاخبار عن استحالة دخولهم الجنة

(الرابع) قول من يقول يخرجون منها وتبقى ناراً على حالها ليس فيها أحد يعذب حكاية شيخ الاسلام والقرآن والسنة أيضاً يردان على هذا القول كما تقدم (الخامس) قول من يقول بل تنفى بنفسها لأنها حادثة بعد أن لم تكن وما ثبت حدوثه استحالة بقاءه وأبديته وهذا قول جهنم بن صفوان وشيعته ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار

(السادس) قول من يقول نفى حياتهم وحركاتهم ويصيرون جماداً لا يتحركون ولا يحسون بألم وهذا قول أبي الهذيل العلاف امام المعتزلة طرداً لامتناع حوادث لانهاية لها والجنة والنار عنده سواء في هذا الحكم

(السابع) قول من يقول بل يفنيها ربها وخالقها تبارك وتعالى فانه جعل لها أمداً تنتهي اليه ثم تنفى ويذول عذابها . قال شيخ الاسلام وقد نقل هذا القول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم وقد روى عبد

ابن حميد وهو من أجل أئمة الحديث في تفسيره المشهور : حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن قال قال عمر لوليت أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه . وقال حدثنا حجاج ابن منهال عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن عمر بن الخطاب قال لوليت أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه . ذكر ذلك في تفسير ثابت قوله تعالى (لاثنين فيها أحقابا) فقد رواه عبد وهو من الأئمة الحفاظ وعلماء السنة عن هذين الجليلين سليمان بن حرب وحجاج بن منهال كلاهما عن حماد بن سلمة وحسبك به وحماد يرويه عن ثابت وحميد وكلاهما يرويه عن الحسن وحسبك بهذا الاسناد جلالة . والحسن وإن لم يسمع من عمر فأما رواه عن بعض التابعين ولو لم يصح عنده ذلك عن عمر لما جزم به وقال قال عمر بن الخطاب . ولو قدر أنه لم يحفظ عن عمر فتداول هؤلاء الأئمة له غير مقابلين له بالانكار والرد مع أنهم ينكرون على من خالف السنة بدون هذا فلو كان هذا القول عند هؤلاء الأئمة من البدع المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله واجماع الأئمة لكانوا أول منكر له . قال : ولا ريب أن من قال هذا القول عن عمر ونقله عنه إنما أراد بذلك جنس أهل النار الذين هم أهلها فأما قوم أصيبوا بذنوبهم فقد علم هؤلاء وغيرهم أنهم يخرجون منها ولهم لا يلبثون قدر رمل عالج ولا قريباً منه ، ولفظ أهل النار لا يختص بالموحدين بل يختص بمن عداهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « أما أهل النار الذين هم أهلها فانهم لا يموتون فيها ولا يحيون » ولا يناقض هذا قوله تعالى (خالدين فيها) وقوله (وما هم منها بمخرجين) بل ما أخبر الله به هو الحق والصدق الذي لا يقع خلافه لكن إذا انتفى أجلها وفيت كما نفى الدنيا لم تبقى ناراً ولم يبق فيها عذاب

قال أرباب هذا القول وفي تفسير علي بن أبي طلحة الواحشي عن ابن عباس في قوله تعالى (قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم) قال لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا ناراً . قالوا وهذا الوعيد في هذه الآية ليس مختصاً بأهل القبلة فإنه سبحانه قال (ويوم نحشرهم جميعاً ياممشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال أوليائهم من الانس ربنا استمتع بعضهم ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم * وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون)

وأولياء الجن من الانس يدخل فيه الكفار قطعاً فانهم احق بموالاتهم من عبادة المسلمين كما قال تعالى (انا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون) وقال تعالى (انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون * انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون) وقال تعالى (ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون * واخوانهم يمدونهم في النفي ثم لا يقصرون) وقال تعالى (أفقتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو) وقال تعالى (فقاتلوا أولياء الشيطان) وقال تعالى (أولئك حزب الشيطان ألا ان حزب الشيطان هم الخاسرون) وقال تعالى (وان الشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم وان أطعتموهم انكم لمشركون) والاستثناء وقع في الآية التي أخبرت عن دخول أولياء الشياطين النار فمن ههنا قال ابن عباس لا ينبغي لاحد أن يحكم على الله في خلقه

(قالوا) وقول من قال ان «الا» بمعنى سوى أي سوى ما شاء الله أن يزيدهم من أنواع العذاب وزمنه - لا تخفى منافقته للمستثنى والمستثنى منه وان الذي يفهمه المخاطب مخالفة ما بعد «الا» لما قبلها

(قالوا) وقول من قال انه لاخراج ما قبل دخولهم اليها من الزمان كزمان البرزخ والموقف وعدة الدنيا أيضاً لا يساعد عليه وجه الكلام فانه استثناء من جملة خبرية مضمونها انهم اذا دخلوا النار لبثوا فيها مدة دوام السموات والارض الا ملأها الله وليس المراد الاستثناء قبل الدخول ، هذا ما لا يفهمه المخاطب . ألا ترى أنه سبحانه يخاطبهم بهذا في النار حين يقولون (ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا) فيقول لهم حينئذ (النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله) وفي قوله (ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا) نوع اعتراف واستسلام وتحسري استمتع الجن بنا واستمتعنا بهم فاهتركنا في الشرك ودواعيه وأسبابه وآثرنا الاستمتاع على طاعتك وطاعة رسلك وانقضت آجالنا وذهبت أعمارنا في ذلك ولم نكتسب فيها رضائك وانما كان غاية أمرنا في مدة آجالنا استمتاع بعضنا ببعض . فتأمل ما في هذا من الاعتراف بحقيقة ما هم عليه وكيف بدت لهم تلك الحقيقة ذلك اليوم وطمعوا ان الذي كانوا فيه في مدة آجالهم وهو حظهم من استمتاع بعضهم ببعض ولم يستمتعوا بمباداة ربهم ومرفقه وتوحيده ومحبهه واثار مرغاته . وهذا من

قولهم (لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السмир) وقوله (فاعترفوا بذنبهم) وقوله (فعلّموا أن الحق لله) ونظائره والمقصود أن قوله (الا ماشاء الله) عائد الى هؤلاء المذكورين مختصا بهم أو شاملا لهم ولعصاة الموحدين وأما اختصاصه بعصاة المسلمين دون هؤلاء فلا وجه له

ولما رأت طائفة ضعف هذا القول قالوا الاستثناء راجع الى مدة البرزخ والموقف وقد تبين ضعف هذا القول

ورأت طائفة أخرى أن الاستثناء يرجع الى نوع آخر من العذاب غير النار قالوا والمعنى انكم في النار أبدا الا ماشاء الله أن يمدّكم بغيرها وهو الزمهرير وقد قال تعالى (ان جهنم كانت مرصدا * للطاغين مآبا * لا تبثن فيها أحقابا) (قالوا) والابد لا يقدر بالاحقاب ، وقد قال ابن مسعود في هذه الآية : ليأتين على جهنم زمان وليس فيها أحد وذلك بعدما يابثون فيها أحقابا . وعن أبي هريرة مثله ، حكاه البغوي عنها ثم قال ومعناه عند أهل السنة ان - ثبت - انه لا يبقى فيها أحد من أهل الايمان .

(قالوا) قد ثبت ذلك عن أبي هريرة وابن مسعود وعبدالله بن عمرو ، وقد سأل حرب اسحق ابن راهويه عن هذه الآية فقال سألت اسحق قلت قول الله تعالى (خالدين فيها مادامت السموات والارض الا ماشاء ربك) فقال أنت هذه الآية على كل وعيد في القرآن . حدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا معتمر بن سليمان قال قال أبي حدثنا أبو نضرة عن جابر أو أبي سعيد أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : هذه الآية تأتي على القرآن كله « الا ماشاء ربك ان ربك فعال لما يريد » قال المعتمر قال أتى على كل وعيد في القرآن حدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبة عن ابي بلج سمع عمرو بن ميمون يحدث عن عبدالله بن عمرو قال ليأتين على جهنم يوم تصفوق فيه أبوابها ليس فيها أحد وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقابا . حدثنا عبيدالله حدثنا أبي حدثنا شعبة عن يحيى بن أيوب عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال ما أنا بالذي لا أقول أنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد وقرأ قوله (فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق) الآية قال عبيدالله كان أصحابنا يقولون يعني به الموحدين . حدثنا أبو معمر حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن سليمان التيمي عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله أو بعض أصحابه في قوله « خالدين فيها مادامت السموات والارض الا ماشاء ربك » قال

هذه الآية تأتي على القرآن كله

وقد حكى ابن جرير هذا القول في تفسيره عن جماعة من السلف فقال: وقال آخرون غنى بذلك أهل النار وكل من دخلها « ذكر من قال ذلك » - ثم ذكر الآثار التي نذكرها - وقال عبد الرزاق أنبأنا ابن التيمي عن أبيه عن أبي نضرة عن جابر أو أبي سعيد أو عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله « الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد » قال هذه الآية تأتي على القرآن كله يقول حيث كان في القرآن « خالدين فيها » تأتي عليه قال وسمعت أبا مجاز يقول : هو جزاؤه فان شاء الله تجاوز عن عذابه . وقال ابن جرير حدثنا الحسن بن يحيى أنبأنا عبد الرزاق فذكره . قال وحدثت عن المسيب عن ذكره عن ابن عباس « خالدين فيها ما دامت السموات والارض الا ما شاء ربك » قال لا يموتون وما هم منها بمخرجين ما دامت السموات والارض الا ما شاء ربك قال استثنى الله . قال أمر الله النار أن تأكلهم ، قال وقال ابن مسعود : ليأتين على جهنم زمان تحرق أبوابها ليس فيها أحد بعد ما يلبثون فيها احتقابا ، حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن بيان عن الشعبي قال : جهنم أسرع الدارين عمرا وأسرعها خرابا . وحكى ابن جرير في ذلك قولاً آخر فقال وقال آخرون أخبرنا الله عز وجل بمشيئته لاهل الجنة فمر فنام معنى ثنياء بقوله « عطاء غير مجدود » وأنها في الزيادة على مقدار مدة السموات والارض قالوا ولم يخبرنا بمشيئته في أهل النار وجائز أن تكون مشيئته في الزيادة وجائز أن تكون في النقصان . حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله تعالى « خالدين فيها ما دامت السموات والارض الا ما شاء ربك » فقرأ حتى بلغ « عطاء غير مجدود » فقال أخبرنا بالذي يشاء لاهل الجنة فقال « عطاء غير مجدود » ولم يخبرنا بالذي يشاء لاهل النار

وقال ابن مردويه في تفسيره حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا جبير بن عرفة حدثنا يزيد بن مروان الخلال حدثنا أبو خليل حدثنا سفيان يعني الثوري عن عمرو بن دينار عن جابر قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم « فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق » خالدين فيها ما دامت السموات والارض الا ما شاء ربك » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان شاء الله أن يخرج أناساً من الذين شقوا من النار فيدخلهم الجنة فعل » وهذا الحديث يدل على أن الاستثناء انما هو للخروج من النار بعد دخولها خلافاً لمن زعم انه لما قبل الدخول ولكن انما

يدل على اخراج بعضهم من النار . وهذا حق بلا ريب وهو لا ينفي انقطاعها وفناء عذابها وأكلها لمن فيها وانهم يعذبون فيها دائماً مادامت كذلك وما هم منها بمخرجين ، فالحديث دل على أمرين « أحدهما » ان بعض الاشقياء ان شاء الله أن يخرجهم من النار وهي نار فعل . وان الاستثناء انما هو فيها بعد دخولها لا فيها قبله ، وعلى هذا فيكون معنى الاستثناء الا ما شاء ربك من الاشقياء فانهم لا يخلدون فيها . ويكون الاشقياء نوعين نوعاً يخرجون منها ونوعاً يخلدون فيها فيكونون من الذين شقوا أولاً ثم يصيرون من الذين سعدوا فاجتمع لهم الشقاوة والسعادة في وقتين « ١ »

قالوا وقد قال تعالى « ان جهنم كانت مرصاداً للطاغين ما بآء لا بشئ فيها أحقاباً » لا يذوقون فيها برداً ولا شرباً * الاحياء * وغساقاً * جزاء وفاقا * انهم كانوا لا يرجون حساباً * وكذبوا بآياتنا كذابا » فهذا صريح في وعيد الكفار المكذبين بآياته . ولا يقدر الا بدي بمدة الاحقاب ولا غيرها كما لا يقدر به القديم ولهذا قال عبد الله بن عمرو فيما رواه شعبة عن أبي بلج سمع عمرو بن ميمون يحدث عنه : لياتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد وذلك بعدما يلبثون فيها أحقاباً

﴿ فصل والذين قطعوا بدوام النار لهم ست طرق ﴾

أحدها — اعتقاد الاجماع فكثير من الناس يمتقدون أن هذا مجمع عليه بين الصحابة والتابعين لا يختلفون فيه وان الاختلاف فيه حادث وهو من أقوال أهل البدع الطريق الثاني — ان القرآن دل على ذلك دلالة قطعية فانه سبحانه أخبر أنه عذاب مقيم . وانه لا يفتر عنهم . وانه لن يزيدهم الا عذابا ، وانهم خالدون فيها أبداً ، وما هم بمخرجين من النار ، وما هم منها بمخرجين ، وان الله حرم الجنة على الكافرين ، وانهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ، وانهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها . وان عذابها كان غراماً ، أي مقبلاً لازماً ، قالوا وهذا يفيد القطع بدوامه واستمراره

الطريق الثالث — ان السنة المستفيضة أخبرت بخروج من كان في قلبه منقال ذرة من إيمان دون الكفار وأحاديث الشفاعة من أولها الى آخرها صريحة بخروج عصاة الموحدين من النار وان هذا حكم مختص بهم فلو خرج الكفار منها لكانوا

بمزلتهم ولم يختص الخروج بأهل الايمان
الطريق الرابع - ان الرسول وقفنا على ذلك وعلناه من دينه بالضرورة
من غير حاجة بنا الى قتل معين كما علنا من دينه دوام الجنة وعدم فئتها
الطريق الخامس - ان عقائد السلف وأهل السنة مصرحة بان الجنة والنار
مخلوقتان وانهما لا يفتيان بل هما دائمتان وانما يذكرون فناءهما عن أهل البدع
الطريق السادس - ان العقل يقضي بخلود الكفار في النار . وهذا مبني
على قاعدة وهي أن المعاد وثواب النفوس المطيعة وعقوبة النفوس الفاجرة هل
هو مما يعلم بالعقل أولا يعلم الا بالسمع ؟ فيه طريقتان لنظار المسلمين ، وكثير
منهم يذهب الى أن ذلك يعلم بالعقل مع السمع كادل عليه القرآن في غير موضع
- كإنكاره سبحانه على من زعم انه يسوي بين الابرار والفجار في الحيا والممات ،
وعلى من زعم أنه خلق خلقه عبثاً وانهم اليه لا يرجعون ، وانه يتركهم سدى أي
لا يثيبهم ولا يعاقبهم . وذلك يقدح في حكيمته وكلامه وانه نسبة الى ما لا يليق
به . وربما قرروه بان النفوس البشرية باقية واعتقاداتها وصفاتها لازمة لها
لا تتأرقها وان ندمت عليها لما رأت العذاب فلم تندم عليها لقبحها أو كراهة
رهبها لما بل لو فارقها العذاب رجعت كما كانت أولاً قال تعالى « ولوترى اذ وقفوا
على النار فقالوا بآيتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين * بل
بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون »
فهؤلاء قد ذاقوا العذاب وبأشروه ولم يزل سببه ومقتضيه من تقوسهم بل
خبثها قائم بها لم يفارقها بحيث لو ردوا لعادوا كفاراً كما كانوا . وهذا يدل على
أن دوام تعذيبهم يقضي به العقل كما جاء به السمع
﴿ قال أصحاب الفناء الكلام على هذه الطرق يبين الصواب في هذه المسألة ﴾
(فأما الطريق الاول) فالاجماع الذي ادعيتموه غير معلوم وانما يظن الاجماع
في هذه المسألة من لم يعرف النزاع وقد عرف النزاع فيها قديماً وحديثاً بل
لو كلف مدعي الاجماع أن ينقل عن عشرة من الصحابة فادعوا منهم الى الواحد
انه قال ان النار لا تنفئ أبداً لم يجد الى ذلك سبيلاً ، ونحن قد نقلنا عنهم التصريح
بمخلاف ذلك فما وجدنا عن واحد منهم خلاف ذلك بل التابعون حكموا عنهم
هكذا وهذا . قالوا والاجماع المعتمد به فوجان متفق عليهما ونوع ثالث مختلف فيه
ولم يوجد واحد منها في هذه المسألة

النوع الاول - ما يكون معلوماً من ضرورة الدين كوجوب أركان الاسلام وتحريم المحرمات الظاهرة . الثاني - ما ينقل عن أهل الاجتهاد التصريح بحكمه . الثالث - أن يقول بعضهم القول وينشر في الامة ولا ينكره أحد . فإين محكم واحد من هذه الانواع ؟ ولوان قائل الادعى الاجماع من هذه الطريق واحتج بأن النص اية ص عنهم ولم ينكر أحد منهم عليه لكان أسعد بالاجماع منكم (قالوا وأما الطريق الثاني) وهو دلالة القرآن على بقاء النار وعدم فنائها فإين في القرآن دليل واحد يدل على ذلك ؟ نعم الذي دل عليه القرآن ان الكفار خالدون في النار أبداً ، وانهم غير خارجين منها . وأنه لا يفتر عنهم من عذابها . وانهم لا يموتون فيها ، وان عذابهم فيها مقيم . وأنه غرام أي لازم لهم . وهذا كله مما لا نزاع فيه بين الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين . وليس هذا مورد النزاع وانما النزاع في أمر آخر وهو انه هل النار أبدية أو مما كتب عليه الفناء ؟ وأما كون الكفار لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم من عذابها ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فلم يختلف في ذلك الصحابة ولا التابعون ولا أهل السنة . وانما خالف في ذلك من قد حكينا أقوالهم من اليهود والنصارى (١) وبعض أهل البدع . وهذه النصوص وأمثالها تقتضي خلودهم في دار العقاب مادامت باقية ولا يخرجون منها مع بقاء البتة كما يخرج أهل التوحيد منها مع بقاءها ، فالفرق كالفرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على خاله وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتفاضه

(قالوا وأما الطريق الثالث) وهو مجيء السنة المستفيضة بخروج أهل الكبائر من النار دون أهل الشرك فهي حق لا شك فيه وهي انما تدل على ما

(١) يعني بالانحادية من يقولون بوحدة الوجود كالشيخ محي الدين ابن عربي . وقد غاب عن أذكر عند حكاية قوله أولاً أنني رأيت رجلاً من كبار رجال العسكرية من الصوفية الذين على طريقتهم الذين يمتدحون على الكشف ومناجاة أرواح الانبياء والاولياء يعني أن كلا من الجنة والنار له أجل بعد ألفوف الاكوف من السنين كسر هذا النظام الشمسي الذي ينتهي يوم القيامة وانها لا تلاق بآفتها كما يقول هذا النظام ثم يتكون نظام آخر من كواكب أخرى مثل هذه الكواكب يكون البئر فيه حياة أخرى طويلة على نحو ما سبق في حياة كواكب هذا النظام الشمسي الذي يسكن البئر فيه هذه الارض وما به من النظام الذي سيكون فيه في الجنة والنار ، ولقد كان النظام أيضاً أجلاً وممكناً يستمر الامر دواليك إلى غير نهاية . وأطول البئر يختلف في كل نظام نظام بحسب ما يجد لهم من العلوم والمعارف فيها قبله . وهو خيال غريب ممكن يطبقه على قواعد علم الهيئة والحساب الرياضي

قلناه من خروج الموحدين منها وهي دار عذاب لم نفن ويبقى المشركون فيها ما دامت باقية والنصوص دلت على هذا وعلى هذا (قالوا وأما الطريق الرابع) وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفنا على ذلك ضرورة فلا ريب أنه من المعلوم من دينه بالضرورة أن الكفار باقون فيها ما دامت باقية ، هذا معلوم من دينه بالضرورة ، وأما كونها أبدية لا انتهاء لها ولا تنفى كالجنة فإن في القرآن والسنة دليل واحد يدل على ذلك (قالوا وأما الطريق الخامس) وهو أن في عقائد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان لا يفتيان أبدا فلا ريب أن القول بفنائهما قول أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ، وهذا القول لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أئمة المسلمين ، وأما فناء النار وحدها فقد أوجدناكم من قال به من الصحابة وتقرئهم بين الجنة والنار فكيف يكون القول به من أقوال أهل البدع مع أنه لا يعرف عن أحد من أهل البدع التفريق بين الدارين ؟ فقولكم أنه من أقوال أهل البدع كلام من لا خبرة له بمقالات بني آدم وآرائهم واختلافهم قالوا والقول الذي يمد من أقوال أهل البدع ما خالف كتاب الله وسنة رسوله واجماع الامة اما الصحابة أو من بعدهم . وأما قول يوافق الكتاب والسنة وأقوال الصحابة فلا يمد من أقوال أهل البدع وإن دانوا به واعتقدوه . فالحق يجب قبوله ممن قاله ، والباطل يجب رده على من قاله . وكان معاذ بن جبل يقول : الله حكم قسط ، هلك المرتابون . إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرؤه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي والاسود والاحمر فيوشك أحدهم أن يقول قد قرأت القرآن فأظن أن يتبعوني حتى ابتدع لهم غيره ، فأياكم وما ابتدع فإن كل بدعة ضلالة ، وإياكم وزينة الحكيم فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة ، وإن المنافق قد يقول كلمة الحق . فتلقوا الحق ممن جاء به فإن على الحق نورا قالوا وكيف زينة الحكيم ؟ قال هي الكلمة تروعيكم وتنكرونها وتقولون ما هذا فاحفروا زيفه ولا تصدنكم عنه فإنه يوشك أن يفيء وإن راجع الحق ، وإن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة ، والذي أخبر به أهل السنة في عقائدهم هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف أن الجنة والنار مخلوقتان وإن أهل النار لا يخرجون منها ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يفتر عنهم وإنهم خالدون فيها . ومن ذكر

منهم ان النار لا تنفئ أبداً فانما قاله لظنه أن بعض أهل البدع قال بفنائها ولم يبلغه تلك الآثار التي تقدم ذكرها

(قالوا) وأما حكم العقل بتخليد أهل النار فيها فأخبار عن العقل بما ليس عنده فان المسألة من المسائل التي لا تعلم الا بنجر الصادق وأما أصل الثواب والعقاب فهل يعلم بالعقل مع السمع أو لا يعلم الا بالسمع وحده ؟ ففيه قولان لنظار المسلمين من اتباع الآئمة الأربعة وغيرهم . والصحيح ان العقل دل على المماد والثواب والعقاب اجمالاً وأما تفصيله فلا يعلم الا بالسمع . ودوام الثواب والعقاب بما لا يدل عليه العقل بمجرد واما علم بالسمع ، وقد دل السمع دلالة قاطعة على دوام ثواب المطيعين . وأما عقاب العصاة فقد دل السمع أيضاً دلالة قاطعة على انقطاعه في حق الموحدين . وأما دوامه وانقطاعه في حق الكفار فهذا معتك الزال فن كان السمع في جانبه فهو أسعد بالصواب وبالله التوفيق

﴿ فصل ﴾

ونحن نذكر الفرق بين دوام الجنة والنار شرعاً وعقلاً وذلك يظهر من وجوه (أحدها) أن الله سبحانه وتعالى أخبر ببقاء نعيم أهل الجنة ودوامه وانه لا تقادله ولا انقطاع وانه غير مجذوذ . وأما النار فلم يخبر عنها بأكثر من خلود أهلها فيها وعدم خروجهم منها وانهم لا يموتون فيها ولا يحيون وانها مؤبدة عليهم وانهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وأن عذابها لازم لهم وانه مقيم عليهم لا يفتزعهم . والفرق بين الخبرين ظاهر

الوجه الثاني — أن النار قد أخبر سبحانه وتعالى في ثلاث آيات عنها بما يدل على عدم أبديتها — الاولى — قوله سبحانه وتعالى (قال النار مثواكم خالدن فيها الا ماشاء الله ان ربك حكيم عليم) — الثانية — قوله (خالدن فيها مادامت السموات والارض الا ماشاء ربك ان ربك فعال لما يريد) — الثالثة — قوله (لا يثن فيها أحقاباً) ولولا الأدلة القطعية الدالة على أبدية الجنة ودوامها لكان حكم الاستثناء في الموضعين واحداً كيف وفي الآيتين من السياق ما يفرق بين الاستثناءين فانه قال في أهل النار (ان ربك فعال لما يريد) فعلمنا انه سبحانه وتعالى يريد أن يفعل فعلاً لم يخبرنا به . وقال في أهل الجنة (عطاء غير مجذوذ) فعلمنا ان هذا العطاء والنعيم غير مقطوع عنهم أبداً . فالعذاب موقت معلق والنعيم ليس بموقت ولا معلق

الوجه الثالث — انه قد ثبت ان الجنة لم يدخلها من لم يعمل خيراً قط من الممذيين الذين يخرجهم الله من النار ، وأما النار فلم يدخلها من لم يعمل سوءاً قط ولا يعذب الا من عصاه

الوجه الرابع — انه قد ثبت أن الله سبحانه وتعالى ينشئ للجنة خلقاً آخر يوم القيامة يسكنهم اياها ولا يفعل ذلك بالنار وأما الحديث الذي قد ورد في صحيح البخاري من قوله « وأما النار فينشئ الله لها خلقاً آخرين » فملت وقع من بعض الرواة انقلب عليه الحديث واتما هو ما ساقه البخاري في الباب نفسه « وأما الجنة فينشئ الله لها خلقاً آخرين » ذكره البخاري رحمه الله مبيناً أن الحديث انقلب لفظه على من رواه بخلاف هذا وهذا . والمقصود انه لا تقاس النار بالجنة في التأييد مع هذه الفروق

يوضحه الوجه الخامس — ان الجنة من موجب رحمته ورضاه والنار من غضبه وسخطه ، ورحمته سبحانه تغلب غضبه وتسبقه كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم انه قال « لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده موضوع على العرش ان رحمتي تغلب غضبي » واذا كان رضاه قد سبق غضبه وهو يقبله كان التسوية بين ما هو من موجب رضاه وما هو من موجب غضبه ممتنعاً

يوضحه الوجه السادس — ان ما كان بالرحمة والرحمة فهو مقصود لذاته قصد الغايات ، وما كان من موجب الغضب والسخط فهو مقصود لغيره قصد الوسائل فهو مسبوق مغلوب مراد لغيره ، وما كان بالرحمة فغالب سابق مراد لنفسه

يوضحه الوجه السابع — وهو انه سبحانه قال للجنة « أنت رحمتي أرحم بك من أشياء . وقال للنار : أنت عذابي أعذب بك من أشياء » وعذابه مفعول منفصل وهوناشئ عن غضبه ، ورحمته هنا هي الجنة وهي رحمة مخلوقة ناشئة عن الرحمة التي هي صفة الرحمن . فهنا أربعة أمور : رحمة هي وصفه سبحانه ، وواب منفصل هوناشئ عن رحمته ، وغضب يقوم به سبحانه ، وعقاب منفصل ينشأ عنه . فاذا غلبت صفة الرحمة صفة الغضب فلان يغلب ما كان بالرحمة لما كان بالغضب أولى وأحرى فلا تقاوم النار التي نشأت عن الغضب الجنة التي نشأت عن الرحمة

يوضحه الوجه الثامن — أن النار خلقت تخويفاً للمؤمنين وتطهيراً للأغلاطين

والجرمين ، فهي طهرة من الخبث الذي اكتسبته النفس في هذا العالم ، فان تطهرت ههنا بالتوبة النصوح والحسنات الماحية والمصائب المكفرة لم تحتاج الى تطهير هناك ، وقيل لها مع جملة الطيبين (سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين) وان لم تطهر في هذه الدار ووافت الدار الاخرى بدرنها ونجاستها وخبثها ادخلت النار طهرة لها ويكون مكنها في النار بحسب زوال ذلك الدرن والخبث والنجاسة التي لا يفسلها الماء فاذا تطهرت الطهر التام اخرجت من النار ، والله سبحانه خلق عباده خفءا وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها ، فلو خلوا وفطروهم لما نشؤا الا على التوحيد ، ولكن عرض لاكثر القطر ماغيرها ، ولهذا كان نصيب النار اكثر من نصيب الجنة ، وكان هذا التغير مراتب لا يخصصها الا الله فارسل الله رسلا وانزل كتبه يذكر عباده بفطرته التي فطرهم عليها فعرف الموفقون الذين سبقتم لهم من الله الحسنى صحة ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب بالفطرة الاولى فتوافق عندهم شرع الله ودينه الذي ارسل به رسلا وفطرته التي فطرهم عليها فنعمتهم الشرعة المنزل والفطرة المكحلة ان تكتسب نفوسهم خبثا ونجاسة ودنسا يعلق بها ولا يفارقها بل كلما ألم بهم شيء من ذلك ومسهم طائف من الشيطان اغاروا عليه بالشرعة والفطرة فازالوا موجبه وأثره وكل لهم الرب تعالى ذلك باقضية يقضيه لهم مما يحبون أو يكرهون تمحص عنهم تلك الآثار التي شوشت الفطرة ، فجاء مقتضى الرحمة فصادف مكانا قابلا مستعدا لها ليس فيه شيء يدافعه فقال ههنا أمرت

وليس لله سبحانه غرض في تعذيب عباده بغير موجب كما قال تعالى (ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليا) واستمر الاشقياء مع تغير الفطرة ونقلها مما خلقت عليه الى ضده حتى استحكم الفساد وتم التغير فاحتاجوا في ازالة ذلك الى تغير آخر وتطهير ينقلهم الى الصحة حيث لم تنقلهم آيات الله المتلوة والمخلوقة وأقداره المحبوبة والمكروهة في هذه الدار ، فأتاح لهم آيات أخر وأقضية وعقوبات فوق التي كانت في الدنيا تستخرج ذلك الخبث والنجاسة التي لا يزول بغير النار فاذا زال موجب العذاب وسببه زال العذاب وبقي مقتضى الرحمة لا معارض له

فان قيل : هذا حق ولكن سبب التعذيب لا يزول الا اذا كان السبب مارضاً كما هي الموحدون أما اذا كان لازماً كالكفر والشرك فان أثره لا يزول . كما لا يزول

السبب وقد أشار سبحانه الى هذا المعنى بعينه في مواضع من كتابه * منها قوله تعالى (ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه) فهذا اخبار بأن تقوسهم وطبائعهم لا تقتضي غير الكفر والشرك وانها غير قابلة للايمان أصلاً* ومنها قوله تعالى (ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً) فآخبر سبحانه أن ضلالهم وعماهم عن الهدى دائم لا يزول حتى مع معاناة الحقائق التي أخبرت بها الرسل واذا كان العمى والضلال لا يفارقهم فإن موجبه وأثره ومقتضاه لا يفارقهم* ومنها قوله تعالى (ولو علم الله فيهم خيراً لآسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) وهذا يدل على انه ليس فيهم خير يقتضي الرحمة ولو كان فيهم خير لما ضيع عليهم أثره ، ويدل على أنهم لا خير فيهم هناك أيضاً قوله « أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من خير» (١) فلو كان عند هؤلاء أدنى مثقال ذرة من خير أخرجوا منها مع الخارجين.

قيل : لعمر الله ان هذا لمن أقوى ما يمتسك به في المسئلة وان الامر كما قلتم وان العذاب يدوم بدوام موجبه وسببه ولا ريب انهم في الآخرة في عمى وضلال كما كانوا في الدنيا وبواطنهم خبيثة كما كانت في الدنيا والعذاب مستمر عليهم دائماً ماداموا كذلك

ولكن هل هذا الكفر والتكذيب والخبث أمر ذاتي لم يزواله مستحيل أم هو أمر عارض طارئ على الفطرة قابل للزوال ؟ هذا حرف المسئلة وليس بأيديكم ما يدل على استحالة زواله وأنه أمر ذاتي ، وقد أخبر سبحانه انه فطر عباده على الحنيفية وان الشياطين اجتالهم عنها فلم يفسد لهم سبحانه على الكفر والتكذيب كما فطر الحيوان البهيم على طبيعته وانما فطرهم على الاقرار بخالقهم ومحبته وتوحيده . فاذا كان هذا الحق الذي فطروا عليه وخالقوا عليه قد أمكن زواله بالكفر والشرك الباطل . فامكان زوال الكفر والشرك الباطل بضده من الحق أولى وأحرى ، ولا ريب انهم لو ردوا على تلك الحال التي هم عليها لعادوا لما نهوا عنه ، ولكن من أين لكم ان تلك الحال لا تزل ولا تتبدل بنشأة أخرى ينشئهم فيها تبارك وتعالى اذا أخذت النار مأخذها منهم وحصلت الحكمة المطلوبة من عذابهم فان العذاب لم يكن سدى وانما كان لحكمة مطلوبة فاذا حصلت تلك الحكمة لم يبق في التعذيب أمر يطلب ولا غرض يقصد . والله سبحانه

ليس يشتهي بمذاب عبادته كما يشتهي المظلوم من ظالمه ، وهو لا يعذب عبده لهذا الغرض وإنما يعذبه طهرة له ورحمة به فعذابه مصلحة له وإن تألم به غاية الألم ، كما أن عذابه بالحدود في الدنيا مصالحة لآربابها ، وقد سمي الله سبحانه الحد عذابا (١) وقد اقتضت حكمته سبحانه أن جعل لكل داء دواء يناسبه ودواء الداء المضال يكون من أشق الادوية والطبيب الشفيق يكوي المريض بالنار كيما بعد كي ليخرج منه المادة الردية الطارئة على الطبيعة المستقيمة وإن رأى قطع المضوء أصلح للعليل قطعه واذقه أشد الألم . فهذا قضاء الرب وقدره في إزالة مادة غريبة طرأت على الطبيعة المستقيمة بغير اختيار العبد فكيف إذا طرأ على الفطرة السليمة مواد فاسدة باختيار العبد وإرادته .

وإذا تأمل اللبيب شرع الرب تعالى وقدره في الدنيا واثوابه وعقابه في الآخرة وجد ذلك في غاية التناسب والتوافق وارتباط ذلك بعضه ببعض فإن مصدر الجميع عن علم تام وحكمة بالغة ورحمة سابغة وهو سبحانه الملك الحق المبين وملوكه ملك رحمة واحسان وعدل

الوجه التاسع — إن عقوبته للعبد ليست لحاجته الى عقوبته لا لمنفعة تعود اليه ولا لدفع مضرة وألم يزول عنه بالعقوبة بل يتعالى عن ذلك ويتنزه كما يتعالى عن سائر العيوب والنقائص . ولا هي عبث محض خال عن الحكمة والغاية الحميدة فانه أيضا يتنزه عن ذلك ويتعالى عنه ، فاما أن يكون من تمام نعم أوليائه وأحبابه وأما أن يكون من مصلحة الاشقياء ومداوتهم أولها وهذا . وعلى التقادير الثلاث فالتعذيب أمر مقصود لغيره قصد الوسائل لا قصد الغايات ، والمراد من الوسيلة إذا حصل على الوجه المطلوب زال حكمها . ونعيم أوليائه ليس متوقفا في أصله ولا في كماله على استمرار عذاب أعدائه ودوامه . ومصلحة الاشقياء ليست في الدوام والاستمرار وإن كان في أصل التعذيب مصلحة لهم

الوجه العاشر — إن رضاء الرب تبارك وتعالى ورحمته صفتان ذاتيتان له فلا ينتهي لرضاه بل كما قال أعلم الخلق به « سبحانه الله ويحمده عدد خلقه ورضي نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته » فإذا كانت رحمته غابت غضبه فإن رضي نفسه أعلى وأعظم فإن رضوانه أكبر من الجنات ونعيمها وكل ما فيها وقد أخبر أهل الجنة أنه يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا . وأما غضبه تبارك وتعالى وسخطه

فليس من صفاته الذاتية التي يستحيل انفكاكه عنها بحيث لم يزل ولا يزال غضبان والناس لهم في صفة الغضب قولان (أحدهما) أنه من صفاته الفعلية القائمة به كسائر أفعاله (والثاني) أنه صفة فعل منفصل عنه غير قائم به . وعلى القولين فليس كالحياة والعلم والقدرة التي يستحيل مفارقتها له والعذاب إنما ينشأ من صفة غضبه وما سمعت النار إلا بغضبه وقد جاء في أثر مرفوع « إن الله خلق خلقا من غضبه وأسكنهم بالشرق وينتقم بهم من عصاه » فخلقوا قاتة سبحانه نوحان نوع مخلوق من الرحمة وبالرحمة ونوع مخلوق من الغضب وبالغضب فإنه سبحانه له الكمال المطابق من جميع الوجوه الذي يتزه عن تقدير خلافه ومنه أنه يرضى ويفضب ويثيب ويعاقب ويعطي ويمنع ويمز ويذل وينتقم ويعفو بل هذا موجب لما كنه الحق وهو حقيقة الملك المقرون بالحكمة والرحمة والمجد ، فإذا زال غضبه سبحانه وتبدل برضاه زالت عقوبته وتبدلت برحمته فأنقلبت العقوبة رحمة بل لم تزل رحمة وإن تنوعت صفتها وصورتها كما كان عقوبة العصاة رحمة وأخرجهم من النار رحمة فتقبلوا في رحمته في الدنيا وتقبلوا فيها في الآخرة لكن تلك رحمة يحبونها وتوافق طبائعهم وهذه رحمة يكرهونها وتشتق عليهم كرحمة الطبيب الذي يبضع لحم المريض ويلقي عليه المكاي ليستخرج منه المواد الرديئة الفاسدة

فإن قيل — هذا اعتبار غير صحيح فإن الطبيب يفعل ذاك بالعليل وهو يحبه وهو راض عنه ولم ينشأ فعله به عن غضبه عليه ولهذا لا يسمى عقوبة وأما عذاب هؤلاء فإنه إنما حصل بغضبه سبحانه عليهم وهو عقوبة محضة (قيل) هذا حق ولكن لا ينبغي كونه رحمة بهم وإن كان عقوبة لهم وهذا كاقامة الحدود عليهم في الدنيا فإنه عقوبة ورحمة وتخفيف وطهرة فالحدود طهرة لاهلها وعقوبة وهم لما أغضبوا الرب تعالى وقابلوه بما لا يليق أن يقابل به وعاملوه أقبح المعاملة وكذبوه وكذبوا رسله وجعلوا أقل خلقه وأخبثهم وأمتهم له ندا له والهة معه وآث وارضاهم على رضاه وطاعتهم على طاعته وهو ولي الانعام عليهم وهو خالقهم ورازقهم ومولاهم الحق اشتد مقتته لهم وغضبه عليهم وذلك يوجب كمال أسماؤه وصفاته التي يستحيل عليه تقدر خلافها ويستحيل عليه تخلف آثارها ومقتضاها عنها بل ذلك تمطيل لاحكامها كما أن تقيها عنه تمطيل لحقائقها وكلا التعميلين محال عليه سبحانه فالمعلمون نوحان أحدهما عطل صفاته والثاني عطل أحكامه

وموجباتها وكان هذا العذاب عقوبة لهم من هذا الوجه ودواء لهم من جهة الرحمة السابقة للغضب فاجتمع فيه الامران فاذا زال الغضب بزوال سببه وزالت المادة الفاسدة بتبني الطبيعة المقتضية لها في الجحيم بمرور الاحقاب عليها وحصلت الحكمة التي أوجبت العقوبة عمات الرحمة عمامها وطلبت أثرها من غير معارض (يوضحه الوجه الحادي عشر) وهو أن العفو أحب اليه سبحانه من الانتقام والرحمة أحب اليه من العقوبة. والرضا أحب اليه من الغضب، والفضل أحب اليه من العدل. ولهذا ظهرت آثار هذه المحبة في شرعه وقدره، ويظهر كل الظهور لعباده في ثوابه وعقابه. واذا كان ذلك أحب الامرين اليه وله خلق الخلق وانزل الكتب وشرع الشرائع وقدرته سبحانه سالحة لكل شيء لا قصور فيها بوجهها وتلك المواد الردية الفاسدة مرض من الامراض ويده سبحانه الشفاء التام والادوية الموافقة لكل داء وله القدرة انتامة والرحمة السابغة والغنى المطلق وبالعبد أعظم حاجة الى من يداوي علته التي بلغت به غاية الضرر والمشقة وقد عرف العبد انه عليل وان دواءه بيد الغني الحميد فتضرع اليه ودخل به عليه واستكان له وانكسر قلبه بين يديه وذلل لعزته وعرف ان الحمد كله له وان الخلق كله له وانه هو الظلوم الجهول وان ربه تبارك وتعالى عامله بكل عدله لا يبعض عدله وان له غاية الحمد فيما فعل به وان حمده هو الذي أقامه في هذا المقام وأوصله اليه وأنه لا خير عنده من نفسه بوجه من الوجوه بل ذلك محض فضل الله وصدقته عليه وانه لا نجاة له مما هو فيه الا بمجرد العفو والتجاوز عن حقه فنفسه أولى بكل ذم وعيب ونقص وربه تعالى أولى بكل حمد وكمال ومدح فلو أن أهل الجحيم شهدوا نعمته سبحانه ورحمته وكماله وحمده الذي أوجب لهم ذلك فطلبوا مرضاته ولو بدوامهم في تلك الحال وقالوا ان كان مانحن فيه رضاك فرضاك الذي نريد وما أوصلنا الى هذه الحال الا طلب ما لا يرضيك فأما اذا ارضاك هذا منا فرضاك غاية ما تنقصه (وما الجرح اذا ارضاك من ألم) وأنت أرحم بنا من أنفسنا وأعلم بمصالحنا ولك الحمد كله عاقبت او عفوت لا تقلبت النار عليهم برداً وسلاما (وقد روى الامام أحمد) في مسنده من حديث الاسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «يأتي أربعة يوم القيامة رجل أصم لا يسمع شيئاً ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات في فترة فأما الاصم فيقول: رب لقد جاء الاسلام وما أسمع شيئاً، وأما الاحق فيقول رب لقد جاء الاسلام والصبيان يحذفوني بالبر وأما الهرم فيقول ربني لقد جاء الاسلام وما

أعقل شيئاً وأما الذي مات في الفترة فيقول رب مأثاني لك من رسول . فيأخذ موافقهم لطبعه فيرسل اليهم أن ادخلوا النار قال فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً (وفي المسند أيضاً) من حديث قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة مثله ، وقال « فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً ومن لم يدخلها يسحب اليها » فهؤلاء لما رضوا بتعذيبهم وبادروا اليه لما علموا أن فيه رضى ربهم وموافقة أمره ومحبة انقلب في حقهم نعماً (ومثل هذا) مارواه عبدالله بن المبارك : حدثني رشدين قال حدثني ابن أنعم عن أبي عثمان أنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ان رجلين ممن دخل النار يشتد صياحهما فقال الرب جل جلاله : أخرجوهما فاذا اخراجا فقال لهما لا ي شيء اشتد صياحكما قالوا فلماذا ذلك لترحمنا ، قال : رحمتي لكما أن تنطلقا فتلقيا أنفسكما حيث كنتما من النار ، قال فينطلقان فيلقي أحدهما نفسه فيجعلها الله سبحانه عليه برداً وسلاماً . ويقوم الآخر فلا يلقى نفسه فيقول له الرب ، مامنك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك ؟ فيقول رب اني أرجوك أن لا تعيدني فيها بعد ما أخرجتني منها . فيقول الرب تعالى لك رجاءك فيدخلان الجنة جميعاً برحمة الله (وذكر الازاعي) عن بلال بن سعد قال يؤمر باخراج رجلين من النار فاذا أخرجا ووقفا قال الله لهما كيف وجدتما مقيلكما وسوء مصيركما ؟ فيقولان شر مقيل وأسوأ مصير صار اليه العباد . فيقول لهما : ذلك بما قدمت أيديكما وما أنا بظلام للعبيد . قال فيؤمر بصرفهما الى النار فاما أحدهما فيفندو في أغلاله وسلاسله حتى يقتحمها وأما الآخر فيتلكأ فيؤمر بردهما فيقول للذي غدا في أغلاله وسلاسله حتى اقتحمها ما حملك على ما صنعت وقد خرجت منها فيقول اني خربت من وبال معصيتك ما لم أكن أنعرض لسخطك ثانياً ويقول للذي تلكأ ما حملك على ما صنعت فيقول حسن ظني بك حين أخرجتني منها أن لا تردني اليها ، فيرحمهما جميعاً ويأمر بهما الى الجنة

الوجه الثاني عشر — أن النعيم والثواب من مقتضى رحمته ومغفرته وبره وكرمه ولذلك يضيف ذلك الى نفسه وأما العذاب والعقوبة فانما هو من مخلوقاته ولذلك لا يسمى بالمقاب والمعذب بل يفرق بينهما فيجعل ذلك من أوصافه وهذا من مفعولاته حتى في الآية الواحدة كقوله تعالى (نبى عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الاليم) وقال تعالى (اعلموا أن الله شديد العقاب

وأن الله غفور رحيم) وقال تعالى (إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم) ومثله في آخر الانعام

فما كان من مقتضى اسمائه وصفاته فانه يدوم بدوامها ولا سيما اذا كان محبوبا له وهو غاية مطلوبة في نفسها

وأما الشر الذي هو المذاب فلا يدخل في اسمائه وصفاته وإن دخل في مفعولاته لحكمة اذا حصلت زال وفي بخلاف الخير فانه سبحانه دام المعروف لا ينقطع معروفه أبداً وهو قديم الاحسان أبدي الاحسان فلم يزل ولا يزال محسناً على الدوام وليس من موجب اسمائه وصفاته أنه لا يزال ماقبلاً على الدوام غضبان على الدوام منتقماً على الدوام * فتأمل هذا الوجه تأمل فقيه في باب أسماء الله وصفاته يفتح لك باباً من أبواب معرفته ومحبته

يوضحه الوجه الثالث عشر — وهو قول أعلم خلقه به وأعرفهم باسمائه وصفاته «والشر ليس اليك» ولم يقف على المعنى المقصود من قال الشر لا يتقرب به اليك. بل الشر لا يضاف اليه سبحانه بوجه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في اسمائه فان ذاته لها الكمال المطلق من جميع الوجوه وصفاته كلها صفات كمال يحمد عليها ويثنى عليه بها وأفعاله كلها خير ورحمة وعدل وحكمة لا شر فيها بوجه ما وأسمائه كلها حتى فكيف يضاف الشر اليه؟ بل الشر في مفعولاته ومخلوقاته وهو منفصل عنه اذ فعله غير مفعوله ففعله خير كله وأما المخلوق المفعول فقيه الخير والشر واذا كان الشر مخلوقاً منفصلاً غير قائم بالرب سبحانه فهو لا يضاف اليه وهو صلى الله عليه وسلم لم يقل أنت لا تخلق الشر حتى يطلب تأويل قوله وإنما تقي اضافته اليه وصفاً وفعلًا واسماً * واذا عرف هذا فالشر ليس الا للدنوب وموجباتها (١) وأما الخير فهو الايمان والطاعات وموجباتها (١) والايان والطاعات متعلقة به سبحانه ولاجلها خلق خلقه وأرسل رسله وأرسل كتبه وهي ثناء على الرب واجلاله وتمجيده وعبوديته وهذه لها آثار تطلبها وتقتضيها فتدوم آثارها بدوام متعلقها. وأما الشرور فليست مقصودة لذاتها ولا هي الغاية التي خلق لها المخلوق فهي مفعولات قدرت لامر محبوب وجعلت وسيلة اليه فاذا حصل ما قدرت له اضمحلت وتلاشت وعاد الامر الى الخير المحض

«الوجبات يفتح الجميع ما يتبع على الايمان والكتروا أعمال الخير والشر من الجزاء باليجاب الله وحكمه «تفسير القرآن الحكيم» (١٢) «الجزء الثامن»

الوجه الرابع عشر — انه سبحانه قد أخبر أن رحمته وسعت كل شيء فليس شيء من الاشياء الا وفيه رحمته ولا ينافي هذا أن يرحم المبد بما يشق عليه ويؤلمه وتشتد كرامته له فان ذلك من رحمته أيضاً كما تقدم . وقبذ كونا حديث ابي هريرة آتفاً وقوله تعالى لدينك الرجلين « رحمتي لكما ان تنطلقيا فتلقيا أنفسكما حيث كنتما من النار »

وقد جاء في بعض الآثار ان المبد اذا دعا لمبئلي قد اشتد بلاؤه وقال اللهم ارحمه . يقول الرب تبارك وتعالى « كيف ارحمه من شيء به ارحمه » (١) فالابتلاء رحمة منه لعباده (وفي أثر الهى) يقول الله تعالى « أهل ذكري أهل مجالستي ، وأهل طاعتي أهل كرامتي ، وأهل شكري أهل زيادتي ، وأهل مصيبي لا أقنطهم من رحمتي ، ان تابوا فانا حبيبهم ، وان لم يتوبوا فانا طيبهم ، أبتليهم بالمصائب ، لأطهرهم من المعاييب » فالبتلاء والمعوية أدوية قدرت لازالة ادواء لا تزول الا بها والنار هي الدواء الاكبر فمن تدواى في الدنيا أغناه ذلك عن الدواء في الآخرة والا فلا بد له من الدواء بحسب دائه . ومن عرف الرب تبارك وتعالى بصفات جلاله ونعوت كماله من حكمته ورحمته ووره واحسانه وغناه وجوده وتحببه الى عباداه و ارادة الانعام عليهم وسبق رحمته لهم لم يبادر الى انكار ذلك ان لم يبادر الى قبوله يوضحه (الوجه الخامس عشر) ان أفعاله سبحانه لا تخرج عن الحكمة والرحمة والمصلحة والعدل فلا يفعل عبثاً ولا جوراً ولا باطلا بل هو المنزه عن ذلك كما ينزه عن سائر العيوب والنقائص

واذا ثبت ذلك فتمذيبهم ان كان رحمة بهم حتى يزول ذلك الخبث وتكامل الطهارة فظاهر ، وان كان لحكمة فاذا حصلت تلك الحكمة المطلوبة زال العذاب . وليس في الحكمة دوام العذاب ابدالاً باد بحيث يكون دائماً بدوام الرب تبارك وتعالى ، وان كان لمصلحة فان كان يرجع اليهم فليست مصلحة لهم في بقائهم في العذاب كذلك وان كانت المصلحة تعود الى اوليائه فان ذلك اكمل في نعيمهم فيها لا يقتضى تأييد العذاب وليس نعيم اوليائه وكماله موقوفاً على بقاء آبائهم وأبنائهم

(٩) يظهر ان هنا حداً لان المني الذي يقتضيه السياق : كيف ارحمه من شيء كائن به هو لدي أوجده ؟ وانما ارحمه اذا أزال أو غير ما به وكان سبب بلائه . وهذا يصدق بالامراض الجسدية والنفسية في الافراد وبالامراض الاجتماعية في الامم والشعوب ويؤيد قوله تعالى (لن انقذ لا ينجيهم) حتى يذهبوا ما بأعقابهم)

وأزواجه في العذاب السرمذ . فان قلم ان ذلك هو موجب الرحمة والحكمة والمصلحة قلم مالا يقل ، وان قلم ان ذلك عائد الى عجز المشيئة ولا تطلب له حكمة ولا غاية فجوابه من وجيبين (أحدهما) أن ذلك محال على أحكم الحاكمين وأعلم المالمين ان تكون أفعاله معطلة عن الحكم والمصالح والغايات المحمودة والقرآن والسنة وأدلة المقول والنظر والآيات المشهودة شاهدة بطلان ذلك (والثاني) انه لو كان الامر كذلك لكان ابقاؤهم في العذاب واقطاعه عنهم بالنسبة الى مشيئته سواء ولم يكن في اقتضائه ما ينافي كماله . وهو سبحانه لم يخبر بأبدية العذاب وانه لا نهاية له . وغاية الامر على هذا التقدير ان يكون من الجائزات الممكنات الموقوف حكمها على خبر الصادق . فان سلكت طريق التعليل بالحكمة والرحمة والمصلحة لم يقتض الدوام ، وان سلكت طريق المشيئة المحضة التي لا تطل لم تقتضه أيضا ، وان وقف الامر على مجرد السمع فليس فيه ما يقتضيه

الوجه السادس عشر — أن رحمته سبحانه سبقت غضبه في المعذنين فانه أنشأهم برحمته ورباهم برحمته ورزقهم وعافاهم برحمته وأرسل اليهم الرسل برحمته وأسباب النعمة والعذاب متأخرة عن أسباب الرحمة طارئة عليها فرحمته سبقت غضبه فيهم وخلقهم على خلقه تكون رحمته اليهم أقرب من غضبه وعقوبته ، ولهذا ترى أطفال الكفار قد ألقى عليهم رحمته فن رآهم رحمهم ، ولهذا نهى عن قتلهم فرحمته سبقت غضبه فيهم فكانت هي السابقة اليهم ، ففي كل حال هم في رحمته في حال معافاتهم وابتلائهم . واذا كانت الرحمة هي السابقة فيهم لم يطل أثرها بالكلية وان عارضها أثر الغضب والسخط فذلك لسبب منهم . وأما أثر الرحمة فسيببه منه سبحانه ، فاما منه يقتضي رحمتهم ، وما منهم يقتضي عقوبتهم ، والذي منه سابق وغالب . واذا كانت رحمته تغلب غضبه فلان يغلب أثر الرحمة أثر الغضب أولى وأحرى

الوجه السابع عشر — أنه سبحانه يخبر عن العذاب انه عذاب يوم عقيم وعذاب يوم عظيم * وعذاب يوم أليم * ولا يخبر عن النعيم انه نعيم يوم ولا في موضع واحد . وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بمجسمين ألف سنة والمعذبون متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم والله سبحانه جعل العذاب على ما كان من الدنيا وأسبابها وما أريد به الدنيا ولم يرد به الله فالعذاب على ذلك وأما ما كان للآخرة وأريد به وجه الله فلا عذاب عليه والدنيا قسجمل

لها أجل تنتهي اليه فما انتقل منها الى تلك الدار عما ليس لله فهو المعذب به وأما ما أريد به وجه الله والدار الآخرة فقد أريد به ما لا يفنى ولا يزول فيدوم بدوام المراد به فان الناية المطلوبة اذا كانت دأمة لا تزول لم يزل ما تعلق بها بخلاف الناية المضطحة الثانية فما أريد به غير الله يضمحل ويؤول بزوال مراده ومطلوبه، وما أريد به وجه الله يبقى ببقاء المطلوب المراد فاذا اضمحلت الدنيا وانقطعت أسبابها وانتقل ما كان فيها لغير الله من الاعمال والدوات وانقلب عذابا وآلاما لم يكن له متعلق يدوم بدوامه بخلاف النعيم

(الوجه الثامن عشر) انه ليس في حكمة أحكم الحاكمين أن يخلق خلقا يمدبهم ابد الآباد عذابا سرمداً لانهاية له ولا انقطاع أبداً . وقد دلت الادلة السمعية والعقلية والفطرية على أنه سبحانه حكيم وانه أحكم الحاكمين فاذا عذب خلقه عذبهم بحكمة كما يوجد التعذيب والعقوبة في الدنيا في شرعه وقدره (١) فان فيه من الحكم والمصالح وتطهير العبد ومداواته واخراج المواد الردية عنه بتلك الآلام ما تشهد العقول الصحيحة وفي ذلك من تزيك النفوس وصلاحتها وزجرها وردع نظائرها وتوقيفها على فقرها وضرورتها الى ربها وغير ذلك من الحكم والغايات الحميدة ما لا يعلمه الا الله

ولا ريب أن الجنة طيبة لا يدخلها الا طيب ولهذا يحاسبون اذا قطعوا الصراط على قطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى اذا هذبوا وتقوا اذن لهم في دخول الجنة ومعلوم أن النفوس الشريرة الخبيثة المظلمة التي لو ردت الى الدنيا قبل العذاب لعادت لما نهيت عنه لا يصلح أن تسكن دار السلام في جوار رب العالمين فاذا عذبوا بالنار عذابا يخلص نفوسهم من ذلك الخبث والوسخ والدرن كان ذلك من حكمة أحكم الحاكمين ورحمته، ولا ينافي الحكمة خلق نفوس فيها شر يزول بالبلاء الطويل والنار كما يزول بها خبث الذهب والفضة والحديد، فهذا معقول في الحكمة وهو من لوازم العالم المخلوق على هذه الصفة، اما خلق نفوس لا يزول شرها أبدا وعذابها لا انتهاء له فلا يظهر في الحكمة والرحمة، وفي وجود مثل هذا النوع نزاع بين العقلاء — أعني ذواتها هي شر من كل وجه ليس فيها شيء من خير أصلا، وعلى تقدير دخوله في الوجود فارب تبارك وتعالى قادر على قلب الاعيان واحالتها

واحالة صفاتها فاذا وجدت الحكمة المطلوبة من خلق هذه النفوس والحكمة المطلوبة من تمذيبها فانه سبحانه قادر أن ينشئها نشأة أخرى غير تلك النشأة ويوحها في النشأة الثانية نوما آخر من الرحمة

يوضحه (الوجه التاسع عشر) وهو انه قد ثبت أن الله سبحانه ينشئ الجنة خلقاً آخر يسكنهم اياها ولم يعملوا خيراً تكون الجنة جزاء لهم عليه ، فاذا أخذ العذاب من هذه النفوس مأخذه وبلغت العقوبة مبلغها فانكسرت تلك النفوس وخضعت وذلت واعترفت لربها واطرها بالحمد وانه عدل فيها كل العدل وانها في هذه الحال كانت في تخفيف منه ولو شاء أن يكون عذابهم أشد من ذلك لفعل وشاء كتب العقوبة (١) طلباً لموافقة رضاه ومحبته وعلم أن العذاب أولى بها وانه لا يليق بها سواه ولا تصلح الاله فذابت منها تلك الخبائث كلها وتلاشت وتبدلت بذل وانكسار وحمد وثناء على الرب تبارك وتعالى لم يكن في حكته أن يستمر بها في العذاب بمد ذلك اذ قد تبدل شرها بخيرها وشرها بتوحيدها وكبرها بخضوعها وذلها. ولا ينتقض هذ بقوله عز وجل « ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه » فان هذا قبل مباشرة العذاب الذي يزيل تلك الخبائث وانما هو عند المماينة قبل الدخول فانه سبحانه قال (ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين* بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون) فهذا انما قالوه قبل أن يستخرج العذاب منهم تلك الخبائث. فأما اذا لبثوا في المذاب أحقاباً — والحقب كإرواء الطبراني في مجمعهم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال «الحقب خمسون الف سنة» — فانه مع الممتنع ان يبقى ذلك الكبر والشرك والحب بمد هذه المدد المتطاولة في العذاب

الوجه العشرون — انه قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري في حديث الشفاعة فيقول الله عز وجل «شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق الا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيراً قط قد عادوا مما فيلقهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة من حميل السيل فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه » فهؤلاء أحرقتهم النار

جميعهم فلم يبق في بدن أحدهم موضع لم تمسه النار بحيث صاروا هموا وهو القمح المحترق بالنار. وظاهر السياق أنه لم يكن في قلوبهم مثقال ذرة من خير فإن لفظ الحديث هكذا « فيقول ارجعوا فن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه » فيخرجون خلقاً كثيراً ثم يقولون ربنا لم نذرف فيها خيراً فيقول الله عز وجل « شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض الله قبضة من النار فيخرج منها قوم لم يعملوا خيراً قط » فهذا السياق يدل على أن هؤلاء لم يكن في قلوبهم مثقال ذرة من خير ومع هذا فأخرجتهم الرحمة. ومن هذا رحمته سبحانه للذي أوصى أهله أن يحرقوه بالنار ويدروه في البر والبحر زحماً منه بأنه يفوت الله سبحانه، فهذا قد شك في المعاد والقدرة ولم يعمل خيراً قط ومع هذا فقال له ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك وانت أعلم، فما تلافاه أن رحمه الله. فله سبحانه في خلقه حكم لا تبلغه عقول البشر. وقد ثبت في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « يقول الله عز وجل: أخرجوا من النار من ذكرني يوماً أو خافني في مقام » قالوا ومن ذا الذي في مدة عمره كلها من أولها إلى آخرها لم يذكر ربه يوماً واحداً ولا خافه ساعة واحدة؟ ولا ريب أن رحمته سبحانه إذا أخرجت من النار من ذكره وقتاً ما أو خافه في مقام ما فغير بدع أن تنفى النار ولكن هؤلاء خرجوا منها وهي نار

الوجه الحادي والعشرون — أن اعتراف العبد بذنبه حقيقة الاعتراف المتضمن لنسبة السوء والظلم واللوم إليه من كل وجه ونسبة المدل والمحمد والرحمة والكمال المطلق إلى ربه من كل وجه يستعطف ربه تبارك وتعالى عليه ويستدعي رحمته له وإذا أراد أن يرحم عبده ألقى ذلك في قلبه والرحمة معه ولا سيما إذا اقترن بذلك جزم العبد على ترك المعادة لما يسخط ربه عليه وعلم الله أن ذلك داخل قلبه وسويدائه فإنه لا يتخلف عنه الرحمة مع ذلك

وفي معجم الطبراني من حديث يزيد ابن سنان الراوي عن سليمان بن طاهر عن أبي امامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أن آخر رجل يدخل الجنة رجل يتقلب على الصراط ظهراً لبطن كالغلام يضربه أبوه وهو يفر منه يعجز عنه عمله أن يسعى فيقول يارب بلغني الجنة ونجني من النار، فيوحى الله تبارك وتعالى إليه: عبدي! إن أنا لحيتك من النار وأدخلتك الجنة أعتزف لي بذنوبك وخطاياك؟ فيقول العبد نعم يارب وعزتك وجلالك إن نجيتني من النار

لا مهتر فن لك بذنوبي وخطاياي، فيجوز الجسر ويقول العبد فيما بينه وبين نفسه
لكن اعترف له بذنوبي وخطاياي ليردني الى النار، فيوحي الله اليه: عبدي اعترف
لي بذنوبك وخطاياك أغفرها لك وأدخلك الجنة ، فيقول العبد لا وعزتك
وجلاك ما أذنبت ذنباً قط ولا أخطأت خطيئة قط، فيوحي الله اليه: عبدي ان
لي عليك بينة فليتمت العبد يمينا وشمالا فلا يرى أحداً، فيقول يارب أرني بينتك،
فيستنطق الله تعالى جلده بالمحترات فإذا رأى ذلك العبد يقول يارب عندي
وعزتك العظام فيوحي الله اليه: عبدي أنا أعرف بها منك اعترف لي بها أغفرها
لك وأدخلك الجنة. فيعترف العبد بذنوبه فيدخل الجنة» ثم ضحك رسول الله
صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجمه يقول هذا ادنى أهل الجنة منزلة فكيف
بالذي فوقه؟ قال رب تعالى يريد من عبده الاعتراف والانكسار بين يديه والخضوع
والذلة له والعزم على مرضاته * فا دام أهل النار فاقدين لهذا الروح فهم فاقدون
لروح الرحمة فإذا اراد عز وجل أن يرحمهم أو من يشاء منهم جعل في قلبه ذلك
فتدركه الرحمة وقدرة الرب تبارك وتعالى غير قاصرة عن ذلك وليس فيه ما
يناقض موجب اسمائه وصفاته وقد أخبر أنه فعال لما يريد

الوجه الثاني والعشرون — أنه سبحانه قد أوجب الخلود على معاصي من
الكبائر وقيدته بالتأييد ولم يناف ذلك انقطاعه وانتهاءه فها قوله تعالى (ومن
يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها و غضب الله عليه ولعنه وأعدله عذاباً
عظيماً) ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم «من قتل نفسه بمحديدة فحديده في
يده يتوجأ بها في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً» وهو حديث صحيح . وكذلك
قوله في الحديث الآخري قاتل نفسه «فيقول الله تبارك وتعالى يا عبدي
بنفسه حرمت عليه الجنة» وأبلغ من هذا قوله تعالى (ومن يعص الله ورسوله فإن
له نار جهنم خالدين فيها أبداً) فهذا وعيد مقيد بالخلود والتأييد ، مع انقطاعه
قطعاً بسبب من العبد وهو التوحيد . فكذلك الوعيد العام لاهل النار لا يمنع
انقطاعه بسبب ممن كتب على نفسه الرحمة وغلبت رحمته غضبه، فلو يعلم الكافر
بكل ما عنده من الرحمة لما يئس من رحمته كما في صحيح البخاري عنه صلى الله
عليه وسلم «خلق الله الرحمة يوم خلقها مائة رحمة وقال في آخره فلو يعلم الكافر
بكل الذي عند الله من الرحمة لم يئأس من الجنة ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله
من العذاب لم يأمن من النار»

الوجه الثالث والمثرون — انه لو جاء الخبر منه سبحانه صريحاً بأن عذاب النار لا انتهاء له وانه أبدي لا انقطاع له لكان ذلك وعيداً منه سبحانه والله تعالى لا يخلف وعده ، وأما الوعيد فذهب أهل السنة كلهم ان اخلافه كرم وعفو وتجاوز يمدح الرب تبارك وتعالى به ويثنى عليه به فانه حق له ان شاء تركه وان شاء استوفاه والكريم لا يستوفي حقه فكيف باكرم الاكرمين، وقد صرح سبحانه في كتابه في غير موضع بانه لا يخلف وعده ولم يقل في موضع واحد لا يخلف وعيده

وقد روى أبو يعلى الموصلي ثنا هبة بن خالد ثنا سهيل بن أبي حزم ثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من وعده الله على عمل ثواباً فهو منجزه ومن أوعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار» وقال أبو الشيخ الاصبهاني ثنا محمد بن حمزه ثنا أحمد بن الحليل ثنا الاصمعي قال جاء عمرو بن عبيد الى أبي عمرو بن الملاء فقال يا أبا عمرو يخلف الله ما وعده؟ قال لا قال أفرأيت من أوعده الله على عمله عقاباً أيخلف الله وعده عليه فقال أبو عمرو بن الملاء من العجبة أتيت يا أبا عثمان ان الوعد غير الوعيد ان العرب لا تمد حاراً ولا خلفاً أن تمد شراً ثم لا تفعله، ترى ذلك كرماً وفضلاً، وانما الخلف ان تمد خيراً ثم لا تفعله، قال فأوجدني هذا في كلام العرب، قال نعم أما سمعت الى قول الاول

ولا يرهب ابن الم ماعشت سطوتي ولا أخشني من صولة المهتدد
واني وان أوعده أو وعدته تخلف ايمادي ومنجز موعدي

قال ابو الشيخ وقال يحيى بن معاذ الوعد والوعيد حق فالوعد حق العباد على الله ضمن لهم اذا فعلوا كذا أن يعطيهم كذا ومن أولى بالوفاء من الله؟ والوعيد حقه على العباد قال لا تفعلوا كذا فاعذبكم ففعلوا فان شاء عفا وان شاء اخذ لانه حقه. وأولاهما برئنا تبارك وتعالى العفو والكرم انه غفور رحيم. وما يدل على ذلك ويثبته خبر كعب بن زهير حين أوعده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول

فاذا كان هذا في وعيد مطلق فكيف بوعيد مقرون باستثناء معقب بقوله (ان ربك فعال لما يريد) وهذا اخبار منه انه يفعل ما يريد عقيب قوله (الا ماشاء ربك) فهو عائد اليه ولا بد ولا يجوز ان يرجع الى المستثنى منه وحده بل اما ان

يختص بالمستثنى او يعود اليهما وغير خاف ان تعلقه بقوله (الا ماشاء ربك) اولى من تعلقه بقوله (خالدين فيها) وذلك ظاهر للتأمل وهو الذي فهمه الصحابة فقالوا أنت هذه الآية على كل وعيد في القرآن . ولم يريدوا بذلك الاستثناء وحده فان الاستثناء مذكور في الانعام ايضاً وانما ارادوا انه عقب الاستثناء بقوله (ان ربك فعال لما يريد) وهذا التعميق نظير قوله في الانعام (خالدين فيها الا ماشاء الله ان ربك حكيم عليم) فآخبر ان عذابهم في جميع الاوقات ورفع عنهم في وقت يشاؤه صادر عن كل عله وحكمته لا عن مشيئة مجردة عن الحكمة والصلحة والرحمة والمدل اذ يستحيل تجرد مشيئته عن ذلك

الوجه الرابع والمشرون - ان جانب الرحمة أغلب في هذه الدار الباطلة الفانية الزائلة عن قرب من جانب العقوبة والغضب ولولا ذلك لما عمرت ولا قام لها وجود كما قال تعالى (ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة) وقال (ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة) فلولا سعة رحمة ومغفرته وعفوه لما قام العالم ومع هذا فالذي أظهره من الرحمة في هذه الدار وأزله بين الخلائق جزء من مائة جزء من الرحمة فإذا كان جانب الرحمة قد غلب في هذه الدار ونالت البر والفاجر والمؤمن والكافر مع قيام مقتضى العقوبة به ومباشرته له وتمكنه من اغضاب ربه والسعي في مساخطه فكيف لا يغلب جانب الرحمة في دار تكون الرحمة فيها مضاعفة على ما في هذه الدار تسماً وتسمين ضمناً وقد أخذ العذاب من الكفار مأخذه وانكسرت تلك النفوس وأنهمكها العذاب وأذاب منها خبثاً وشراً لم يكن يحول بينها وبين رحمة لها في الدنيا بل كان يرحمها مع قيام مقتضى العقوبة والغضب بها فكيف اذا زال مقتضى الغضب والعقوبة وقوي جانب الرحمة اضعاف اضعاف الرحمة في هذه الدار واضمحل الشر واخبت الذي فيها فأذا به النار واكتته؟ وسر الامر ان اسماء الرحمة والاحسان أغلب وأظهر وأكثر من اسماء الانتقام، وفعل الرحمة أكثر من فعل الانتقام . وظهور آثار الرحمة أعظم من آثار الانتقام . والرحمة أحب اليه من فعل الانتقام . وبالرحمة خلق خلقه ولما خلقهم، وهي التي سبقت غضبه وغلبته وكتبها على نفسه ووسمت كل شيء . وما خلق بها فطلوب لذاته وما خلق بالغضب فراد لغيره كما تقدم تقرر بذلك ، والعقوبة تأديب وتطهير، « تفسير القرآن الحكيم » « ١٣ » « الجزء الثامن »

والرحمة احسان وكرم وجود. والعقوبة مداواة، والرحمة عطاء وبذل الوجه الخامس والمشرون — انه سبحانه لا يد ان يظهر خلقه جيمهم يوم القيامة صدقه وصدق رسله وان أعداءه كانوا هم الكاذبين المقتربين . ويظهر لهم حكمه الذي هو أعدل حكم في أعدائه وانه حكم فيهم حكماً يحمدهم عليه فضلاً عن أوليائه وملائكته ورسله بحيث ينطق الكون كله بالحمد لله رب العالمين ولذلك قال تعالى (وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين) حذف فاعل القول لارادة الاطلاق وان ذلك جار على لسان كل ناطق وقلبه . قال الحسن لقد دخلوا النار وان قلوبهم لمثلثة من حمده ما وجدوا عليه سبيلاً . وهذا هو الذي حسن حذف الفاعل من قوله (قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها) حتي كأن الكون جميعه قائل ذلك لم اذ هو حكمه العدل فيهم ومقتضى حكيمته وحمده . وأما أهل الجنة فقال تعالى (وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين) فهم لم يستحقوها بأعمالهم وانما استحقوها بفضوه ورحمته وفضله . فاذا أشهد سبحانه ملائكته وخالقه كلهم حكمه العدل وحكمته الباهرة ووضع العقوبة حيث تشهد المقول وانفطر والخلقية انه أولى المواضع وأحقها بها وان ذلك من كمال حمده الذي هو مقتضى أسمائه وصفاته وان هذه النفوس الخبيثة الظالمة الفاجرة لا يليق بها غير ذلك ولا يحسن بها سواء بحيث تعترف هي من ذواتها بانها أهل ذلك وانها أولى به — حصلت الحكمة التي لاجلها وجد الشر وموجباته في هذه الدار وتلك الدار . وليس في الحكمة الالهية ان الشرور تبقى دائماً لانهاية لها ولا انقطاع أبداً فتكون هي والخيرات في ذلك على حد سواء . فهذا نهاية اقدام التريقين في هذه المسئلة ولعلك لا تنظر به في غير هذا الكتاب فان قيل قالى أين انتهى قدمكم في هذه المسئلة العظيمة الشأن التي هي أكبر من الدنيا باضعاف مضاعفة ؟ قيل الى قوله تبارك وتعالى (ان ربك فعال لما يريد) والى هنا انتهى قدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيها حيث ذكر دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وما يلقاه هؤلاء وهؤلاء وقال: ثم يفعل الله بعد ذلك ما يشاء . بل والى هنا انتهت أقدام الخلائق . وما ذكرنا في هذه المسئلة بل في الكتاب كله من صواب فن الله سبحانه وهو المان به . وما كان من خطأ فني ومن الشيطان ، والله ورسوله بريء منه وهو عند لسان كل قائل وقلبه وقصده والله اعلم » اه

هذا ما أورده في المسألة العلامة المحقق ابن القيم وفيه من دقائق المعرفة بالله تعالى

وفهم كتابه والفوس على درر حكمه في أحكامه وأسراره في أقداره والافصح عن سعة رحمته وخفي لطفه وجايل احسانه ، ما لم يسبقه اليه فيما علم سابق ، ولم يلحقه به لاحق ، فנסأله سبحانه أن يكافئه على ذلك أفضل ما يكافئ العلماء العاملين ، والعارفين الكاملين ، وأن يحشرنا واياء في ثلة المقربين ، آمين

وقد أشار الى بحثه هذا غير واحد من المفسرين ومؤلفي العقائد وانما أوردناه بنصه على طوله لما تضمنه من الحقائق التي نوهنا بها ولامر آخر أهم وهو أننا نعلم ان أقوى شبهات الناس من جميع الامم على الدين قول أهل كل دين من الاديان المشهورة انهم هم الناجون وحدهم وأكثر البشر يمدبون عذابا شديدا دائما لا ينتهي أبدا بل تمرألوف الألوف المكررة من الاجقاب والقرون ولايزداد الا شدة وقوة وامتدادا مع قولهم ولاسيما المسلمين منهم ان الله تعالى أرحم الراحمين وان رحمة الام العطوف الرؤم بولدها الوحيد ليست الا جزأ صغيرا من رحمة الله التي وسعت كل شيء . وهذا البحث جدير بأن يزيل شبهة هؤلاء فيرجع المستعدون منهم الى دين الله تعالى مذعنين لامره ونبيه راجين رحمته خائفين عقابه الذي تقتضيه حكمته لانهم لا يعلمون قدره — فما أعظم نواب ابن القيم على اجتهاده في شرح هذا القول المأثور عن بعض الصحابة والتابعين وان خالفهم الجمهور الذين حلوا الخلود والابد للفوفين في القرآن على المعنى الاصطلاحي الكلالي وهو عدم النهاية في الواقع ونفس الامر لا بالنسبة الى تعامل الناس وعرفهم في عالمهم كما يقصد أهل كل لغة في أوضاع لغتهم . فالعرب كانت تستعمل الخلود في القامة المستقرة غير الموقنة ويسمون الاثافي (حجارة الموقد) الخوالد ، ولا يتضمن ذلك استحالة الانتقال والنقل كما بيناه من قبل . ويمبرون بالابد عما يبقى مدة طويلة كما صرح به الراغب في مفردات القرآن وناهيك بتدقيقه في تحديد مصافي الانفاظ . وفي حقيقة الاساس : وتقول رزقك الله عمراً طويلا الأباد بميد الاماد . فهل معناه انه ليس ينتهي ؛ ويقول أهل القضاء وغيرهم في زماننا حكم على فلان بالسجن المؤبد أو الاشغال الشاقة المؤبدة — وهو لا ينافي عندهم انتهاءها بفوق السلطان مثلاً

وهذا التفصيل قد ينفع من ذكرنا من المارقين ، ولا يضر المؤمنين بقول الجمهور مستدلين أو مقلدين ، وسنعود الى المسألة ان شاء الله تعالى في تفسير آيتي سورة هود ونلخص جميع التأويلات مع بيان أراجيح منها والمرجوح ، ودلائل الجمهور .

١٠٠ تولي الناس بعضهم بعضا بالقدر مع اتباع الشرع أو مخالفته [التفسير: ج ٨]

(وكذلك تولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون) المنع العام لمادة الولاية هو ان يكون بين الشيئين أو الاشياء نوع من الاتصال في الحصول أو العمل بأن يفصل بينهما أو بينهما ما شأنه ان يفصل من حدث أو جثة أو زمن ، وتولي الرجل العمل أو الامر قام به بنفسه ، ومنه ولاية الاحكام «بكسر الواو» وصاحبها وال، وولاية القراة وولاية النصرة «وكلهما بنتحها» وصاحبها ولي . ومنه الموالة في الوضوء ، وتولي وجه الكعبة - توجه اليها (قول وجهك شطر المسجد الحرام) وولاية الشيء أو العمل أو القضاء - جعله اليه ليقوم به بنفسه فتولاه ، وتولي زيد عمرا - نصره ، وكذلك القوم (لا تموتوا قوما غضب الله عليهم) - وأما تولية الله الناس بعضهم بعضا فهو جعلهم أولياء وأنصارا بعضهم لبعض اما بمقتضى أمره في شرعه ومقتضى سنته وقدره معا إما بمقتضى الثاني قط - فالاول ولاية المؤمنين بعضهم بمضاني الحق والخير والمعروف فقد أمرهم بذلك في شرعه ونهاهم عن ضده ، وهو مقتضى الإيمان الصادق وأثره الذي لا ينفك عنه بحسب تقدير الله الذي مضت به سنته في خلقه . والثاني ولاية الكفار المجرمين والمنافقين بعضهم بعضا فهو أثر مترتب على الاعتقاد والاخلاق والمنفعة المشتركة بينهم بحسب تقديره وسنته في نظام الحياة البشرية وهو لم يأمرهم بشيء مما يقتضون به في الباطل والشر والمنكر بل نهاهم عنه ، وقد بينا مرارا ان هذا النظام المبرهنة بالقدر والتقدير الشامل للحق والباطل والخير والشر هو عبارة عن قهي ما زعمت القدرة من ان الله تعالى يخلق كل ما وقع في الكون خلقا أعنا أي مبتدأ منه غير جار على نظام تكون فيه الميسيات على قدر الاسباب . والجبر يستلزم قهي القدر أيضا فتولية الله الناس بعضهم بعضا ليس خلقا مبتدأ من الله ولا واقعه من الناس بالاجبار والاضطرار ، ولا بالاستقلال المنافي للخضوع لسنن والاقادير ، وانما جرت سنة الله تعالى في البشر بأن يكون لكل عمل من الاعمال النفسية والبدنية التي تصدر منهم تأثير في أنفسهم يصبر بالتركراعادة لخلقها وملكة وان الافراد والجماعات يميل كل منهم الى من على شاكلته في ذلك ويتولى بعضهم بعضا في التعاون والتناصر فيما يشتركون فيه على من يخالفهم فيه وقد جعل الجبرية والقدرة النفاة جميعا حقيقة القدر وصار كل منهما يحمل الآيات على ما ذهب اليه كانها مختلفة متعارضة وهي بخالفة لكل منهما ولا اختلاف

ولا تمارض فيها

فمنى الآية على ما تقدم: ومثل ذلك الذي قدم - أي في الآية التي قبلها - من استمتاع أولياء الانس والجن بعضهم ببعض في الدنيا لما بينهم من التاسب والمشاكله، نولي بعض الظالمين لانفسهم وللناس بعضا بسبب ما كانوا يكسبونه باختيارهم من اعمال الظلم الجامعة بينهم، أي يقع ذلك منهم بسببنا، وقدرنا، الذي قلّم به النظام العام في خلقنا، فليس خلقنا مبتدأ كإنزاع القدرة، ولا اضلالا اضطرارية كما تزعم الجبرية، ويؤيد هذا روايات في التفسير المأثور

روي عن قتادة انه قال في الآية: أما يولي الله بين الناس بأعمالهم فالمؤمن ولي المؤمنين من أين كان وحيثما كان، والكافر ولي الكافر من أين كان وحيثما كان، ليس الايمان بالتمتي ولا بالتخلي، ولعمري لو علمت بطاعة الله ولم تعرف أهل طاعة الله ما شرك ذلك، ولو علمت بمصيبة الله وتوليت أهل طاعة الله ما فتمك ذلك شيئا اه يعني أن اتمام المرء الى المؤمنين ودخوله في جامعهم ونصرته لهم لا تجمعهم منهم حقيقة الا اذا كان يعمل عملهم وينصرهم لمشاركته اياهم في ذلك لا لمجرد العصية الجنسية أو المنفعة الدنيوية، وأما العمل بهدي دينهم فانه ينفعه بدون توليم اذا كان عدم توليم لعدم معرفتهم، وهو لا يكون الا كذلك لانه اذا عرفهم لا يسه الا ان يتولاهم اذا كان موافقا لهم في الجامعة للاهتدائية العملية التي تقتضي المشاركة بحسب قدر الله وشرعه. قال تعالى (٧٣: ٨) ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصرنا أولئك بعضهم أولياء بعض..... الآية - ٧٤ وللذين كفروا بعضهم أولياء بعض ان لا تعملوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير) أي ان لا تعملوا أيها المؤمنون هذا التولي بالتعاون والتناصر بينكم تكن فتنة في الارض وفساد كبير. رواه ابن جرير عن ابن جريج ورجحه لان اللفظ يدل على مدون القول الآخر بأنه خاص بولاية الارث. وقد وقت الفتنة والفساد الكبير بترك المسلمين هذه الولاية بينهم ونحاذلهم وتولي بعضهم لمن نهاهم الله عن ولايتهم، وأولئك هم الظالمون. وقال تعالى (٦٧: ٩) المناقون والمناسقات بعضهم من بعض يأمرون بالنكر وينهون عن المعروف ويقبضون بأيديهم) الخ ثم قال بعد أربع آيات (٧١) المؤمنون والمؤمنات

بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله الخ فلايات كلها قرن الولاية بين كل فريق بالعمل الاختياري . وقد قدم في الآية الأخيرة العمل المتعلق بالامور الاجتماعية وهو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على العمل الشخصي حتى اقامة الصلاة وايتاء الزكاة لأنه هو المناسب لقام التعاون والتناصر

وروى ابو الشيخ عن منصور بن ابي الاسود قال سألت الاعمش عن قوله تعالى (وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا) ما سمعتم يقولون فيه ؟ قال سمعتم يقولون اذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم . والاعمش تابعي فهو انما يستل عن أقوال الصحابة وكبار علماء التابعين ، وهذا المعنى القوي قاله يدخل في عموم قول قتادة فان الامة الصالحة لا تقبل الامراء والحكم الفاسدين الظالمين بل تسقطهم اذا نزوا على مصالحها وتولي الخيار ولا سيما اذا كان صلاحها بقواعد الاسلام الذي جعل امر الناس شوري بينهم فأهل الحل والعقد من زعماء الامة هم الذين يولون الامام الاعظم ويراقبون سيره في اقامة الحق والعدل ويعزلوه اذا اقتضت المصلحة ذلك . وقد أتبع السيوطي رواية الاعمش في الشر المشور باثر من الزبور في انتقام الله تعالى من المتافق بالمتافق ثم الانتقام منهم جميعا ثم قال : واخرج الحاكم في التاريخ والبيهقي في شئب الايمان من طريق يحيى بن ابي هاشم حدثنا يونس بن اسحق عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كانتكون كذلك يؤمر عليكم» قال البيهقي هذا منقطع ويحيى ضعيف^(١) ثم قل عن البيهقي آثارا اسرائيلية في معنى هذا الحديث أولها قول كعب الاحبار إن لكل زمان ملكا يمشه الله على نحو قلوب أهله فاذا أراد صلاحهم بث عليهم ملكا مصلحا واذا أراد هلكتهم بث عليهم مترفعهم . اهـ ذلك بأن الملوك يتصرفون في الامم الجاهلة الضالة ، تصرف الرعاة في الانعام السائمة ، فالملك المتعرف وهو الذي اكبر

(١) هذا الحديث من الاحاديث المشتهرة على الالسنه بلفظ « كما تكونون يولى عليكم » وقد أورده الديبع في (تميز الطيب من الخبيث) بهذا اللفظ مع زيادة « أو يؤمر عليكم » من حديث أبي بكره مرفوعا ثم عزاه بلفظ يؤمر عليكم الى البيهقي مع حذف أبي بكره وذكر عنه أن يحيى بن أبي هاشم في عداد من يضع الحديث

همه التمتع بالذات الجسدية ومظاهر العظمة والسلطان يتخذ لنفسه الوزراء والقواد والبطانة والحاشية من أمثاله المترفين فيقلدهم جهوهر الناس في أعمالهم السيئة لان الناس كما قيل على دين ملوكهم ^(١) وبذلك يكون الفساد أغلب من الصلاح ، والفسق عن أمر الله وصفته في القوة والنظام أعم من الاتباع ، وبهذا هلك من هلك من الامم باقراض أهلها ، أو بفسط الامم القوية عليها ، كما قال تعالى (واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً) كما ينال من قبل ^(٢) فأنز كسب الاحبار مفسر للآية .

ولما كان الملك المترف يفسد الامة حتى نهلك كان الملك الصالح يصلح الامة الفاسدة بانخاذ الوزراء والقواد والبطانة والحاشية له من الصالحين المصلحين الذين يقيمون ميزان الحق والعدل ، ويكونون قدوة للناس في العفة والاعتدال واتقصد ، يأخذون على ايدي أهل الفحشاء والمنكر والبني ، فيقلدهم الاكثرون ، ويرهب جانبهم الاشرار والمفسدون ، فتقوى دولتهم ، وتمتد أمنهم ؛ حتى يمكن الله لهم في الارض ويجعلهم من الوارثين ، (واقد كتبنا في الزبور من بعد ذلك ان الارض يرثها عبادي الصالحون) أي الصالحون لثوليا واقيام بشؤونها ولو بالنسبة الى من يعارضهم في ذلك ممن هو دونهم صلاحية ، فالصلاح كالتقوى يفسر في كل مقام بحسبه

وأما الامم العالمة بسنن الاجتماع ذات الرأي الذي يمثلها الزعماء الذين تعتمد عليهم في الحل والمقد فلا يستطيع الملوك أن يتصرفوا فيها كما يشاؤون كما قلنا آتاءه بل يكونون فيها تحت مراقبة أولي الامر منها . وقد وضع الاسلام هذا الاساس المتين للاصلاح يجعله أمر الامة شوري بين أهل الحل والعقد المذكورين — وأمره الرسول نفسه بالمشاورة — وجريان الرسول (ص) على ذلك حتى يرجوه عن رأيه الى رأي الامة — وجعله الولاية العامة وهي الامامة أو الخلافة بالانتخاب ، وقد أفصح عن ذلك الخليفة الاول أبو بكر الصديق رضي

(١) الناس على دين ملوكهم — اشتهر على الالسنه انه حديث وقدره السخاوي في المقاصد الحسنة وتلميذه الديبع في مختصره وقال قال شيخنا لا أعرفه حديثاً (٢) راجع ص ٢٤ ج ٨ تفسير . ويراجع في الموضوع لفظ « الامم » في فهارس أجراء التفسير وخاصة ص ٤٩٣ — ٥٠١ ج ٧ منها .

الله عنه بقوله في أول خطبة خطب بها الثامن هجربا يهسته: أما بعد فاني قد وليت عليكم ولست بغيركم فاذا استتمت فأعينوني واذا زغت فتقوموني . واشتهر عن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب (رض) انه قال على المنبر من رأى منكم في عوجا فليقومه . الخ وروى عن الخليفة الثالث عثمان (رض) انه قال على المنبر في أيام الفتنة : أمري لامركم تبع . وبعد علي والحسن عليهما السلام تحول أمر الاسلام من خلافة نبوة الى ملك مصداقا للحديث الصحيح « الخلافة بعدني في أمي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث صفينة . وقد دم بنو أمية ملكهم بالعصية فلم تكن عنهم حين ظهر فيهم الفسق ففر منهم معظم الامة لغلبة الصلاح فيها فهل انتزع الملك منهم بسرعة . وليس التطويل في هذه المسألة من موضوعها هنا فنبينا ايضاح ماورد في التفسير المأثور عن السلف في الآية والتذكير بأن الامم الاخرى قد استفادت من هداية الاسلام في هذا الامر — الذي ترك المسلمون هداية دينهم فيه — فلم يعد أمر صلاحها وفسادها بأيدي ملوكها ورؤساء حكوماتها وحدهم بل في أيدي نوابها الذين تختارهم لمراقبة الحكومة والسيطرة عليها ، على ان الوزراء كثيرا ما يشعرون جمهور نواب الامة ويستعينون بعضهم على بعض

وليس لفظ الظالمين في الآية خاصا بالملوك والامراء وتعاونهم مع عاملهم على أعمالهم بل هو عام يشمل ظالمي أنفسهم والظالمين للناس من الحكام وغيرهم ، كل من هو لاء وأولئك يتولى من يشاكله في أخلاقه وأعماله ويتناصرون على من يخالفهم فيها وان واقعهم في غيرها من الروابط والجوامع الاخرى حتى رابطة الدين والجنس ، فان كل جامعة بين الناس لا يؤيدها العدل تضعف حتى تكون صورية أو لفظية ؟ ولذلك فرى الطامحين من العلماء الاقرباء الى السيادة على الجهلاء الضعفاء يجهدون في السعي قبل كل شيء الى إفساد تربيتهم وتعليمهم ما يضعف كل الروابط العامة التي تربط بعضهم ببعض أو يحلها ويذهب بها فلا يكون للافراد منهم هم الا في اشخاصهم وتمتعها بالذات والشهوات وحينئذ يتولون من يوصلهم اليها ولو بمساعدة على أمتهم ، اذا كان يفيض عليهم من بعض ما ينتزع منها عوازلهم ، ولو آزرها عليهم لكان خيرا لهم . فالمدار في الولاية بين الناس على المشاكهة النفسية التي قررناها الكسب والعمل لا الصورية أو اللفظية التي

لم يقرر الكسب معناها ، ولذلك قال (بما كانوا يكسبون) ولم يقل بما كانوا يقبضون .
 وسند كرسد مناسبة أخرى غرائب من خذلان الامم في التساون على الظلم
 والفساد ، مما هو مشاهد في كثير من البلاد ، وشربه وأفر به مساعدة عبيد الشهوات للاجانب
 وعلى استبعاد أمتهم والسيطرة على بلادها ليتوالوا في ظل سيادتهم عليها ما لا يطمعون
 بعثه في حال حربتها واستيلائها ، ثم هم يدعون انهم يخدمونها بذلك لان سلطة
 الاجنبي لا مندوحة عنها بزعمهم ومشاركتهم اياه ومساعدتهم له تخفف عن الأمة
 ثقل وطأته وتحفظ لها بعض الحقوق والمنافع وتعهد لها السبيل الى الترتي الذي يرجى
 ان تسير فيه الى الحرية والاستقلال . وهذه الدعاوي من الخلدع التي تملوها من
 ساسة الاجانب يخدمون بها أنفسهم وهم لا يشعرون ، ومن أكبر مصائب أمتهم بهم
 قولهم من اعتقاد أو غير اعتقاد انه لا بد لامة أو لامندوحة من سيطرة الاجانب
 عليها ، وانخداع كثير من العوام بهم وتصديقهم لقولهم انهم يخدمون الامة
 بتخفيف الضغط الاجنبي عن كاهلها . وكيف لا يتخدع العوام بأقوال أمرانهم
 وقوادهم وساداتهم وكبرائهم ، وهم جاهلون بسنن الاجتماع ، وبما أرشد اليه القرآن ،
 فان فيه من العبر ما يكفي لاصلاح جميع البشر ، ولكن أكثر الناس في غفلة عن الاعتبار ،
 وانما يمتدحوا اولو الابصار ، نسأل الله تعالى ان يكثر في أمتنا منهم فانه لاهياة لها الا بذلك
 والا فهي هالكة لا محالة ، وهذا جزاء مطرد بسنن الله تعالى في الدنيا ، وجزاء الآخرة
 اشد منه وانتي ، وقد اشار اليه بقوله عز وجل

(يا ممشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم) هذا بيان لما يخطر في بال من يقرأ
 ما قبله أو يسمعه فانه يقول في نفسه يا ليت شعري كيف يكون حال هؤلاء الظالمين الذين
 يتولى بعضهم بعضا في الدنيا بما كانوا يكسبون من الاوزار اذا قدموا على الله يوم القيامة ؟
 فجاء الجواب في هذه الآية بأنهم ينادون ويسئلون عن دهوة الرسل لاقائمة الحاجة
 عليهم بها ، فبما يترتب من الجزاء على مخالفتها ، وقد حققنا معنى الممشر في تفسير الآية
 ١٢٧ (ص ٦٥ ج ٨ تفسير) فما لم يبد بها يعيد . والاستفهام هنا للتقرير التوبيخي وقوله (رسل
 منكم) ظاهره أن كلا من الفريقين قد أرسل الله منهم رسالا الى اقوامهم والجمهور على ان
 « تفسير القرآن الحكيم » (١٤) « الجزء الثامن »

الرسل كلهم من الانس كما يدل عليه ظاهر الآيات كحصر الرسالة في الرجال وجعلها في ذرية نوح وابراهيم ولذلك صرفوا النظم عن ظاهره وقالوا ان المراد بقوله منكم - من جعلكم - لامن كل منكم، وهو يصدق برسل الانس الذين ثبتت رسالتهم الى الانس والجن وذكروا له شاهداً من القرآن قوله تعالى (يخرج منهما الاولاد والمرجان) بعد قوله (مرج البحرين) الخ أي الملح والحلو وهو البحيرات و كبار الانهار وهذا مبني على زعمهم أن البحار الحلو لا يخرج منها لؤلؤ ولا مرجان ، والصواب أن الاولاد يخرج من بعضها كعض أنهار الهند ثبت ذلك قطعا واستدركه (سائل) مترجم القرآن بالانكليزية على البيضاوي . وهو مما أخبر به القرآن من حقائق الاكوان التي لم تكن معروفة عند العرب حتى في أيام حضارتهم واستعمارهم للاقطار . ذكر هذا الشاهد ابن جرير وتبعه به من بعده . وروى عن ابن جريج أنه قال في الآية : جعلهم كما جمع قوله (ومن كل ثأكلون لها طريا وتستخرجون حلية تلبسونها) ولا يخرج من الانهار حلية . اه وقد علمت : اه هذا طاء . ولفظ هذه الآية أبعد من هذا التأويل من آية الرحمن بل هو بطله وخرجه . هـ منهم من باب التغليب كقولهم أكلت تمرأ ولبنا (قال ابن جريج) قال ابن عباس هـ الجن الذين لقوا قومهم وهم رسل الى قومهم اه يعني أن الرسل من الجن هـ الذين تلقوا منهم الدعوة من رسل الانس وبلغوها قومهم من الجن كالذين أنزل الله فيهم قوله في سورة الاحقاف (واذا صرفنا اليك قرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قولا أنصتوا فلما قضى دلوا الى قومهم منذرين) الآيات وهو مبني على جواز تسمية رسول الرسول رسولا وذكروا أن رسل أصحاب القرية في أوائل سورة يس (٣٦-١٢-٢٠) وذكر ابن جرير أن المسألة خلافية وروى أن الضحاك سئل عن الجن هل كان فيهم نبي قبل أن يبعث الله النبي (ص) فقال سائل ألم نسمع الى قول الله يا معشر الجن والانس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا) فقالوا بلى ؟ وذكر أن الذين يقولون بقول الضحاك يردون التأويل السابق بأنه خلاف التبادر من اللفظ ولو صدق في رسل الجن لصدق في رسل الانس لعدم الفرق . وذكر غيره أن الضحاك استدل على ذلك بقوله تعالى (٣٥ : ٢٤) وان من امة الا خلا فيها نفير) ومثله قوله (١٠ : ٤٧) ولكل امة رسول) وقوله (١٦ : ٣٦) ولقد بعثنا في

(الانعام.س٦) شهادة الكفار على أنفسهم في الموقف والفرور بالدنيا ١٠٧

كل أمة رسولاً إن عبدوا الله واجتنبوا الطاغوت (مع ضمنية اطلاق لفظ الامة على جميع انواع الاحياء لقوله تعالى (٦ : ٣٨) وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا أُمم أمثالكم) وتقدم في تفسيره أن بعض الصوفية قال بتكليف الحيوانات واستدلوا بآية ٣٥ : ٢٤ وإن الشراني ذكر في الجواهر أنه يجوز أن يكون نذر هاهنا وأن يكونوا من غيرها ^(١) واستدل أيضاً بقوله تعالى (ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً) أي بناء على استثناس الجنس بالجنس وفيه عنه ، وقد يرد هذا بأنه ثبت في القرآن أن الجن يفهمون من رسل الانس . وجلة القول في الخلاف أنه ليس في المسألة نص قطعي والظواهر التي استدلت بها الجمهور يحتمل ان تكون خاصة برسل الانس لان الكلام معهم وليست أقوى من ظاهر الآيات التي استدلت بها على كون الرسل من الفريقين ، والجن عالم غيبي لا نعرف عنه الا ماورد به النص وقد دل القرآن وكذلك الحديث الصحيح - على رسالة نبينا (ص) اليهم وحكى تعالى عن الذين استمعوا القرآن منهم انهم قالوا (انا سمعنا كذبا أنزل من به - موسى) فظهره انه كان مرسل اليهم . فنحن نؤمن بما ورد وقض الامر فيها - اذ ذاك الى الله تعالى ثم انه تعالى وصف الرسل الذين أرسلهم الى الفريقين منهم بقوله

﴿ يقصون عليكم آياتي وينذرونكم قه - يومكم هذا ؟ ﴾ أي يتلون عليكم آياتي التي أنزلتها عليهم المينة لاصول الايمان ، ومكارم الاخلاق وحسنات الاعمال ، التي يترب عليها صلاح الاحوال وسلامة المال ، وينذرونكم لقاء يومكم هذا باعلامكم ما يقع فيه من الحساب والمقاب ، على من كفر عن جحود أو ارتياب .

﴿ قالوا شهدنا على أنفسنا ﴾ هذا ما حكاه تعالى من جوابهم عن السؤال عند ما يؤذن لهم في بعض مواقف القيامة بالكلام وثم مواقف أخرى لا ينطقون فيها ولا يؤذن لهم فيمتدرون . وواقف يكذبون فيها على أنفسهم بما ينكرون من كفرهم واعمالهم وقدم شئ من ذلك . وجوابهم هذا وجيز يدل على أنهم يعترفون بكفرهم ، ويقرون باتيان الرسل وبلوغهم دهرتهم منهم أو من قتلها منهم ، وأنهم كذبوا واتبعوا أهواءهم ، ولذلك قال ﴿ وغرهم الحياة الدنيا ﴾ أي غرهم متاع الحياة الدنيا من الشهوات والمال والجاه وحب

الرياستوا السلطان على الناس، ورأوا من دهوة الرسل في عصرهم ان اتباعهم اياهم يجعل الرئيس منهم مروسا ومساويا لضعفاء المؤمنين في جميع الحقوق والمعاملات، وقد يكرمون عليه بما يفضلونه به من التقوى وصالح الاعمال، وكذلك حال من على مقربة من الرؤساء والزعماء بشجاعتهم أو ثروتهم أو عصبيتهم. فهؤلاء كانوا يكفرون بالرسل ككفر بكر وعناد يقتلهم فيه كثير من اتباعهم تقليدا فيفتن كل منهم بما يفتن به من التعاون مع الآخر. وكان عصر الخلفاء الراشدين نحو من عصر الرسول (ص) في هذه المساواة ولكنه اختلف عنه بما تجدد للاسلام من الملك والبر والبركة والقوة ولم يكن ذلك مانعا لجلبه ابن الایهم من الارتداد عنه لما علم ان عمر يقتص منه لاحد السوقة. وأما غرور أهل هذه الاحصار بالدنيا المانع لهم من اتباع الرسل فهو ما غاب عليهم من الاسراف في الشهوات المحرمة والجاء الباطل المذمومين في كل دين وقد زالت من أكثر البلاد الحكومات الدينية التي كان أهل الدين يعتزون بها وحل محلها حكومات مادية لا يبرقي فيها ولا ينال المحظوة عند أهلها من ينفع الرسل، بل لم يمد هذا الاتباع سببا من أسباب نعيم الدنيا ورأسها المشروعين، فاقول بالمحظورين. وهذا على خلاف الاصل في الدين فانه شرع ليكون سببا لسعادة الدنيا والآخرة ولكن الناس لبسوه مقلوبوا حتى جهلوا حقيقته ولا سببا دين الاسلام الكمل المكلل المتمم بجمعه بين حاجة الروح والجسد وجميع مصالح الاجتماع والسيادة بالحق. ولو كان للاسلام ملك قوي في هذا العصر قل في اللابسين لباسه النفاق والفسوق، دع الكفر والمروق — ولخل الناس فيه من سائر الامم أفواجا.

﴿ وشهدوا على أنفسهم انهم كانوا كافرين ﴾ أي وشهدوا في ذلك الموقف من مواقف ذلك اليوم اذ تقوم الحجة عليهم بأنهم كانوا في الدنيا كافرين بتلك الآيات والنذر، التي جاء بها الرسل، اذ لا يجدون فيه مجالا للتكذيب والتكابر ولا التأويل. وليس الكفر بما جاء به الرسل محصورا في تكذيبهم بالقول، بل منه عدم الاذعان النفسي الذي يقبه العمل بحسب سنة الله تعالى في الطباع والاخلاق وترتب الاعمال عليها، فالكفر نوعان: عدم الايمان بما جاء به الرسول، وعدم الاسلام له بالاذعان والعمل. والذنب العارض لا يتنافى الاسلام كما فصل مرارا

(ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون) أي ذلك الذي ذكر من اتيان الرسل يقصون على الامم آيات الله تعالى في الاصلاح الروحي والاجتماعي وينذرونهم يوم الحشر والجزاء بسبب ان ربك أيها الرسول المبعوث بالاصلاح الاكل لبقية الامم كلها لم يكن من شأنه ولا من سنه في قرية خلقه أن يهلك القرى أي الامم ^١ بمذاب الاستئصال الذي أوعده مكذبي الرسل ولا بمذاب فقد الاستقلال الذي أوعده به مخلفي هدايتهم بعد قبولها -- بظلم منه لهم أو بظلم منهم وهم غافلون عما يجب عليهم ان يتقوا به هذا الهلاك ، بل يتقدم هلاك كل أمة ارسال رسول يلينها ما يجب ان تكون عليه من الصلاح والحق والعدل والفضائل بما يقصه عليها من آيات الوحي في عصره ، أو بما ينقل اليها من يبلغونها دعوته من بعده ، فاقما العبرة بالدعوة ، التي تنبه أهل الغفلة ، فلا يكون أخذهم على غرة ، ذلك بأن من حكمة الله تعالى في الامم جعل جميع ما ينزل بهم من عقاب جزاء على عمل استحقوه به فيكون عقابهم تربية لمن يسلم منهم ولكل من عرف سنة الله في ذلك ، ولهذا عبر بلفظ الرب ، ومنه يعلم أن له تعالى الحجة البالغة على خلقه بأنه لا يظلمهم شيئا وانما هم الذين يظلمون أنفسهم . وان الاهلاك والتعذيب ليس صفة من صفاته النفسية التي لا بد من وقوع متبعتها سواء أذنب المكلفون أم لم يذنبوا بل هو من أفعاله التي يربي بها عباده أشرنا الى أن قوله « بظلم » فيه وجوهان للفسرين بينهما ما رأيت وقد سبق الى ذلك شيخهم ابن جرير الطبري ونخص قوله الحافظ ابن كثير وشايه عليه قال قال الامام أبو جعفر ابن جرير : ويحتمل قوله تعالى « بظلم » وجهين أحدهما - ذلك من أجل أن لم يكن ربك ليهلك القرى بظلم أهلها بالشرك ونحوه وهم غافلون . يقول لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث اليهم من ينبههم على حجج الله عليهم وينذرهم عذاب الله يوم معادهم ولم يكن بالذي يأخذهم غفلة فيقولوا ما جاءنا من بشر ولا نذير . والوجه الثاني ذلك ان لم يكن ربك يهلك القرى بظلم - يقول لم يكن ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسول والآيات والمبر فيظلمهم بذلك والله غير ظلام لمسيب . ثم شرع يرجع الوجه الاول ولا شك أنه أقوى والله أعلم أه

وتقول ان كلا من المعنيين صحيح في نفسه ومذهبنا أنه لا مانع من ارادة الله تعالى لكل ما يحتمله نظم كتابه من معنى صحيح. وقد ورد في هذا الموضوع عدة آيات منها ما هو نص في اهلاك القرى بظلمها ومنها ما هو بيان لسنته تعالى في ذلك كهذه الآية. ومن الاول قوله تعالى في سورة هود (١١: ١٠٣) وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهي ظالمة ان أخذه ألم شديد) ومن الثاني قوله فيها (١١٨) وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون) وقد جزم بعضهم بأن المراد بالظلم هنا الشرك واستدلوا عليه بما صح مرفوعاً من تفسيره به في معنى قوله تعالى (٦: ٨٣) الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم) الآية واستشهاد الحديث على ذلك بقول لقمان الذي حكاه الله عنه (ان الشرك لظلم عظيم) وقد بينا في تفسير تلك الآية أن الظلم انما صح تفسيره فيها بالشرك الذي هو أعظم الظلم — وهو نكرة في سياق النفي — لأنه وارد في الظلم الذي يلبس به الايمان فصح فيه العموم المقيد الذي ورد فيه لان قليل الشرك يفسد الايمان ككثيره. وأما الظلم في الآية التي تفسرها الآن وفي آية هود الماثلة لها فقد ورد نكرة في سياق النفي في مقام بيان سبب اهلاك القرى فيجب أن يكون العموم فيه مطلقاً لما ثبت في الآيات الاخرى المؤيدة بوقائع التاريخ من هلاك الامم بالظلم في الاعمال والاحكام ، وبقائها زمناً طويلاً مع الشرك اذا كانت مصلحة فيها كما هو ظاهر آية هود. ولله در الحافظ ابن كثير فانه نقل عبارة الامام ابن جرير بالمعنى فقال في الوجه الاول: بالشرك ونحوه أي وما يشبهه من الظلم في الاعمال والاحكام — فأشار الى العموم، وعبارة ابن جرير: بشرك من أشرك وكفر من كفر من أهلها كما قال لقمان (ان الشرك لظلم عظيم) — وهي تنافي صيغة العموم وسبحان من لا يخطئ ولا يعزب عن علمه شيء

وهذا واتفاق فصلنا من قبل ما ذكرناه آتفاً بالاجال من أن عقاب الله تعالى للامم — وكذا للأفراد في الدنيا والاخرة — أنواع وان منه ما يسمى عذاب الاستئصال لمن طاندوا الرسل بعد أن جاءهم بما افترحو عليهم من الآيات الكونية وأنذروهم الهلاك اذ لم يؤمنوا بعد تأييد الله اياهم بها كماد وتمردو قوم لوط فسنة الله في ذلك خاصة وقد انقطعت بانتطاع ارسال الرسل اذ ليست جارية على سائر سنن الاجتماع. ومنه هلاك الامم بما يقبل عليها من الظلم او التمسق والفجور الذي

يفسد الاخلاق ويقطع روابط الاجتماع ويجعل بأس الامة بينها شديدا فيكون ذلك سببا اجتماعيا لسلب استقلالها وذهاب ملكها بحسب سنن الاجتماع - وقد أئذنا الله هذا في كتابه وعلى لسان رسوله كما شرحناه من قبل فيراجع تفصيل ذلك فيما مضى من التفسير (١)

ثم ان هذه الآية وما في معناها من الآيات كآية هود من قواعد علم الاجتماع البشري الذي لا يزال في طور الوضع والتدوين وهو العلم بسنن الله تعالى في قوة الامم والشعوب وضعفها وعزها وذلها وغناها وفقرها وبدائها وحضارتها وأعمالها ونحو ذلك. وفائدة هذا العلم في الامم كفائدة علم النحو والبيان في حفظ اللغة ، وفي القرآن الحكيم أم قواعد وأصوله وقد سبق بعض حكماء المسلمين الى بيان بعضها وبدأ ابن خلدون بجعله علما مدونا يرتقي بالتدريج كغيره من العلوم والفنون ، ولكن استفاد غير المسلمين مما كتبه في ذلك وبنوا عليه ووسعوه فكان من العلوم التي سادوا بها على المسلمين الذين لم يستفيدوا منه كما كان يجب لانه كتب في طور تدليهم وانحطاطهم بل لم يستفيدوا من هداية القرآن العليا في اقامة أمر ملكهم وحضارتهم على ما أرشدهم اليه من القواعد وسنن الله تعالى فيمن قبلهم. ولا يزالون معرضين عن هذا الرشد والهداية على شدة حاجتهم اليها بسبب ما وصل اليه تنازع البقاء بين الامم في هذا العصر ، وانا نرى بعضهم يعزى نفسه عن ضعف أمته ويمتنع عن تقصيرها بالقدر الذي يفهمه مقولوا بمعنى الجبر أو يسلبها بأن هذا من علامات الساعة، وارتكس بعضهم في حماة جهلهم بالاسلام حتى ارتدوا عنه سرا أو جهازا عمن ان تعاليمه هي التي اضعفتهم وأضاعت عليهم ملكهم، والتسوا هداية غير هدايته ليقيموا بها دنياهم، ففسدوا الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين

﴿ ولكل درجات مما عملوا ﴾ أي ولكل من مشري الجن والانس الذين بلغتهم دعوة الرسل درجات ومنازل من جزاء أعمالهم تتفاوت بتفاوتهم فيها ﴿ وما ربك بفاقل عما يعملون ﴾ بل هو عالم به ومحصيه عليهم ، فجزاء سيئة سيئة مثلها ، ويضاعف الله الحسنات دون السيئات ، لان الفضل ما كان فوق

(١) يراجع في جزء التفسير ص ٣٠٨ و ٣٢٥ و ٤٩٣ وكذا لفظ الامم والذئاب والجزاء وستة امة في فهرسه وفهارس سائر الاجزاء

العدل . فان أريد بكل من الفريقين آخر من ذكر منهم وهم الكافرون — على ما هو الاكثر في الاستعمال — فالدرجات بمعنى الدركات كالدرج والدرك والاصل في الاول أن يستعمل في الخير وجزائه والثاني في مقابله ومنه (ان المناقطين في الدرك الاسفل من النار) والراغب يفرق بينهما بأن الدرج يقال باعتبار الصعود والدرك باعتبار الحدور والمهبط . وجهور المفسرين جعلوا كلاهما عاما لتريقي المؤمنين والكافرين فيكون استعمال الدرجات من باب تغليب المؤمنين . وشذ من قال ان مسلمي الجن لا يدخلون الجنة اذ ليس لهم ثواب وأشد منه شذوذاً من زعم انهم لا يدخلون الجنة ولا النار ، قل ذلك السيوطي عن ليث بن أبي سليم وهو مخالف لنصوص القرآن وليث هذا مضطرب الحديث وان روى عنه مسلم وقد اختلط عقله في آخر عمره ولم له قال هذا القول وغيره مما أنكر عليه بعد اختلاطه

هذا واتنا وان بينا ان هذه الآية مبطله للقول بالجبر الباطل الهادم للشرائع والاديان ، الذي ألبسوه ثوب القدر الثابت بالعلم المؤيد للقرآن ، فاننا نرى أن نصرح بأن الفخر الرازي عفا الله عنه قد صرح في تفسيرها بأنها تدل على الجبر وأن تذكر عباره بنصها ونبين بطلانها وان سبق لنا مثل ذلك في غيرها حتى لا يغتر بها من ينخدع بلبقه وكبر شهرته قال

« اعلم ان هذه الآية تدل أيضا على صحة قولنا في مسألة الجبر واتقدر وذلك لانه تعالى حكم لكل واحد في وقت معين بحسب فعل معين بدرجة معينة وعلم تلك الدرجة بعينها وأثبت تلك الدرجة المعينة في اللوح المحفوظ وأشهد عليه زمر الملائكة القارين فلو لم تحصل تلك الدرجة لتلك الانسان لبطل ذلك الحكم ولصار ذلك العلم جهلا ولصار ذلك الاشهاد كذبا وكل ذلك محال فثبت ان لكل درجات مما عملوا (وما ربك بغافل عما تعملون) واذا كان الامر كذلك فقد جف القلم بما هو كأن الى يوم القيامة والسعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقى في بطن أمه » اهـ

وقول ان حكم الله تعالى القدري لا يمكن ان يكون ناقضا ومبطلا لحكمه الشرعي ومكذبا لوحيه ، وقد قال تعالى ان الدرجات تكون للمكلفين بأعمالهم . واذا كان الرازي قد صرح بأنه تعالى « قد حكم لكل واحد في وقت معين بحسب فعل معين بدرجة معينة » الخ فنأين علم أنه قد جعله مجبورا على هذا

العدل وهو يمد في نفسه أنه مختار ، والقرآن قد صدق الوجدان بأتمات المهيئة
بالإرادة للإنسان ، ونوط مشيئته بمشيئة الله معناه انه تعالى شاء ان يكون
فاعلاً بالإرادة والاختيار ، ولو لم يبق ذلك لم يكن ولكنه شاءه فكان ، وعلم
ذلك وكتبه ، ورتب عليه دينه وشرعه

(١٣٢) وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ

مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ آخَرِينَ (١٣٣)

إِنْ مَا تَوَعَّدُونَ لَا تِ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (١٣٤) قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا
عَلَىٰ بُكَائِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَمَا تَتْلُونَ تَعْلَمُونَ أَنْ تَكُونَ لَهُ عُقُوبَةُ
الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

هذه الآيات الثلاث مؤيدة لثلاث التي قبلها ومتمة لبيان المراد منها ،
أما تلك فبيان لحجة الله تعالى على المكلفين الذين بلغتهم دعوة الرسل فجحدوا
بها وتقرروا بشهدها به على أنفسهم يوم القيامة أنهم كانوا كافرين وان عقابهم
هناك حق وعدل — وبيان لسنته تعالى في اهلاك الامم في الدنيا بجنائيتها على
أنفسها لا بظلم منه بل بظلمها لأنفسها ظلماً لا عذر لها فيه ، — وبيان ان لكل من
المكلفين جماعات وأفراداً درجات في الجزاء على أعمالهم — وحاصل الثلاث أن
الاعمال النفسية والبدنية هي التي يترتب عليها الجزاء في الدنيا والآخرة
وأما هذه الآيات التي قفي بها عليها فهي أيضاً في بيان عقاب الامم في
الدنيا باهلاك الصوري والمنوي وتحقيق وعيد الآخرة وكون كل منها مرتباً
على أعمال المكلفين لا بظلم منه سبحانه ولا حاجة له تعالى فيه لانه غني عن الماملين
بل هو مع كونه مقتضى الحق والعدل ، مقرون بالرحمة والفضل ، وهاك
تفصيله بالقول الفصل ،

ختم الآيات السابقة بقوله تعالى « وما ربك بفاقل مما تعملون » أي بل
هو محيط بها وعجاز عليها ، وبدأ هذه بقوله (وربك الغني ذو الرحمة) لاثبات
تمام تعالى عن تلك الاعمال والماملين لها وعن كل شيء ، ورحمته في التكليف
« الجزء الثاني »

والجزاء وغيرهما ، والجملة تقيد المحصر أو القصر كما قالوا ، أي وربك غير الغافل عن تلك الأعمال هو الغني الكامل الغني وذو الرحمة الكاملة الشاملة التي وسعت كل شيء ، أما الاول فيبانه أن الغنى هو عدم الحاجة وانما يكون على اطلاقه وكال معناه بل أصل معناه لو اوجب الوجود والصفات الكمالية بذاته وهو الرب الخالق ، اذ كل ما عداه فهو محتاج اليه في وجوده وبقائه ومحتاج بالتبع لذلك الى الاسباب التي جعلها تعالى قوام وجوده . وانما يقال في الخلق هذا غني اذا كان واجداً لأن هذه الاسباب ، فغنى الناس مثلاً اضافي عري لا حقيقي مطلق فان ذا المال الكثير الذي يسمى غنياً كثير الحاجات فقير الى كثير من الناس كالزوج والخدام والمامل والطبيب والحاكم ، دع حاجته الى خالقه وخالق كل شيء . التي قال تعالى فيها (يا أيها الناس انتم الفقراء الى الله ، والله هو الغني الحميد) وقد « كان الله تعالى ولا شيء معه » غنياً عن كل شيء « وهو الآن على ما عليه كان » غير محتاج الى عمل الطائمين لانه لا ينفعه بل ينفعهم ، ولا الى دفع عمل العاصين لانه لا يضره بل يضرهم ، فالتكليف والجزاء عليه رحمة منه سبحانه بهم يكمل به نقص المستعد للكمال روى أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه من حديث ابي ذر (رضي الله عنه) عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل (ما يسمى بالحديث القدسي) انه قال « يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ، يا عبادي كلّمكم ضال الا من هديته فاستهديني أهديكم ، يا عبادي كلّمكم جائع الا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم ، يا عبادي كلّمكم عار الا من كسوته فاستكسوني أكسكم ، يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم ، يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ، ولن تبلغوا نفي فتفنعوني ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم مازاد ذلك في ملكي شيئاً ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان (١) مسألة ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص الخيط اذا دخل البحر (٢) يا عبادي انما هي أعمالكم أحصيا لكم ثم أوفيكم اياها

(١) لفظ الانسان تليق للاشرف (٢) أي الا كما تنقص الارة من ماء البحر اذا غرست فيه وأخرجت منه والمراد انه لا ينقص بذلك من ملكه شيء البتة لانه لا يخرج منه والابرة لا تنسك شيئاً من الماء بنسبها في لصقاتها من صغرها أو شيئاً لا يتد به

فن وجد خيراً فليحمد الله تعالى ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه »
والمراد باطعامه تعالى وكسوه لعباده خلقه لم يأكلون وما يصنعون منه لباسهم
وباستطعامه واستكسائه طلب ذلك منه بالعمل بما هداهم اليه من سننه في أسباب
المعاش . والحديث حجة على الجبرية كالأيات

وأما كونه تعالى ذو الرحمة الكاملة وحده فلي ظاهر عقلا وفعلًا ونقلًا
فنحن نعلم من أنفسنا انه ما من أحد منا الا ويقسو ويظلم نفسه وغيره أحيانًا حتى
أحب الناس اليه وأقربهم منه كالزوج والولد والوالد فالقول بعن دونهم ، على ان كل
ذي رحمة فرحمته من فيض رحمة الله تعالى خالق الاحياء وواهب النرايز والصفات .
روى الشيخان في صحيحهما من حديث عمر بن الخطاب (رض) قال : قدم على النبي
صلى الله عليه وسلم بسبي فاذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها بسقي اذا وجدت
صبيا في السبي أخذته وأرضعته فوجدت صبيا فأخذته فآلمته — وفي رواية
فألصقته بيطنها — فأرضعته فقال النبي (ص) « أترون هذه طارحة ولدها في
النار ؟ » قلنا لا وهي قادرة على الا تطرحه — فقال « الله أرحم بعباده من هذه
بولدها » ورويا أيضا من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله (ص) يقول
« جعل الله الرحمة في مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأزل في
الارض جزءا واحدا فن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس خافرها عن
ولدها خشية أن تصيبه » روياه من عدة طرق منها « ان الله خلق الرحمة يوم
خلقها مئة رحمة فأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة وأرسل في الخلق كلهم رحمة
واحدة ، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم يئأس من الجنة ولو
يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار » وقد ذكر بعض
العلماء في شرح الحديث ان الرحمة رحمتان صفة ذات قائمة بذات الله تعالى وهي
لا تتمدد وصفة فعل وهي التي جعلت مئة قسم ، والمتبادران الحديث في نسبة رحمة
جميع الخلق الى رحمة الله تعالى لبيان تعظيم قدرها ، فيا حصرة على من لم يقدرها
قدرها ، ويا حصرة على من اغتر بها ففسق عن أمر ربه ونسي حكته في الجزاء ،
وهذه الرواية في الحديث لبيان وجوب الجمع بين الخوف والرجاء . وقد سبق فيما
تقلناه عن حادي الارواح كلام حافل في رحمة الله تعالى في التكليف والجزاء ثوابا
وعقابا يعني عن اعادة القول فيها هنا .

وقد بين الرازي وجه حصر الغنى والرحمة في اتصاف الرب بهما وحده على

١١٦ المذاهب في الصفات واستخلاف الصالحين وجزاء الآخرة التفسير ج ٨

طريقة المتكلمين من الأشعرية والمعتزلة ثم قال: «واعلم يا أخي أن السكل لا يحاولون إلا التقديس والتعظيم وسمعت الشيخ الإمام الوالد ضياء الدين عمر بن الحسين رحمه الله قال سمعت الشيخ أبا القاسم سليمان بن ناصر الانصاري يقول: نظر أهل السنة على تعظيم الله في جانب القدرة ونفاذ المشيئة، ونظر المعتزلة على تعظيم الله في جانب العدل والبراءة عن فعل ما لا ينبغي. ولكن منهم من أخطأ ومنهم من أصاب ورجاء السكل متعلق بهذه الكلمة «و ربك الغني ذو الرحمة» اه أقول انه يعني بأهل السنة هنا الأشعرية لان كلامه في علماء النظر فالأشعرية يبالغون في قصر نظرياتهم على تعلق المشيئة حتى انهم يجوزون تعذيب المؤمنين الصالحين وتنعيم الكفار الجرمين، والمعتزلة يبالغون في قصر نظرياتهم على عدل الله وحكمته وتنزهه عن كل ما لا يليق بكأله حتى عطلوا بعض الصفات الثابتة بالنص وأوجبوا على الله ما أوجبوا. وتقدم شرح حال الفريقين، وإن علماء الأثر المحققين المتبعين للسلف أكل من كل منهما علماً وإيماناً لجمعهم بين كل ما ثبت في الكتاب والسنة من صفات الله تعالى وعدم تأويل بعضها برده الى مذهب ملزم لطائفة معينة، وهم أهل السنة على أكل وجهه، أو بكل معنى الكلمة — كما يبر كتاب هذا العصر — ثم رتب على ذلك قوله:

﴿ان يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشأ كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين﴾ أي ان يشأ اذهبكم أيها الكافرون برسوله المعاندون له واستخلف غيركم بعدكم يذهبكم بعذاب يهلككم به كما أهلك أمثالكم من معاندي رسله كما د وحمود وقوم لوط ويستخلف من بعدكم ما يشأ من الأفراد والأقوام فانه غني عنكم وقادر على اهلاككم وانشاء قوم آخرين من ذريتهم أو ذرية غيركم أحق برحمته منكم كما قدر على انشاءكم من ذرية قوم آخرين. ولكن هؤلاء الخلفاء يكونون خيراً منكم يؤمنون بالله ورسوله وقيمون الحق والعدل في الارض، وقد أهلك تعالى أولئك الذين عادوا خاتم رسله كبراً وعناداً وجدوا بما جاء به مع استيقانهم صدقه، واستخلف في الارض غيرهم ممن كان كفرهم عن جهل أو تقليد لمن قبلهم لم يلبث أن ذهب به آيات الله في كتابه وفي الانفس والآفاق بإرشاده فكانوا كل الناس إيماناً و اسلاماً واحساناً وهم المهاجرون والانصار وذرياتهم الذين كانوا أعظم مظهر لرحمة الله للبشر بالاسلام، حتى في حروبهم وفتوحهم كما شهد بذلك المتصنفون من مؤرخي الافرنج حتى قال بعضهم: ما عرف التاريخ

(الانعام . س ٦) محاولة ايجاد البشر بالصناعة وآلة للاتصال بالارواح ١١٧

فاتحاً أعدل ولا أرحم من العرب . وشذ بعض المفسرين فقالوا ان المراد بهؤلاء المستخلفين الجن وقال بعضهم انهم ليسوا من الانس والجن لانه أبلغ من في الدلالة على القدرة ، وهو تصور باطل اذ ليس المقام مقام بيان عجائب آثار القدرة ولا الالهام لاجل ذهاب الخيال كل مذهب فيه ، بل مقام الانذار ، بالسنة الالهية المؤيدة بحفوظ التاريخ وبقايا المعاديات والآثار ، فهذه الآية الواردة بعد وصفه تعالى بالفنى والرحمة على وجه الكمال الذي لا يشاركه فيه غيره هي كقوله تعالى بعد وصفه الناس بالفقر ووصف نفسه بالفنى الحميد بصيغة المحصر (ان يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد) وقوله تعالى في آخر سورة القتال (والله الفنى وأنتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم، ثم لا يكونوا أمثالكم) ثم انه تعالى بعد أن أنذرهم عذاب الدنيا وهلاكهم فيها أنذرهم عذاب الآخرة بقوله ﴿ انما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ﴾ على سنة القرآن في الجمع بينهما ، أي انما توعدون من جزاء الآخرة بعد البعث لآت لا مرد له وما أنتم بمعجزين لله بهرب ولا منع مما يريد فهو قادر على اعادتكم كما قدر على بدء خلقكم . وهذا برهان جلي كر في القرآن مراراً . وقد قرب العلم في هذا العصر أمر البعث من العقول ، بما قرره من كون كل ما في العالم ثابت أصله لا يزول ، وانما هلاك الاشياء وفناؤها عبارة عن تحلل موادها وتفرقها . وبما أثبتته من تركيب المواد المتفرقة وارجاعها الى تركيبها الاول في غير الاحياء ، بل تصدى بعض علماء الامان لاجاد البشر بطريقة علمية صناعية بتسمية البذرة التي يولد منها الانسان الى أن صارت علقة فضضة وزعم أنه يمكن باتخاذ وسائل أخرى لتغذية المضغة في حرارة كحرارة الرحم أن تتولد فيها الاعضاء حتى تكون انساناً تاماً ، وقد بين تجربته في ذلك وما ارتآه من النظريات لاتمام العمل بايجاد معامل لاجاد الناس كمعامل التفرخ لاجاد الدجاج في خطاب قرأه على طائفة من أشهر الاطباء وعلماء الكون فأعجبوا بنظرياته ، ولم ينكروا أحدهم من امكان ذلك وانما ينكر الكثيرون وصول العلم البشري الى اخراجه من حيز الامكان الى حيز الوجود بالفعل ، وان المخترع الشهير اديسون أكبر علماء الكهرباء يحاول اختراع آلة كهربائية لاجل اتصال الناس بأرواح مَي يموت واستفادتهم منهم ان كان ذلك مما تعني الارواح به بعد الموت ، فيكون هذا هو الذي يبين حقيقة ما يدعيه

الروحانيون من رؤية من يسمونهم الوسطاء للارواح وتجسدها وتلقيهم عنها هل هو صحيح كما يقولون أو خداع كما يقول المنكرون عليهم، (١) وغرضنا من هذا ان أمثال هذا العالم المخترع الكبير يرى ان ذلك جائز ممكن وان لم يثبت عنده انه وقع بالفعل. فأين هذا ممن يكفرون بالبعث تقليدا لامثال هؤلاء لظنهم انهم يمدون هذا محالا لا يمكن تحقيقه، واذا كان هذا جائزا ويرى أكبر علماء المادة انه يمكن وصولهم اليه فعلا، فهل يعجز عنه خالق البشر وكل شيء؟ (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد * الا أنهم في مرة من لقاء ربهم، الا انه بكل شيء محيط)

هذا وان كلمة (توعدون) مضارع مجهول لوعد الثلاثي الذي غلب استعماله في الخير والنفع وهو في أصل اللغة وفي استعمال القرآن شامل لهما — ولأ وعد الرباعي الخاص استعماله في الشر أو الضر، ورجح الثاني في الآية لان الخطاب في انذار الكافرين ونفي الاعجاز فيه للتهديد، وهو ظاهر ما جرى عليه جمهور المفسرين. قال الرازي: وفيه احتمال آخر وهو أن الوعد مخصوص بالاخبار عن الثواب وأما الوعيد فهو مخصوص بالاخبار عن العقاب، فقله (انما توعدون لآت) يعني كل ما تعلق بالوعد والثواب فهو آت لاحالة فتخصيص الوعد بهذا الجزم يدل على أن جانب الوعيد ليس كذلك. ويقوي هذا الوجه آخر الآية وهو أنه قال (وما أنتم بمعجزين) يعني لا تخرجون عن قدرتنا وحكمنا. فالحاصل انه لما ذكر الوعد جزم بكونه آتيا، ولما ذكر الوعيد مازاد على قوله (وما أنتم بمعجزين) وذلك يدل على أن جانب الرحمة والاحسان غالب. اهـ

وتقول ان هذا يصلح ان يكون من الالوه التي أوردها العلامة ابن القيم في ترجيح فناء النار ولكننا نراه ضعيفا وان كنا نقول بان جانب الرحمة والاحسان سابق وغالب في أفعال الله تعالى في الدنيا والآخرة، ووجه ضعفه أن المقام مقام الوعيد والتهديد للكفار وان اللفظ ليس نصا في الوعيد كما أن الوعد ليس خاصا بالثواب كما تقدم ومن استعماله في العقاب قوله تعالى (قل أفأنبئكم بشر من ذلكم؟ النار وعدا الله الذين كفروا) وقوله (يستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده)

وقد ختم الله هذا الوعيد والتهديد بقوله لرسوله وقل يا قوم اعملوا على مكاتبتكم

(١) نشرنا مقالا لها رويته في هذا الامر فينظر في الجزء الرابع من المجلد ٢٦ من المنار

اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ، انه لايفلح الظالمون ﴿ في هذا النداء ضرب من الاستمالة للكفار الذين خوطبوا بالدعوة اولاً بما يذكرهم بأنهم قوم الرسول الذين يحبهم ومحرم على خيرهم ومنفعتهم بياض الفطرة والثرية والمنافع المشتركة وقد كانت النمرة القومية عند العرب أقوى منها عند المعروف عالم من سائر الامم فكان فداؤهم بقوله «ياقومي» جديراً بأن يحرك هذه العاطفة في قلوبهم فتحمل المستعد على الاصغاء لما يقول والتأمل فيه وقد أمر الله تعالى رسوله بمثل هذا في آخر سورة هود وأواسط سورة الزمر وحكي مثله عن شبيب عليهما السلام. والمكاة في اللغة حسية وهي المكان الذي يتبوأه الانسان ومعنوية وهي الحال النفسية أو الاجتماعية التي يكون فيها . والمعنى اعملوا على مكانتكم وشاكلتكم التي أنتم عليها ، اني عامل على مكاتي وشاكتي التي هداني ربي اليها وأقامني فيها ، فسوف تعلمون بعد حين من تكون له العاقبة الحسي في هذه الدار بتأثير عمله . نبهم بذلك الى الاستدلال العلمي الاجتماعي في ترتب أحوال الامم على أعمالها المنبئة على عقائدها وصفاتها النفسية ليستدلوا به ، ثم صرح لهم بما يرشدهم الى تلك العاقبة كما سنفصله . وقال الزمخشري في الكشف : المكاة تكون مصدرًا يقال مكن مكاة اذا تمكن أبلغ التحكن ومعنى المكان يقال مكان ومكاة ومقام ومقامة . وقوله (اعملوا على مكاتكم) يحتمل اعملوا على تمكنكم من أمركم وأقصى استطاعتكم وامكانكم أو اعملوا على جهتكم وحالك التي أنتم عليها ، يقال للرجل اذا أمر أن يثبت على حاله : على مكاتك يا فلان - أي أنبت على ما أنت عليه لا تتحرف عنه (اني عامل) على مكاتي التي أنا عليها . والمعنى أمنتوا على كفركم وعداوتكم فاني ثابت على الاسلام وعلى مصابرتكم (فسوف تعلمون) أينا تكون له العاقبة المحمودة . وطريقة هذا الامر طريقة قوله (اعملوا ماشتم) وهي التخلية والتسجيل على المأمور بأنه لا يأتي منه الا الشر فكانه مأمور به وهو واجب عليه حتم ليس له أن يتفصى عنه ويسمل بخلافه اهـ

وقد أشار فيه الى ترجيح كون قوله تعالى «من تكون له عاقبة الدار» استفهام كقوله (لنعلم أي الحزبين أحصى) الخ ثم بينه وذكر فيه وجهاً آخر وهو أن «من» بمعنى الذي أي فسوف تعرفون الفريق الذي تكون له العاقبة الحسنى التي خلق الله هذه الدار (الدنيا) لها . قال : وهذا طريق من الانذار لطيف المسلك ،

فيه انصاف في المقال وأدب حس مع تضمن شدة الوعيد والوقوف بأن المنذر (بكسر الـ ذال) محق والمنذر (بفتح الـ ذال) مبطل اه

وأقول ان غاية هذا الانذار وروحه الاحالة على المستقبل في صدق وعداؤه لرسوله بنصره ووعيده لاعدائه بقهرهم في الدنيا اذ كان هذا شيء لا بد أن يراه جمهور المخاطبين بأعينهم فيكون حجة على صدق وعده ووعيده في أمر الآخرة اذ لا فرق بينهما في كون الاخبار بهما من الانباء بالغيب ولا في السبب الذي لاجله كانت عاقبة الرسول ومن اتبعه هي الحسنى في الدنيا والآخرة وجمل عاقبة من كفر به وناووه هي السوءى. وقد أشار الى هذا السبب بفاصلة الآية (انه لا يفلح الظالمون) أي لا تفهم بالكفر بنعم الله واتخاذ الشركاء له في الوهيته بالتوجه اليهم فيما يتقرب به اليه تعالى اوفيا لا يطل الامنه وهو كل ما أعيت المرء اسبابه او كانت مجهولة عنده فيجب أن يتوجه اليه ويدعى في هذا وحده. وأما ما عرف سببه فيطلب من طريق السبب مع العلم بأن خالق الاسباب وهو سخرها هو الله خالق كل شيء (ان الشرك لظلم عظيم) - فهذا شر الظلم وأشدّه افساداً للعقول والآداب والاعمال فيلزمه اذا سائر أنواع الظلم الحقيقي والاضافي وقد تقدم شرح هذا المعنى في تفسير (الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الامن وهم مهتدون) من هذه السورة. واذا كان فلاح الظالمين لا تفهم وللناس بالاولى منتفياً بشرع الله وسنته العادلة انحصر الفلاح والفوز في اهل الحق والمعدل الذين يقومون بحقوق الله وحقوق اتصهم ومن يرتبط معهم في شؤون الحياة وهذا لا يكمل الا لرسول الله وجندهم من المؤمنين الصالحين ألم تركيف نصر الله رسوله على الظالمين من قومه أولاً كأكابرجي مكة المستهزئين به ثم على سائر مشركي العرب ثم نصر أصحابه على أعظم أمم الارض وأقواها جنداً وأعظمها ملكاً، وأرقاها نظاماً كالرومان والفرس ثم نصر من بعدهم من المسلمين من كل أمة وشعب على من ناوأهم وقتلهم من أهل الشرق والغرب في الحروب الصليبية والفتوح العثمانية وغيرها بقدر حظهم من ابداع ما جاء به من الحق والعدل. فلما ظلموا أنفسهم وظلموا الناس وصار حظهم من هداية دينهم نحواً مما كان من حظ أهل الكتاب قبلهم من هداية رسلكم أو أقل لم يمد لهم مزية ثابتة في هذا السبب المعنوي للنصر والتملاح بل انحصر الفوز في الاسباب المادية والثنية، وسائر الاسباب المعنوية، كالصبر والثبات، والعدل والنظام، ونزى

كثيراً من الجاهلين بالاسلام يقولون ما بال المسلمين قد اضاعوا ملكهم اذا كان الله قد وعد بنصرهم؟ وجوابه أن الله تعالى لم يعد قط بنصر من يسمون مسلمين كيفما كانت حالهم، وانما وعد بنصر من ينصره ويقيم ما شرعه من الحق والعدل واهلاك الظالمين مهما تكن اسماؤهم وألقابهم، اذا نازعهم البقاء من هم أقرب الى الحق والعدل أو للنظام منهم، (١٣: ١٤) فاحي اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ١٤ ولنسكننكم الارض من بعدكم) وقد سبق تفصيل لهذا البحث غير مرة

قرأ أبو بكر عن حاصم (مكاناتكم) بالجمع في كل القرآن والباقون بالافراد والاصل في المسألة ألا تجمع لانها مصدر ونكتة جمعا في هذه القراءة افادة ان لكفار مكانات متفاوتة، لتعدد الباطل ووحدة الحق، وقرأ حمزة والكسائي « من يكون له عاقبة الدار » بالتحية والباقون « تكون » بالثوقية وذلك ان تأنيث العاقبة لفظي غير حقيقي وقد فصل بينه وبين العامل فحسن تذكير الفعل كتأنيثه وفي حال الفصل يجوز تذكير العامل وان كان الممول مؤنثا حقيقيا. ومن مباحث البلاغة اقتران سوف بالفاء هنا وفي سورة الزمر لانها في جواب الشرط الذي يقتضيه المقام وترك الفاء في آية هود (١١ : ٩٣) لانها في جواب شعيب لقومه عن قولهم « ما تفقه كثيراً مما تقول » الخ فهو اخبار لهم بانهم سوف يعلمون عاقبة ما قالوا انهم لا يفقهونه اه ملخصاً من درة التنزيل

(١٣٦) وَجَعَلُوا اللَّهَ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (١٣٧) وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَاءُهُمْ لِإِزْدَاهُمْ وَلَيْلَسُوا عَلَيْهِمْ وَبَيْنَهُمْ وَكَوْشَاءُ اللَّهِ مَا فَعَلُوهُ فُذِّرَهُمْ وَمَا يَفْقَرُونَ (١٣٨) وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّبَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ أَنْسَمَ « تفسير القرآن الحكيم » « الجزء الثامن »

اللَّهُ عَلَيْهَا أَفْتِرَاءٌ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (١٣٩) وَقَالُوا
مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا
وَإِنْ يَكُنْ مِثْنَةً فَمِنْ فِيهِ شَرَكَاءُ، سَيَجْزِيهِمْ وَصَفْنَاهُمْ إِلَيْهِ حَكِيمٌ
عَالِمٌ (١٤٠) فَذَخِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّوْا
مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ أَفْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

بعد حاجة مشركي مكة وساثر العرب فيما تقدم من أصول الدين وآخرها
البعث والجزاء ذكر بعض عباداتهم الشركية في الحرث والانعام وقتل الاولاد
والتحليل والتحریم بيساطر الاهواء النفسية ، والخرافات الوثنية ، فقال
﴿ وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا ﴾ أي وكان من أمرهم في
ضلاتهم العملية ان جعلوا لله نصيبا مما ذرأ وخلق لهم من ثمر الزرع وغلته
كالتمر والحبوب وتحتاج الانعام ونصيبا لمن أشركوا معه من الاوثان والاصنام وقد
حذف ذكر هذا النصيب إيجازا للدلالة ما بعده عليه وهو قوله تعالى ﴿ فقالوا
هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا ﴾ أي فقالوا في الاول هذا لله أي تتقرب به
اليه وفي الثاني هذا لشركائنا أي معبوداتهم يتقربون به اليها، وقوله في الاول
بزعمهم معناه بتقولهم ووضعهم الذي لا علم لهم به ولا هدى من الله لان جملة
قربة لله يجب أن لا يشرك معه غيره في مثله وان يكون باذن منه تعالى لانه
دين وانما الدين لله ومن الله وحده ، وأما كونه لله خلقا وملكا فغير مراد في
هذه القسمة فان له تعالى كل شيء لانه خالق كل شيء لا شريك له في الخلق
وهذا لا خلاف فيه بينهم وبين المؤمنين وانما الخلاف في التقرب الى غيره تعالى
بمثل ما يتقرب به اليه من دعاء وصدقة وذبايح نك وان يطاع غيره طاعة
خضوع في التحليل والتحریم لذاته بغير اذن منه تعالى وغير ذلك، فهذا شرك
جلي، ومنه هذه القسمة بين الله تعالى وبين ما أشركوا معه
روي انهم كانوا يجعلون نصيب الله تعالى لقرى الضيفان واكرام الصبيان

والتصدق على المساكين ونصيب آلهتهم لصدقتها وقرابينها وما ينطق على معاهدها، فإن قيل لم قرن الأول بالزعم الذي يعبر به عن قول الكذب والباطل على ما فيه من البر والخير دون الثاني الذي هو شر محض وباطل بحت وبه كان الأول شركاً في القسمة ودون جعله لكل منهما؟ نقول إن الأول وحده هو الذي يمكن أن يستحسنه المؤمن أو العاقل وإن لم يكن مؤمناً فاحتيج إلى قرنه بكونه زعماً مخترعاً لهم لا ديناً مشترعاً لله تعالى فكان بهذا باطلاً في نفسه فوق كونه مقروناً بالشرك إذ جعلوا مثله لما اتخذوا لله من الانداد مع أحكام أخرى لهم فيه فصلها بقوله ﴿فَمَا كَانَ لَشِرْكَائِهِمْ﴾ فلا يصل إلى الله ﴿أَيُّ مَا كَانَ مِنْهُ لَتَقَرَّبَ إِلَى شِرْكَائِهِمُ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ فَلَا يَصِلُ إِلَى الْوُجُوهِ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ بِالْإِصْطِقَاقِ وَلَا بِالْإِضَافَةِ وَلَا غَيْرِهَا بَلْ يَنْوِنُ بِحِفْظِهَا بِإِنْفَاقِهِ عَلَى سِدَّتِهَا وَذِيحِ النَّسَائِكَ عِنْدَهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ ﴿وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شِرْكَائِهِمْ﴾ أَيُّ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ فَهُوَ يَحُولُ أَحْيَاناً إِلَى التَّقَرُّبِ بِهِ إِلَيْهَا فِيمَا ذَكَرْنَا فِي غَيْرِهِ مِمَّا سَيَأْتِي - ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ أَيُّ قَبِيحَ حُكْمِهِمْ هَذَا أَوْ مَا يَحْكُمُونَ بِهِ . وَقَبِيحُهُ مِنْ وَجْهِهِ أَنَّهَا أَعْتَدَتْ عَلَى اللَّهِ بِالتَّشْرِيعِ، وَمِنْهَا الشُّرْكُ فِي عِبَادَتِهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِ اللَّهِ أَدْنَى لِنَصِيبِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَيْهِ ، وَمِنْهَا تَرْجِيحُ مَا جَعَلَهُ لَشِرْكَائِهِمْ عَلَى مَا جَعَلَهُ لِمَخْلُوقِهَا وَخَالِقِهِمْ فِيمَا فَصَّلْنَا آخِراً وَهُوَ أَدْنَى الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ الْمُحْتَمَلَةِ فِي الْقِسْمَةِ ، وَالثَّانِي الْمَسَاوَاةَ بَيْنَ مَا لَشِرْكَائِهِمْ وَمَا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ ، وَالثَّلَاثُ تَرْجِيحُ مَا لِلَّهِ تَعَالَى . وَمِنْهَا أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ لَا مُسْتَدْلِلَ مِنَ الْعَقْلِ ، كَمَا أَنَّهُ لَا هِدَايَةَ فِيهِ مِنَ الشَّرْعِ ، وَهَذَا عَمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْعَقْلَ تَدْرِكُ حَسَنَ الْأَحْكَامِ وَقَبِيحَهَا وَبَحْتُهَا بِهَا فِيهَا . وَلَمَّا كَانَ مُورَدُ هَذَا هُوَ الرِّوَايَةُ وَقَدْ رَوَى عَنْهُمْ سَيِّغَاتٌ أُخْرَى فِي هَذِهِ الْقِسْمَةِ الْجَائِزَةِ اخْتَرْنَا أَنْ نَنْقُلَ مَا أَوْرَدَهُ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ قَالَ:

قال علي بن أبي طلحة والعمري عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية إن أعداء الله كانوا إذا حرقوا حرقاً أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منه جزءاً وللوث جزءاً فما كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه وإن سقط منه شيء فمأسمي للصمد، ردوه إلى ما جعلوه للوث، وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للوث فمضى شيئاً جعلوه لله جعلوا ذلك للوث، وإن سقط شيء من الحرث والثمرة الذي جعلوه لله فاختلط بالذي جعلوه للوث قالوا هذا فقير ولم

ردوه الى ما جعلوه لله، وان سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما سمي للوثن تركوه للوثن. وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي فيجعلونه للوثان ويزعمون انهم يحرمونه قربة لله فقال الله تعالى (وجعلوا لله مما ذرأ من الحث والانعام نصيبا) الآية وهكذا قال مجاهد وقتادة والسدي وغير واحد وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في الآية: كل شيء يجعلونه لله من ذبح يذبحونه لا يأكلونه أبدا حتى يذكروا معه أسماء الآلهة وما كان للآلهة لم يذكروا اسم الله معه، وقرأ الآية حتى بلغ (ساء ما يحكمون) أي ساء ما يقسمون لانهم أخطأوا أولا في القسم لان الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه وخالقه وله الملك وكل شيء له وفي تصرفه وتحت قدرته ومشيتته لا اله غيره ولا رب سواه ثم لما قسموا فيما زعموا القسمة الفاسدة لم يحفظوها بل جاروا فيها كقوله جل وعلا (ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون) وقال تعالى (وجعلوا له من عبادہ جزءا ان الانسان لكفور مبين) وقال تعالى (ألستم الذكر وله الانثى؟ تلك اذا قسمة ضيزى) اهـ

وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم هذا حكم آخر مما كانوا عليه من أعمال الشرك التي لا يستحسنها عقل سليم، ولم تستند الى شرع الهى قويم، أي ومثل ذلك التزيين لقسمة القرابين من الحث والانعام بين الله تعالى وبين آلهتهم زين لكثير من المشركين شركاؤهم قتل اولادهم. فأما الشركاء هنا فقتلهم سدة الآلهة وخدمها وقيل بل هم الشياطين الذين يوسوسون لهم ما يزين ذلك في أنفسهم وانما سمي كل منهما شريكا لانه يطاع ويدان له فيما لا يطاع به الا الله تعالى ولهذا التزيين وجوه (أحدها) اتقاء الفقر الواقع أو المتوقع فالاول هو ما بينه الله تعالى بقوله (ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم وابائكم) والثاني ما بينه بقوله (ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم وابائكم) وقدم في الاول رزق الوالدين على رزق الاولاد لان الولد الصغير تابع لوالده في الرزق الحال. وقدم في الثاني رزق الاولاد على رزق الوالدين لتعلقه بالمستقبل وكثيرا ما يمجز فيه الآباء عن كسب الرزق ويحتاجون الى اتقاء اولادهم عليهم. (والوجه الثاني) اتقاء المار وهر خاص بواد البنات — أي دفنهن حيات — خشية أن يكن سببا للمار اذا كبرن فبهن يصورون البنات لوالدها الجبار الماتى تركب

القاحضة، أو تقترب من زوج دونه في الشرف والكرامة فتلحقه الحسة، أو تسب في القتال (والوجه الثالث) التدين بنحر الاولاد لآلهة تقر باليهابنذراً وبغير نذر، وكان الرجل ينذر في الجاهلية لئن ولد له كذا غلاماً لينحرن أحدهم كما حلف عبد المطلب وخبره معروف يذكر في قصص المولد النبوي . ولولا الشرك الذي يفسد العقول لما راجت هذه الوسوسة عندهم ولذلك عبر عنهم هنا بوصف (المشركين) في مقام الاضرار لان الكلام السابق فيهم . وسمى المزيين لهم ذلك من شياطين الانس كالسدنة أو الجن شركاء وان لم يسموهم هم آلهة أو شركاء لانهم أطاعوهم طاعة اذعان ديني في التحليل والتحريم وهو خاص بالرب المعبود كما ورد مرفوعاً في تفسير (انخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) فان مقتضى الفعل الاذعان أقوى دلالة من مدلول القول الساني لكثرة الكذب في هذا دون ذاك، وانتأري كثيراً من الذين يدعون التوحيد يدعون غير الله تعالى من الموتى تضرعاً وخفية خاشعين عند قبورهم باكين متضرعين ويتقربون اليهم بالصدقات وذبائح النسك منذورة أو غير منذورة ولكنهم لا يسمونهم شركاء لله ولا يسمون عبادتهم هذه شركاً ولا عبادة وقد يسمونها توسلاً . والاسماء لا تغير الحقائق ، والافعال ومنها الاقوال كالدعاء أدل على الحقائق من التسمية الاصطلاحية والتأويلات الجدلية ، فهذه الافعال عبادة لغير الله حقيقة لغة وشرعاً لا مجازاً

وقرأ ابن عامر (زين) بالبناء للمفعول الذي هو (قتل) ونصب (أولادهم) مفعولاً للقتل وجر الشركاء بأضافة القتل اليه مع الفصل بينهما بمفعوله، وهو غير فصيح في عرف النحاة وان أجازوه حتى في غير الشعر ، ولذلك أنكر القراءة الزعخشري وغلط ابن عامر لظنه انه استنبطها من كتابة بعض المصاحف وانتصر لها ابن مالك في الالتمية وشنعوا على الزعخشري في انكارها وكادوا يكفروا به ولكن سبقه به امام المفسرين ابن جرير الطبري والقرآن في جميع رواياته الثابتة بالتواتر حجة على كل أحد وقد تكون القراءة فصيحة على لغة القبيلة التي وردت بها وان لم تكن فصيحة عند من راعى جمهور النحاة لفاتهم في القواعد ، وقد يكون ورود القراءة بغير الشائع في الاستعمال وهو ما يسميه النحاة شاذاً لنكتة تجعلها من البلاغة بمكان كأفادة معنى جديد مع منتهى الایجاز ، كما يدل عليه معنى هذه القراءة وكثير من القراءات . ومعناها زين لكثير من المشركين قتل شركائهم لاولادهم أي استحسنا ما توسوسه شياطين

١٣٦ _____ لبس الدين على المشركين وكون افعالهم بمشيئة الله التفسير : ج ٨

الانس من سدنة الاصنام وشياطين الجن من قتل الاولاد فكأن هؤلاء الشركاء هم الذين قتلهم ، فقايدة هذه القراءة اذا تذكر أولئك السفهاء بقبح طاعة أولئك الشركاء في أقطع الجرائم والجنايات وهو قتل الاولاد .

ثم علل هذا التزيين بقوله تعالى ﴿ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم﴾ أي زينوا لهم هذه المنكرات ليردوهم أي يهلكوهم بالاغواء وهو افساد الفطرة ، الذي يذهب بما أودع في قلوب الوالدين من عواطف الرأفة والرحمة ، بل يقلبها الى منتهى الوحشية والقسوة ، حتى ينحر الوالد ربحانة قلبه بمديته . ويدفن بنته الضعيفة وهي حية بيده ، فهذا ارداء نفسي ممنوي فوق الارداء الحسي وهو القتل ، وتقليل النسل . وأما لبس دينهم عليهم فالمراد بالدين فيه ما كانوا يدعون من دين اسماعيل وملة ابراهيم عليهما السلام وقد اشتبه واختلط عليهم بما ابتدعه من هذه التقاليد الشركية حتى لم يدع عرف الاصل الذي كان يتبع . من هذه الاضافات الشركية التي لازال تبتدع ، فاللبس الخلط بين الشيثيين أو الاشياء الذي يشتبه فيه بعضها ببعض ، وقيل ان المراد دينهم الذي وجب أن يكونوا عليه ، وقيل ليوقعوهم في دين ملتبس مشتبه لا تتجلى فيه حقيقة ، ولا تخلص فيه هداية . وهذا التعليل ظاهر على القول بأن الشركاء شياطين الجن وتزيينهم وسوستهم . وأما على القول بأن الشركاء هم سدنة الآلهة فاللام للعاقبة والصيرورة لان السدنة لا تقصد الارداء لهم ولبس الدين عليهم ؛ كذا قيل وهو ظاهر في الارداء ، ولا يصح على اطلاقه في لبس الدين فان كثيرا من السدنة والكهنة يقصدون العبث بدين من يتبعهم ويدين لهم التناذا بطاعتهم واستعلاء بالرياسة فيهم

قال تعالى ﴿ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون﴾ أي ولو شاء الله تعالى لا يفعل الشركاء ذلك التزيين أو المشركون ذلك القتل لما فعلوه وذلك بأن يغير خلقهم وسنته الحكيمة فيهم ولكنه أخبرنا بأنه لا تبديل لخلقهم ولا سنته ، أو بأن يخلق الناس من أول الامر مطبوعين على عبادة الله تعالى طبعاً لا يستطيعون غيره كالملائكة فلا يؤثر فيهم اغواء بل لا تتوجه اليهم وسوسة لعدم استعدادهم لقبولها ، ولكنه شاء أن يخلق الناس مستعدين للتأثر بكل ما يرد على أنفسهم من المعلومات الحسية والفكرية ولاختيار ما يرجح في أنفسهم أنه خير لهم على ما يقايله . ولاجل هذا يغلب على كل انسان مارسخ في نفسه بالتعليم والاستنباط ، وتأثير المعاشرة والاختلاط ، فيكون عليه اعتماده في ترجيح بعض الاعمال على بعض ،

والناس متفاوتون في هذا استعداداً واستفادة فلا يمكن أن يكونوا على دين واحد أو رأي واحد - فذبح أيها الرسول هؤلاء المقتربين على الله باتتعال مالم يشعره له وما يفترونه من المقائد والأعمال المستندة إليها عليك بما أمرت به من التبليغ، والله تعالى سنن في الاهتداء لا تتغير ولا تتبدل، فلا يحزنك أمرهم، فإن من سنته أن يقلب حقل باطلهم

هذا معنى الآية الموافق لكتاب الله ومقتضى صفاته وسننه في خلقه التي أخبر بأنها لا تبدل لها ولا تحوّل، وليس منهاها أن مشيئة الله تعالى قد تعلقت بأن يقتل هؤلاء أولادهم تملقاً ابتدائياً بأن يكون أمراً خلقياً كدوران الدم في البدن لا اختيار لهم فيه ولا يستطيعون سبيلاً إلى تركه، كيف وقد وصفهم في الآية الآتية بأنهم يفعلونه سفهاً بغير علم وقد تركوا هذا السفه والجهل بهداية الاسلام فلا حجة في الآية للجبرية وإن لمج بها خواصهم وعوامهم بغير علم ولا فهم

وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها ﴿ هذه ثلاثة أنواع أخرى من أحكامهم المخترعة المبنية على غواية شرهم (فالاول) أنهم كانوا يقطعون بعض أنعامهم وأقواتهم من الجبوب وغيرها وينعمون التصرف فيها الا فيما يخصونها له تمبداً ويقولون «هي حجر» وهو بالكسر بمعنى المحجور المنوع ان يتصرف فيه كالذبح بمعنى المذبوح والطحن بمعنى المطحون ويجري وصفاً للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع لان حكمه حكم الاسماء غير الصفات وأصله ما أحيط بالحجارة ومنه حجر الكعبة وسمي المقل حجراً لانه يمنع صاحبه مما يضر ويقبح من الاعمال. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي: الحجر الحرام ماحرموا من الوصيلة وتحريم ماحرموا اه أي وما حرموا من غيرها وقال زيد بن أسلم حجر اما احتجروها لا لهم. وقال قتادة حجر عليهم في أموالهم من الشياطين وتغليظ وتشديد ولم يكن من الله. أي ولهذا قال بزعمهم. قالوا وكانوا يحتجرونها عن النساء ويجعلونها للرجال وقالوا ان شئنا جعلنا البنات فيه نصيباً وان شئنا لم نجعل. وهذا امر افتروه على الله (والثاني) أنعام حرمت ظهورها أي ان تركب قال السدي هي البحيرة والسائبة والهامي. وقد تقدم ذكرها في سورة المائدة

عالية في البلاغة وهي عندنا الايدان بأن الجزء لما كان أثراً لما يحدثه العمل في النفس من تزكية أو تدسية كان كأنه عين العمل فان النفس تنم أو تعذب بالصفة التي تطبعها فيها الاعمال وهذا يتجلى لك هنا معنى جعل جزء المقتدين على الله في التشريع وصفهم ولا سيما اذا جعل الوصف هنا بمعنى الصفة التي هي حالة النفس وصورتها، وقد بينا هذا المعنى في التفسير مرارا. ومعنى الجملة مع تعليلها سيحجزهم الله بمقتضى حكمته في الخلق وعلمه بشؤونهم وأعمالهم ومناشئها من صفاتهم بأن يجعل عقابهم ما يقتضيه وصفهم ونعتهم الروحي فان لكل نفس في الآخرة صفات تجعلها في مكان معين من عليين أو سحيين في أسفل سافلين كما ان صفة السائل الخفيف تقتضي بسن الله ان يكون فوق الثقل وما يعرف الناس من درجات الحرارة في موازينها المعروفة مثال موضح للدراد. فنشأ الجزء نفس الانسان باعتبار عقائدها وسائر صفاتها التي يطبعها العمل عليها. واذا جعل الوصف مصدرا فلا بد من تقدير معموله كأن يقال سيحجزهم وصفهم لربهم بما جعلوا له من الشركاء في العبادة والتشريع أو وصف ألسنتهم الكذب بما افتروا عليه فيهما (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب: هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب) الآية .

قال الرغشري في مادة وصف الاساس: ومن المجاز وجهها يصف الحسن، ولسانه يصف الكذب - وذكر هذه الآية ثم قال: وهذه ناقة تصف الادلاج. قال الشيخ

اذا ما أدلجت وصفت يداها لها الادلاج ليلة لا هجوع

وفي روح المعاني ان الجملة كما قال بعض المحققين من بليغ الكلام وبدعيه فانهم يقولون: وصف كلامه الكذب - اذا كذب: وعينه نصف السحر أي ساحرة، وقده يصف الرشاقة - بمعنى رشيقة مبالغة حتى كان من سمعه أو رآه وصف له ذلك بما يشرحه له. قال المعري

سرى برق المرة بعد وهى فبات برامة يصف الملا

قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرمو ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين ﴿١﴾ حاصل ما أنكر الله تعالى على مشركي العرب في هذا السياق يرجع الى الامرين الفظيعين اللذين نعتيها عليهم هذه الآية وحكت عليهم فيها حكما حقا وعدلا وهوانهم بخسرها بقتل أولادهم وبوآد البنات الاتي بيانه وغيره خسرانا عظيما دل عليه حذف مفعول خسروا والدال على العموم في باب

ليتروى السامع فيه، ويتأمل ما وراء عقوادمه من خوافيه، وذلك ان خسران الاولاد يستلزم خسران كل ما كان يرجى من فوائدهم من العزة والنصرة، والبر والصلة، والفخر والزينة، والسرور والغبطة، كما يستلزم خسران الوالد القاتل لماعطفه الابوة ورأفتها وما يتبع ذلك من القسوة والغلظة والشراسة وغير ذلك من مساوي الاخلاق التي يضيق بها العيش في الدنيا ويترتب عليها العقاب في الآخرة. ولذلك علل هذا الجرم بسفه النفس وهو اضطرابها وحماتها وبالجهل أي عدم العلم بما ينفع ويضر وما يحسن ويقبح

ثم بين بعد هذا انهم حرّموا ما رزقهم الله من الطيبات وهذا سفه وجهل أيضا ولكنه دون ما سبقه من هذه الجهة ولذلك اقتصر على تعليله بشر ما فيه من القبح وهو الافتراء على الله وجعل هذا ديناً يتقرب به اليه . ثم بين نتيجة الامرين بانهم قد ضلوا فيها وما كانوا مهتدين الى شيء من الحق والصواب من طريق العقل ولا من طريق الشرع ولا من منافع الدنيا ولا من سعادة الآخرة — فهذه الاعمال أقبح ما كانت عليه العرب من غواية الشرك

أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال: اذا سرك ان تعلم جهل العرب فافرق ما فوق الثلاثين ومئة من سورة الانعام (قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهاً — الى قوله وما كانوا مهتدين) وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن عكرمة في الآية قال : زلت فيمن كان يثد البنات من مضر وريعة . كان الرجل يفترط على امرأته انك تئدين جارية (اي بنتا) وتستحيين (اي تبقين) أخرى فاذا كانت الجارية التي توأد غدا من عند أهله أوراخ وقال أنت علي كامي (اي محرمة) ان رجعت اليك ولم تئديها ، فترسل الى نسوتها فيحفرن لها حفرة فيتداولنها بينهن فاذا بصرن به مقبلا دسسنها في حفرتها ويسوين عليها التراب . — أي وهي حية وهذا هو الوأد . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في الآية قال : هذا صنع أهل الجاهلية كان أحدهم يقتل ابنته مخافة السباء والمافة ويفذو كلبه

(١٤١) وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ

وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّيْحَانُ مُمْتَشِبًا وَغَيْرَ مُمْتَشِبٍ ، كَلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتَوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ، وَلَا

تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (١٤٢) وَمِنْ آلِ نَعْمٍ حَمُولَةً وَفَرْشًا
 كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَبْغُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
 مُبِينٌ (١٤٣) تَمْنِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ
 قُلْ آلَذْكَرَيْنِ حَرَّمَ أُمُّ الْأُنثَيَيْنِ ؛ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ
 الْأُنثَيَيْنِ ؛ بَقَاؤُنِي يَعْلَمُ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٤٤) وَمِنَ الْإِبِلِ
 اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ، قُلْ آلَذْكَرَيْنِ حَرَّمَ أُمُّ الْأُنثَيَيْنِ ؟
 أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ؛ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ
 وَصَّيْتُكُمْ اللَّهُ بِهَذَا ؛ فَتَنْ أَظْلَمُ . مِمَّنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ
 النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؛ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

هذه الآيات الى تمام العشر بمدها في تنمية سياق مسألة تحريم المشركين مالم
 يحرم الله تعالى من الانعام وغيرها من الاغذية وما يتعلق به ، وقد قلنا انه ذكر في
 هذه السورة المنزلة في أصول الدين وما يقابلها من أصول الشرك والكفر لانه من
 هذه الاصول لا مجرد كونه من جهالاتهم وضلالاتهم العملية . ذلك بان أصل الدين
 الاعظم توحيد الله تعالى باعتقاد الألوهية والربوبية له وافراده بالعبادة وحق
 التشريم بأن تؤمن بانه لا رب ولا خالق غيره ولا اله يعبد معه أو من دونه
 ولا شارع سواه لعبادة ولا حلال ولا حرام ، وفي هذه العقيدة منتهى
 تكريم الانسان ، فتأمل ذلك كله في هذه الآيات البينات

وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع
 الانشاء ايجاد الاحياء وترتيبها وكذا كل مايكمل بالتدريج كانشاء السحاب وكتب
 العلم والشعر والدور . والجنات البساتين والكروم الملتهمة الاشجار بحيث تجن الارض
 وتسترها ، والمعروشات المسموكات نلى الرأش وهي ما يرفع من الدعام ويجعل
 عليها مثل السقوف من العيدان والقصب . ومادة عرش تدل على الرفع ومنها

عرش الملك . والمعروشات معروفة عند العامة والخاصة يقال عرش دوالي العنب
عرشاً وعروشاً وعرشها تعريشاً اذا رفعها على العريش ، ويقال عرشت الدوالي
تعريش (بكسر الراء) اذا ارتفعت بنفسها . وعن ابن عباس أن المعروشات
ما يعرض من الكرم وغيره وغير المعروشات مالا يعرض منها وفي رواية عنه ان
الاول ما عرض الناس أي في الارياض والعمران والثاني ما خرج في الجبال والبرية
من الثمرات . والمعهود أن الكرم منه ما يعرض ومنه ما يترك منبسطة على الارض
وكله من جنس المعروشات التي أودع الله فيها خاصية التسلق والاستمسك بما
تتسلق عليه من عريش مصنوع أو شجر أو جدار ونحوه فالتبادر من صيغة
الجمع في القسمين أن المراد بالاول أنواع المعروشات بالقوة بالكرم وان لم
يوجد ما تعرض عليه بالفعل ، وبالثاني غير المعروشات من سائر أنواع الشجر الذي
يستوي على سوقه ولا يتسلق على غيره ، وخصهما ببعضهم بالكرم ، وعلى هذا يكون
عطف النخل عليه وقرنه به لانه قسمه في كون ثمرهما من أصول الاقوات
وقرينه فيما سيأتي بيانه من الفوائد والشبه . واما على القول بأن النخل من
قسم الجنات غير المعروشات فيكون ذكره تخصيصاً له من أفراد العام لما فيه
من المنافع الكثيرة ولا سيما للعرب فان بسره ورطبه فاكهة وغذاء . وثمره من
أفضل الاقوات التي تدخر . وأيسرها تناولاً في السفر والحضر ، ليس فيه مؤنة ،
ولا يحتاج الى طبخ ولا معالجة ، ونواه علف للرواحل ، ولحم منه شراب حلال
لذيذ اذا نبذ في الماء زمناً قليلاً . وهو النبيذ أي النقع . وكان أكثر خرم
منه ومن بسره (ولا منة في الرجز) دع ما في جريد النخل وليفه من المنافع
والفوائد فهو بمجموع هذه المزايا يفضل الكرم الذي هو أقرب الشجر منه
وأشبهه به شكلاً ولوناً في عنبه وزيبه . ونافعه تفكهاً وتغذيةً وتحلياً وشراباً ،
ثم عطف عليه الزرع وهو النبات الذي يكون يحرق الناس وهو عام لكل ما
يزرع على القول بالعموم فيما قبله . وأما على القول بتخصيص الجنات بالكرم
فينبغي أن يخص بما يأتي منه القوت كالقمح والشعير ويكون ترتيب
المعطوفات على طريقة الترتي من الأدنى في التغذية واقتيات الناس الى الأعلى
والاعم ، فان الحبوب هي التي عليها معول أكثر البشر في أقواتهم ، وهذا
عكس الترتيب في قوله تعالى (٩٨ : ٦) وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا
به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضراً ثم احمرج حياً متراكباً ومن النخل من طلعها

فتوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والمان مشتبهاً وغير متشابه (فترتيب الاقوات في هذه الآية على طريق التدلي من الاعلى في الاقنيات الى الادنى فالادنى، والفرق بينهما ان هذه جاءت في مقام سرد الآيات الكونية على وحدانية الله وقدرته وحكمته ورحمته بعباده . وقبلها آيات في آياته في العالم العلوي وفي خلق الانسان وهودونه عالم النبات أدنى منهما فروع التدلي في أنواعه كما روي فيما بينه وبين ما قبله . والمقام في الآية التي تفسرها وما بعدها مقام ذكر الاقوات بيان شرع منشئها في اباحتها في مقابلة ضلال المشركين فيما ذكر قبلها من التحليل والتحريم باهواء الشرك وهو قوله (وجعلوا الله مما ذرأ من الحرت والانعام نصيباً) الخ فقدم هنا لك الحرت على الانعام لان ضلالهم فيه أقل من ضلالهم فيها، وجرى هنا على هذا الترتيب فذكر الحرت أولاً لما ذكر وترقى الى ذكر الانعام لكثرة ضلالهم فيها وما يحتاج اليه من تفصيل القول الحق في ذلك، وهوا انتقال من المهم الى الاعم في المعنى المراد وتأخير لما اقتضت الحال اطالة القول فيه على الاصل، فحسن الترتي في ذكر أنواع الاقوات النباتية تفصيلاً كما حسن فيما بينها بجمعها وبين الاقوات الحيوانية، ولما ذكرنا من اختلاف المقام في الآيتين قال في آية ٨٩ (انظروا الى ثمرة) وقال هنا «كلوا من ثمرة» ولم أراحدا تعرض لهذه النكت هنا

أنشأ تعالى ما ذكر ﴿مختلفاً أكله﴾ الاكل ما يؤكل وفيه لغتان ضم الهمزة والكاف وبه قرأ جمهور القراء . وسكون الكاف مع ضم الهمزة وبه قرأ نافع وابن كثير والضمير فيه قيل انه راجع الى الزرع ومنه يعلم حكم ما قبله وقيل بالعكس والارجح انه راجع الى كل والمعنى انه أنشأ ما ذكر من الجنات والنخل والزرع حال كونه مختلفاً ثمرة الذي يؤكل منه في شكله ولونه وطعمه وريحه عند ما يوجد أي قدر ذلك فيه . فهو كقوله تعالى في سورة يس بعد ذكر الحب وجنات النخيل والاعناب (ليأكلوا من ثمرة) أي ثمر المذكور قاله الزمخشري وجها واستشهد له ومثله في آيات أخرى بقول رؤبة بن المعجاج

فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق

وقال انه قيل له في ذلك - أي لم قال كأنه ولم يقل كأنها وهي جمع مؤنث - فقال أردت كأن ذلك ، والذي راجعه فيه هو الراوية أبو عبيدة

﴿والزيتون والمان متشابهاً وغير متشابه﴾ أي وأنشأ الزيتون والمان

متشابهاً في المنظر وغير متشابه في الطعم قاله ابن جريج ، قيل ان المراد التشابه بين الزيتون والمان في شكل الورق دون الثمر ، وقيل بل المراد ما بين أنواع المان من التشابه في الشجر والثمر مع التفاوت في الطعم من حلو وحامض ومن وفي لون الحب من أحمر قانيء قدأ وفقاعي وأبيض ناصع أو أزهر مشرب بحمرة. ويراجع في هذا وفي مكان الزيتون والمان مما ذكر قبله تفسير الآية (٩٨) من هذه السورة ومنه تعلم وجه تخصيص هذين النوعين بالذكر

﴿كلوا من ثمره اذا اثمر﴾ أي كلوا من ثمر ذلك الذي ذكر من أول الآية على ما اخترناه في قوله مختلفاً أكله وسيأتي معنى هذا الشرط . وقد قالوا ان الامر هنا للإباحة أي بعد ان آذن الله تعالى عباده بأنه هو الذي أنشأ لهم ما في الارض من الشجر والنبات الذي يستغلون منه أقواتهم آذنتهم بأنه أباحه كله لهم فليس لاحد غيره ان يحرم شيئاً منه عليهم ، لأن التحريم حق للرب الخالق للمباد وللأقوات جميعاً فمن انتحل لنفسه فقد جعل نفسه شريكاً له تعالى ، ومن ادعى لتحريم غير الله وأطاعه فيه فقد أشركه معه سبحانه وتعالى كما علم من تفسير الآيات التي قبل هذه ويؤكد ما في الآيات بعدها والكلام في التحريم الديني كما هو ظاهر . وأما منع بعض الناس من بعض هذا الثمر لسبب غير التشريع الديني فلا شرك فيه ، وقد يوافق بعض أدلة الشرع فيكون منعاً شرعياً أي تحريماً كنع الطيب بعض المرضى من أكل الخبز أو الثمر لانه يضره ، فمن ثبت عنده بشهادة الطيب الثقة ان الثمر يضره مثلاً حرم عليه ان يأكله ، وهذا التحريم ليس تشريعاً من الطيب بل الله تعالى هو الذي حرم كل ضار وإنما الطيب معرف للمريض بأنه ضار فلا فرق بينه وبين من يخبر بأن هذا الطعام قد طبخ بلحم الخنزير أو لحم كبش أهل به لنفیر الله فيحرم على كل من صدقه أكله ما لم يكن مضطراً اليه . وكذلك منع السلطان من صيد بعض الطير في بعض الاحوال للمصلحة العامة كالخاجة الى كثرت في حفظ بعض الزرع لانه يأكل الحشرات المهلكة له مثلاً . ولكن مثل هذين ليس تحريماً ذاتياً لما ذكر يدوم بدوامه بل موقت بدوام سببه ، ولا هو مبني على ان السلطان ان يحرم شيئاً بمحض ارادته وإنما هو مكلف شرعاً بصيانة المصالح وردء المفساد فاذا أخطأ في اجتهاده بشيء من ذلك وجب على الامة الإنكار عليه ووجب عليه الرجوع الى الحق .

وقوله « اذا اثمر » لافادة ان أول وقت اباحة الاكل وقت اطلاع الشجر
التمر والزرع الحب ثلاثيتوم انه لا يباح الا اذا أدرك وأنع ، وفي آية أخرى
(كلوا من ثمره اذا اثمر وينعه) فالكرم ينتفع به بثمره حصراً فنعياً فزيباً ،
والنخل يؤكل ثمره بمرأ فرطباً فتمرأ ، والقمح يؤكل حبه فريكا قبل يسه
وأكله برأ مطبوخاً أو طحنه وجعله خبزاً . وقيل ان المراد اباحة الاكل
منه قبل اداء حقه الذي أمر به في قوله :

﴿ وآتوا حقه يوم حصاده ﴾ أي واعطوا الحق المعلوم فيما ذكر من الزرع وغيره
لمستحقه من ذوي القربى واليتامى والمساكين من حصاده في جلته بحسب العرف ،
لا كل طائفة منه ولا بعد تنقيته وفيه تغليب الحصاد الخاص بالزرع في الاصل فيدخل
فيه جني العنب وصرم النخل ، كتغليب التمر فيما قبله لادخال حب الحصيد فيه وهو في
الاصل خاص بالشجر ، وهذه مقابلة تشبه الاحتباك جذيرة بأن تمد نوعاً خاصاً
من انواع البديع

أخرج ابن المنذر والنحاس وابوالشيخ وابن مردويه عن ابي سعيد الخدري
عن النبي (ص) في قوله (وآتوا حقه يوم حصاده) قال « ماسقط من السنبل »
وقال مجاهد فيه : اذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من السنبل فاذا
طيبته وكرسته فحضرك المساكين فاطرح لهم منه فاذا دسسته وذريته فحضرك
المساكين فاطرح لهم منه فاذا ذريته وجمته وعرفت كيله فاعزل زكاته . واذا
بلغ النخل وحضرك المساكين فاطرح لهم من التفاريق والبسر ، فاذا جدده
(اي قطمته) فحضرك المساكين فاطرح لهم منه فاذا جمته وعرفت كيله فاعزل
زكاته . وعن ميمون بن مهران ويزيد بن الاصم اب اهل المدينة كانوا اذا
صرموا النخل يميئون بالعذق فيضعونه في المسجد فيجيء السائل فيضربه بالمصا
فيسقط منه فهو قوله (وآتوا حقه يوم حصاده) وعن سعيد بن جبیر قال كان
هذا قبل ان تنزل الزكاة الرجل يعطي من زرعه ويلف الدابة ويعطي اليتامى
والمساكين ويعطي الضفت . يعني ان هذا الامر في الصدقة المطلقة غير المحدودة
المعينة ويؤيده ان السورة مكية والزكاة المحدودة فرضت بالمدينة في السنة
الثانية من الهجرة . وقيل انه في الزكاة المفروضة المحدودة في الاقوات التي
هي العشر وربيع العشر ، وقدروي عن انس بن مالك وهو احدى الروايتين عن
ابن عباس وهو قول الحسن وطاوس وزيد بن أسلم وغيرهم ويرد عليه الاجماع

على ان السورة مكية ولم يصح استثناء هذه الآية منها الا ان يقال: مرادهم ان الاطلاق فيها قيد بمدا الحجرة بالمقادير التي بينها الزكاة كأمثالها من الآيات المكية التي ورد فيها الامر بالزكاة، وقد صرح بعضهم بان الزكاة المقيدة المعروفة نسخت فرضية الزكاة المطلقة والنسخ عند السلف أعم من النسخ في عرف الاصوليين أخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده) قال نسخها العشر ونصف العشر. وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن عطية العوفي فيها قال كانوا اذا حصدوا اذا درسوا واذا غرلوا اعطوا منه شيئاً فنسخها العشر ونصف العشر. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن المنذر عن سفيان قال سألت السدي عن هذه الآية قال هي مكية نسخها العشر ونصف العشر. قلت له ممن؟ قال عن العلماء. أي علماء الصحابة والتابعين. وهذا هو الصواب ومعناه نسخ فرضيتها المطلقة فلم يبق بعد فرض الزكاة المحدودة الا صدقة التطوع كما هو صريح قول النبي (ص) للاعرابي لما سأله بعد ان أخبره بالزكاة المفروضة: هل علي غيرها؟ قال (ص) «لا الا ان تطوع» على ان الزكاة المحدودة المعينة لا يمكن ادائها يوم الحصاد، وما تأولوه في ذلك فهو تكلف. فان قلت أليس اطعام المعدم المضطر واجباً على من علم بحاله؟ قلنا الكلام في الحق الواجب على الاعيان في الاموال بشرطها المعروفة، واغانة المضطر من الواجبات الكفائية المعارضة لا المينية الثابتة. والحصاد بفتح الحاء وكسرها مصدر حصد الزرع اذا جزه اي قطعه كما قال في الاساس قراء ابن كثير ونافع وحزمه بالكسر والباقون بالفتح

واستدل الرازي على زعمه ان حمل الآية على الزكاة المحدودة أصح بانه انما يحسن ذكر قوله تعالى «وآتوا حقه» اذا كان ذلك الحق معلوماً قبل زوله لثلاث تبتى الآية بجملة (قال) وقد قال عليه الصلاة والسلام «ليس في المال حق سوى الزكاة» فوجب ان يكون المراد بهذا الحق حق الزكاة اهـ

وتقول ان الحق المراد بها كان معلوماً عندهم وهو الصدقة المطلقة المعتادة التي ذكرنا بعض الروايات عن السلف فيها، والحديث الذي ذكره رواه ابن ماجه عن فاطمة بنت قيس بسند ضعيف لا يحتج به على أنه صريح بانه ورد بعد فرض الزكاة بالمدينة فلا يمكن تحكيمة في تفسير آية مكية نزلت قبل فرض الزكاة المذكورة

«تفسير القرآن الحكيم» «١٨» «الجزء الثامن»

ثم قال الرازي : قوله تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده) بعد ذكر الانواع الخمسة وهو (١) المنب والنخل والزرع والزيتون والرماني يدل على وجوب الزكاة في الكل وهذا يقتضي وجوب الزكاة في الثمار كما كان يقوله ابو حنيفة رحمه الله . فان قالوا لفظ الحصاد مخصوص بالزرع فنقول (٢) لفظ الحصد في أصل اللغة غير مخصوص بالزرع والدليل عليه ان الحصد في اللغة عبارة عن القطع وذلك يتناول الكل وأيضاً الضمير في قوله يوم حصاده يجب عوده الى أقرب المذكورات وذلك هو الزيتون والرماني فوجب أن يكون الضمير مائداً اليه اه بعبارة السقيمة وخطأ المعنى فيها أشنع من خطأ المباراة؛ فليست الآية في الزكاة والحصد في اللغة جز الزرع لا مطلق القطع وانما يطلق على غيره مجازاً أو تقليباً ، فحفي الزيتون ليس من الحصد ولا القطع ، وليس عود الضمير الى آخر ما ذكر في الآية واجباً والآخر هو الرمان فان لم يعد الضمير اليه وحده لاستحالة ان يكون هو الذي ثبت الحق فيه وحده فالظاهر رجوعه الى جملة المذكورات بتقدير اسم الاشارة كما مر قريباً أو الى ما يحصد منه حقيقة لا تقليباً وهو الزرع والاول هو الذي يؤيده التفسير المأثور . ثم ان ايجابه رجوع الضمير الى الاخير يبطل أصل دعواه وهو أن الآية تدل على وجوب الزكاة في الانواع الخمسة بالنص لذكر الحق بعدها ، فما أضعف دلائل هذا (الامام) الشهير ، ولا سيما في هذا التفسير الملقب بالكبير !

وسنبين ان شاء الله تعالى في تفسير قوله تعالى (خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها) ما تجب فيه الزكاة ببيان السنة ومنها الاحاديث التي تحصر زكاة الزرع والتمر بالحنطة والشمير والتمر والزبيب وكذا الدرّة في حديث مرفوع فيه متروك يعضده مرسل لمجاهد والحسن . وان الحكمة فيها كونها القوت للغالب فان جاز ان يقاس عليها فاعما يكون فيها يكون قوتاً يدخر عند من اتخذوه قوتا غالباً كالارز عند بعض العرب وأهل اليابان أو مطلقاً وهو مذهب الشافعي

وقوله ﴿ ولا تسرفوا ﴾ انه لا يجب المسرفين ﴿ فيه ثلاثة أوجه تقدير الاول كلوا مما رزقكم الله ولا تسرفوا في الاكل كقوله تعالى في سورة الاعراف (٧ : ٢٩) وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يجب المسرفين) وهو في معنى ما تقدم في سورة المائدة (٥ : ٩٠) يأياها الذين آمنوا لا تخرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تمتدوا ان الله لا يحب الممتدين) فالاسراف مجاوزة الحد والاعتداء كذلك

والحد الذي ينهي عن تجاوزه اما شرعي كتجاوز الحلال من الطعام والشراب وما يتعلق بهما الى الحرام واما فطري طبعي وهو تجاوز حد الشبع الى البطنة الضارة (والوجه الثاني) لا تسرفوا في الصدقة أي في أمرها قال السدي أي لا تعطوا أموالكم وتعمدوا فقراء. وعن ابن جريج قال زلت في ثابت بن قيس ابن شماس جد نخلا فقال لا يأتيني اليوم أحد الا أطمعته فأطعم حتى أمسى وليس له ثمرة فأرسل الله (ولا تسرفوا انه لا يحب المرففين) ولكن ثابتا من الانصار ومضى الرواية انها زلت يوم زلت بمكة في حكم مثل هذا العمل كما تقدم نظيره مراراً. ومثله قول أبي المالية كانوا يعطون شيئاً سوى الزكاة ثم أنهم تباذروا وأسرفوا فأرسل الله (ولا تسرفوا) الخ وجعل بعضهم الاسراف في أمر الصدقة منعها فمن سعيد ابن المسيب في قوله (ولا تسرفوا) قال : لا تمنعوا الصدقة فتعصوا . وجعله بعضهم خاصا بالحكام الذين يأخذون الصدقات فعن زيد بن أسلم في قوله (وآتوا حقه يوم حساده) قال عسوره، وقال للولاء (ولا تسرفوا) لا تأخذوا ما ليس لكم بحق. فأمر هؤلاء بأن يؤدوا حقه وأمر الولاء بأن لا يأخذوا الا الحق. (والوجه الثالث) أن النهي عام يشمل الاسراف في أكل الانسان من ماله بغير سرف وانفاقه على غيره من صدقة وغيرها فالاسراف مذموم في كل شيء واليه ذهب عطاء واختاره ابن جرير ونقله ابن كثير عنه وقال لاشك انه صحيح أي في نفسه لا في عبارة الآية فانه اختار فيها ان الوجه الاول هو الظاهر وهو كما قال بالنظر الى مورد الآية وسياقها ولذلك قدمناه وأيدناه بأبي الاعراف والمائدة. وهذا لا يمنع دلالة اللفظ بمومه مع صرف النظر عن موقعه على النهي عن كل اسراف وناهيك بتعليل النهي بكونه تعالى لا يجب المرففين. وقد وصف الله عباده الصالحين بقوله (والذين اذا اتفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) وقال (وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا) وقال (ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتعمد ملوماً معسوراً)

ومن الانعام حمولة وفرشا أي وأنشأ من الانعام حمولة وهي ما يحمل عليه الناس والانتقال من الابل والبقر وهو كبارها - وهي كالركوبة لما يركب لا واحد له من لفظه - وفرشا وهو ما يفرش للذبح من الضأن والمز وكدنا صغار الابل والبقر، أو ما يتخذ للفرش من صوفه ووبره وشعره وقد روي نحو هذا عن

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وروي عن عبد الله بن مسعود ان الحمولة ما حمل من الابل والفرش صفارها ، وهو رواية عن ابن عباس وتلميذه مجاهد والرواية الاخرى عنه ان الحمولة الابل والحيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه والفرش الفم. وهذا التفسير للحمولة لقوي فان الحيل والبغال والحمير ليست من الانعام. وعن أبي المالية الحمولة الابل والبقر ، والفرش الضأن والممز ، ذكره في الدر المنثور من رواية عبد بن حميد عنه. قال بعضهم وهذا ظاهر على القول ان الفرش سميت فرشا لصفرها ودنوها من الارض وقال الراغب في مفرداته والفرش ما يفرش من الانعام أي يركب وكبي بالفرش عن كل واحد من الزوجين فقال النبي (ص) « الولد للفرش » وفلان كريم المفارش اه. وفي معنى هذه الآية آيات كقوله تعالى في سورة المؤمن (الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تأكلون) ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون) ومثلها في سورة يس وفي سورة النحل

﴿ كلوا مما رزقكم الله ﴾ من هذه الانعام وغيرها واتنعوا بسائر أنواع الاتئاع منها ﴿ ولا تتبعوا خطوات الشيطان ﴾ بتحريم ما لم يحرمه الله عليكم ولا بغير ذلك من اغوائه ، فهو سبحانه هو المنشئ والمالك لها حقيقة وقد أباحها لكم وهو ربكم فاني لغيره ان يحرم عليكم ما ليس له خلقا وانشاء ولا ملكا ، ولا هو رب لكم فيتعبدكم به تبدا ، والخطوات جمع خطوة بالضم وهي المسافة التي بين القدمين ومن بالغ في اتباع ماش يتبع خطواته كلما انتقل تأثره فوضع خطوه مكان خطوه ، وتحريم ما أحل الله من أقبح المبالغة في اتباع اغواء الشيطان لانه ضلال في حرمان من الطيبات لافي تمتع بالشهوات كآثر اغوائه .

﴿ انه لكم عدومين ﴾ هذا تعليل للنهي أي لا تتبعوه لانه عدو لكم من دون الخلق مظير للعداوة أو بينها ظاهرها بكونه لا يأمر الا بما يفحش قبحه ويسوء فعله أو أثره في الحال أو الاستقبال وبالاقتراء على الله بغير علم المحض كما قال تعالى (٢ : ١٦٩) انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون) وهذا حق بين لكل من حاسب نفسه واقام الميزان لحواطرها ، ومن أجهل ممن يتبع خطوات عدوه حتى في حرمان نفسه من منافعها ؟

﴿ ثمانية أزواج ﴾ نصب ثمانية على انه بدل من حمولة وفرشا بناء على كونها

قسمين لجميع الانعام على القول الراجح . والزوج يطلق في اللغة على كل واحد من القرنين الذكر والانثى في الحيوانات المتزاوجة وعلى كل قرنين فيها وفي غيرها كالخف والنمل وعلى كل ما يقترن بآخر مماثلة له أو مضادا، قال الراغب والاثنتان زوجان يقال له زوجا حمام (وانه خلق الزوجين الذكر والانثى) وقوله

﴿ من الضأن اثنتين ومن المزمز اثنتين ﴾ شروع في بيان هذه الأزواج الثمانية وتبكيثهم وتجبيلهم على تحريم بعضها دون بعض بغير تخصيص أي من الضأن زوجين اثنتين ما الكبش والنعجة ومن المزمز زوجين اثنتين ما التيس والعنز، وفي المزمز لفتان قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب بفتح العين والباقون بسكونها — وقد بدأ في هذا التفصيل بنوع الفرش على أحد الأقوال فيه وما لا يصلح الاللال منه على القول بشموله لصغار الابل والبقر لانه هو المناسب في مقام انكار تحريم أكل بعضه دون بعض بغير تخصيص بعد أن قدم في الاجال ذكر الحوت لأنها أم في مقام الخلق والانشاء والمنة بكون خلقها أعظم والاتضاع بها أم فانها كما يحمل عليها يؤكل منها وناهيك بسائر منافعها وقوله تعالى تعجيبا بخلق أعظم صنفها (أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت)

﴿ قل الذكركين حرم أم الاثنتين اما اشتملت عليه ارحام الاثنتين ﴾ أي قل لهم أيها الرسول أحرم الله الذكركين من كل واحد من الزوجين وحدهما كما يدل عليه تقديم المفعول على عامله أم الاثنتين وحدهما أم الاجنة التي اشتملت عليها ارحام اناث الزوجين كليهما سواء كانت ذكورا أم اناثا؟ والاستفهام للانكار أي انه لم يحرم شيئا من هذه الثلاث. وبهذا السؤال التفصيلي يظهر للمتفكر فيه منهم انه لا وجه لعقل لقولهم لان ترتيب الحكم على الوصف بالذكورة أو الانوثة أو الحمل يكون لغوا أو جهالة فاضحة اذا لم يكن تعليلا، والتعليل بهذه الاوصاف لا وجه له ويلزمه ما لا يقولون به، وبعدمه يلزمهم التحكم في احكام الله وكون الافتراء عليه بغير أدنى علم ولا عقل ولذلك قال ﴿ نبئوني بعلم ان كنتم صادقين ﴾ اي خبروني بعلم يؤثر عن أحد رسل الله أو بيينة متلبسة بعلم يركن اليه العقل بأن الله حرمله عليكم ، والا كان تخصيص ما حرّم دون أمثاله جهل محض كما انه افتراء كذب

ومن الابل اثني ومن البقر اثني قل الذكركين حرم ام الاثني اما
اشتملت عليه ارحام الاثني ﴿ الابل اسم جمع لجنس الياهر وهي مؤنثة لان
اسم الجمع الذي لا واحده من لفظه اذا كان لما لا يعقل لزمه التأنيث وتدخله الهاء
اذا صغر نحو ابيلة وغنيمه ، وتسكن باؤه لغة للتخفيف . ومفرده بعير وهو
يقع في اصل اللغة على الذكر والاثني مثل الانسان ولكنه غلب في عرف المولدين
على الذكر ، وانما الجمل اسم للذكر كالرجل في الناس والناقاة للاثني كالمرأة . والبقر
اسم جنس وتطلق البقرة على الذكر والاثني كما قال الجوهرى كالشاة من النعم
وانما الهاء للوحدة والثور الذكور من البقر والاثني ثورة والجمع ثيران واثورة
وثيرة (كعنبه) والبقر الاهلية صنفان عراب وجواميس ويقابلها بقر الوحش
وليست من الانعام وان كانت تؤكل ، والمراد بالذكركين والاثنيين وما حملت
أرحام الاثني مثل ما تقدم في النعم والمز اذ لا فرق بينهما في طريق الانكار
المراد من الاستفهام . وقد خص السيد الآلومي أقوال المفسرين في هذه الاية
أحسن تلخيص بقوله في روح المعاني :

والمعنى كما قال كثير من أجلة العلماء انكار أن الله تعالى حرم عليهم شيئاً من
هذه الانواع الاربعة واطهار كذبهم في ذلك وتقصيل ما ذكر من الذكور والاناث
وما في بطونها للمبالغة في الرد عليهم بإيراد الانكار على كل مادة من مواد
افتراءهم فانهم كانوا يجرمون ذكور الانعام نارة واناثها نارة وأولادها كيفما
كانت نارة أخرى مسندين ذلك كله لله سبحانه وانما لم يل المنكر وهو التحريم
الهمزة والجاري في الاستعمال أن مانكر ولها لان ما في النظم الكريم أبلغ
وبيانه على ما قاله السكاكي ان اثبات التحريم يستلزم اثبات محله لأحالة فاذا انتهى
محله وهو الموارد الثلاثة لزم انتفاء التحريم على وجهه فإني كأنه وضع الكلام
موضع من سلم ان ذلك قد كان ثم طالبه ببيان محل كي يتبين كذبه ويفتضح عند
المحاقة وانما لم يورد سبحانه الامر عقيب تفصيل الانواع الاربعة بان يقال : قل
الذكور حرم أم الاناث اما اشتملت عليه أرحام الاناث لما في التكرير من المبالغة
أيضاً في الازام والتبكيك . ونقل الامام عن المفسرين انهم قالوا ان المشركين
من أهل الجاهلية كانوا يجرمون بعض الانعام فاحتج الله سبحانه على ابطال ذلك
بأن القضاء والمز والابل والبقر ذكر آ واثني فان كان قد حرم سبحانه منها
الذكر وجب أن يكون كل ذكورها حراماً وان كان حرم جل شأنه الاثني وجب

الانعام . س ٦ لا أحد أضل من افترى على الله بتحريم ما لم يحرم ١٤٣

ان يكون كل ائانها حراماً وان كان حرم الله تعالى شأنه ما اشتملت عليه ارحام الاناث وجب تحريم الاولاد كلها لان الارحام تفتعل على الذكور والاناث. وتمقبه بأنه بعيد جداً لان لقاتل ان يقول هب ان هذه الاجناس الاربعة محصورة في الذكور والاناث الا انه لا يجب ان تكون علة تحريم ما حرموا بتحريمه محصورة في الذكورة والانوثة بل علة تحريمها كونها بحيرة أو سائبة أو وصيلة أو غير ذلك من الاعتبارات كما اذا قلنا انه تعالى حرم ذبح بعض الحيوانات لاجل الاكل فاذا قيل ان ذلك الحيوان ان كان قد حرم لكونه ذكراً وجب أن يحرم كل حيوان ذكر وان كان قد حرم لكونه أنثى وجب أن يحرم كل حيوان أنثى ولما لم يكن هذا الكلام لازماً عليه فكذا هو الوجه الذي ذكره المنسرون. ثم ذكر في الآية وجهين من عنده وفيما ذكرنا غنى عن قتلها. ومن الناس من زعم أن المراد من الاثني عشر في الضأن والمز والبقر: الاهلي والوحشي، وفي الابل: العربي والبغتي، وهو مما لا ينبغي ان يلتفت اليه، وما روي عن ليث بن سليم لا يدل عليه وقول الطبرسي انه المروي عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه كذب لا أصل له وهو شفتنة أعرفها من أخزم اه

وأقول ان قول الرازي ان علة تحريم ما حرموا من الانعام هي كونها بحيرة أو سائبة أو وصيلة لا كونها ذكراً أو أنثى أو حملها - فيه ان الانكار عليهم في جعلهم اياها كذلك كما هو صريح آية المائدة فهو جهل لا يعقل ان يكون علة للتحريم فالحرمان منه مثل الحلال، وما ذكر من التفصيل في الانكار يذكر المفكر المستقل، بأن ما قالوه عين الجهل، وهو ما انفردنا ببيانه آتفا

وقوله **﴿**أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ **﴾** بعد تعجيزهم عن الاتيان بعلم يؤثر عن أحد من رسل الله بتحريم ما زعموا أنهم هنا ادعاء تحريم الله إياه عليهم بوصية سمعوها منه لان العلم عن الله اما أن يكون برواية رسول له يخبر بوصية عنه أو بتلقي ذلك منه سبحانه وتعالى بغير واسطة رسول، والشهداء الحضور المشاهدون لشيء وهو جمع شهيد. والمعنى أعندكم علم يؤثر عن أحد من رسل الله فتنبؤني به أم شاهدتم ربكم فوصاكم بهذا التحريم كفاحاً بغير واسطة؟ وهم لا يدعون هذا ولا ذاك وانما يفترون على الله الكذب بدعوى التحريم افتراءً مجرداً من كل علم ويقلد بعضهم بعضاً في قوله إن الله أمرهم بتحريم ما حرموا واقتراف كل ما افتروا كما قال تعالى فيهم (واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمر

بها. قل ان الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون) والاستفهام الانكاري هنا يتضمن التهم بهم اذ كانوا بعدم اتباع أحد من رسل الله كالمدينين على انكارهم لرسالة الله بأنهم يشاهدون الله تعالى ويتلقون منه أحكام الحلال والحرام، وما استبعدته انظارهم السقيمة من الوحي أقرب من هذا الذي يقومون فيه بانكارهم له بمثل قولهم (ما أنزل الله على بشر من شيء) والا لزمهم الافتراء على الله تعالى لاضلال عباده وهو أشد الظلم الذي يجنيه الانسان على نفسه وغيره ولذلك قال تعالى تعقيباً على ما تقدم

﴿فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم﴾ أي وإذا كان الامر كذلك وقامت عليكم الحجة به فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً بتحريم ما لم يحرمه وشرع ما لم يشرعه ليضل الناس به بحملهم على اتباعه فيه مع نسبه الى الله تعالى بغير علم ما يكون حجة أو شبهة له فيه. والاستفهام انكاري والمعنى لأحد أظلم منكم لانكم من هؤلاء المفتريين على الله بقصد الاضلال عن جهل عام تام فالعلم المنفي يشمل ما يؤثر أو يعقل ويستنبط كالنظر العقلي والتجارب العملية وطرق دره المفاسد والشرور والمضار وتقرير المصالح والمنافع وعمل البر والخير، كما يدل عليه تنكيره في حيز النفي المستفاد من كلمة غير، فان قيل ما حكمة نفي كل نوع من أنواع العلم في أمر التشريع الديني الذي ليس له مصدر غير وحي الله لرسله ؟ قلنا هي تسجيل الجمل العام المطلق عليهم عامة، وسوء النية على مفتري ذلك لهم خاصة، بانه ليس له شبهة من علم، ولا قصد الى شيء من الهدى الى حق أو خير، وتسجيل الضلالة وعمى البصيرة على متبعيه بمحض التقليد من غير عقل ولا هدى . وقد وجد في البشر أناس آخرون تفكروا وبحشوا في العلم الالهي وما يجب ان يشكر الله تعالى به تمبداً له من اتباع الحق والعدل وفعل الخيرات التي يدل عليها العقل ، وفيما ينبغي اجتنابه من طعام وشراب ضار بالبدن أو العقل — وهم الحكماء — فأصابوا في بعض ما هدتهم اليه عقولهم وتجاربهم وأخطأوا في بعض فكانوا خير الناس لانفسهم وللناس في فترات الرسل التي فقدت فيها هداية الوحي، وهم المشار اليهم بقوله تعالى (٢١:٣) ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بمذاب أليم) فالذين يأمرون بالقسط وهو العدل والاعتدال في الاخلاق والآراء والاعمال ويشكر المنعم حكماء البشر وعقلاؤهم وقد وضع قصي للمرب سنناً حسنة لسقاية الحاج ورعا ذمتهم واعطاهم وللشورى في المخطوب ومن أعمال قريقت

الحسنة حلف الفضول لمنع الظلم وقد مدحه النبي (ص) بعد الاسلام لانه من الامر بالقسط بسائق العقل وسلامة الطرة . ومن أهل الجاهلية من حرم على نفسه الخمر لتفاسدها . وبدل هذا القيد على تعظيم الاسلام لشأن العلم وله نظائر في الكتاب العزيز . وقد ثبت في الصحيح ان عمرو بن لحي الخزاعي هو أول من سب لم السوائب وبجر البحائر وغير دين اسماعيل فاتبعوه ، وسنمقد لهذا فصلاً خاصاً وفاء بما وعدنا في تفسير آية المائدة

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ الى الحق والعدل ، لامن طريق الوحي ولا من طريق العلم . فانهم ماداموا متصفين بالظلم متعاونين عليه فهو يصدم عن استعمال عقولهم . فيما يهديهم الى صوابهم ، واذا كان هذا شأن الظالمين مما تكن درجة ظلمهم فكيف يكون حال أعظم الناس على الاطلاق وهم الذين وصفت الآية ظلمهم بالافتراء على الله لاضلال عباده

﴿فصل في تاريخ وثنية العرب الاسماعيليين وما تبهما من هذه الضلالة﴾

روى احمد والبخاري ومسلم من حديث ابي هريرة مرفوعاً « رأيت عمرو ابن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سب السوائب — زاد مسلم — وبجر البحيرة وغير دين اسماعيل » وروى نحوه البخاري من حديث عائشة في غير ما موضع . وروى البخاري في باب قصة خراعة من كتاب المناقب عن أبي هريرة قبل حديثه المذكور آتفاً ان النبي (ص) قال « عمرو بن لحي بن قعة بن خندف ابو خراعة » قال الحافظ في شرح الحديث الاول من الفتح : وأورده ابن اسحق في السيرة الكبرى عن محمد بن ابراهيم التيمي عن ابي صالح أتم منه ولفظه : سمعت رسول الله (ص) يقول لا كنتم بن الجون « رأيت عمرو ابن لحي يجر قصبه في النار لانه أول من غير دين اسماعيل فنصب الاوثان وسب السائبة وبجر البحيرة ووصل الوصيلة وحمل الحامي » ثم قال الحافظ : وذكر ابن اسحاق أن سب عبادة لحي للاصنام أنه خرج الى الشام وبها يومئذ المالىق وهم يعبدون الاصنام فاستوهمهم واحدا منها وجاء به الى مكة فنصبه الى الكعبة (وهو هبل) وكان قبل ذلك قد فجر رجل يقال له أساف بامرأة يقال لها نائلة في الكعبة فسخطهما الله جل وعلا فجبرن فاخذهما عمرو بن لحي فتمجبهما حول الكعبة فصار من يطوف يتمسح بهما يبدأ بأساف ويحتم بنائلة

وفي تفسير سورة نوح من صحيح البخاري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في تفسير الاوثان التي كانت في قوم نوح - ودوسواع ويعوق ونسر - انها كانت أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان الى قومهم ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها باسمائهم ، ففعلوا فلم تعبد حتى اذا هلك اولئك ونسخ العلم عبت . وأخرج عبد بن حميد عن محمد بن كعب فيهم قال : كانوا قوماً صالحين بين آدم ونوح فنشأ قوم بعدهم يأخذون سكاً أخذهم في العبادة فقال لهم ابليس لو صورتم صورهم فكنتم تنظرون اليها ، فصوروا ثم ماتوا فنشأ قوم بعدهم فقال لهم ابليس ان الذين كانوا قبلكم كانوا يعبدونها ، فعبدوها . ومعنى قول ابليس ووحيه وسوسته ، وكانت العبادة لهم توسلا بهم واستشفاعاً وتقرباً الى الله وذبايح تذبح لهم منذورة أو غير منذورة وطوافاً بتماثيلهم ونحو ذلك مما يفعل الآن كثير من اهل الكتاب ومن اتبع سننهم من المسلمين شبرا بشرو وذراعا بذراع مصداقاً للحديث المتفق عليه فان المسلمين لا يتخذون للأنبياء والصالحين صوراً ولا تماثيل يعظمونها ويطوفون بها ويدبحون عندها وانما استبدلوا القبور بالتماثيل ، وقد تساهل بعض الفقهاء في انكار هذه الاعمال بل قالوا أقوالاً جرأت الناس على استحسان هذه البدع كقول بعضهم ان قبور الصالحين تزار للتبرك بها ، واجازة بعضهم تشریفها بالبناء وكسوتها كالكمبة واتخاذها مساجد خلافاً للحديث الصحيحة وتشریفاً كالترويح والشرك وقد ذكر السهيلي في التعريف ان وداسواعا ويعوق ونسرا كانوا يتبركون بدعائهم وذكر غيره أنهم صورهم ليتذكروا بصورهم وتماثيلهم ما كان من عبادتهم فيقتدوا بهم . وهكذا فعل النصارى بصور الأنبياء والصالحين وما زال بعضهم الى الآن يقولون انهم لا يعبدون هذه الصور التي يتخذونها في كنائسهم بل يريدون بوضعها فيها تذكراً لأصحابها للاقتداء بهم وتعظيمهم بالتبرك بهذه الذكري . ولا أزال ذكر كلمة راهب قالها لي في كنيسة دير البلند في جبل لبنان وهي أول كنيسة دخلتها لاجل التفرج والاختبار وكنت غلاماً يافعاً وكان ذلك الراهب يخبرني أنا ومن معي بما في الكنيسة وبأسماء أصحاب الصور التي في جدرانها وقد قال غير مرة انهم لا يعبدونها ولكنها «تذكارة» وكان يكرر كلمة «تذكارة» ولعله كان يجهل كما يجهل كثير من المسلمين حقيقة معنى العبادة فيظن أن تعظيم تلك الصور ووضعها في الكنائس ودعاءها ونداءها والنذر لها والتوسل والاستشفاع بها الى الله

لا يسمى عبادة لها ولا صاحبها ، وأما شركو العرب في زمن البعثة فلم يكونوا يجهلون أن هذا كله يسمى عبادة لأن اللغة لفهم ولم يكن لهم عرف ديني مخصوص لعموم العبادة اللغوي ولا باعث على التأويل أو التحريف فكانوا يصرحون بأنهم يعبدون أصنامهم ويسمونهم آلهة لأن الآلهة هو المعبود وإن لم يكن ربا خالقا ويقولون كما أخبر الله عنهم (هؤلاء شفعاؤنا عند الله) ويسمونهم أولياء أيضاً (والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى) الآية وقد فعل أهل الكتاب ومن اتبع سنهم من المسلمين مثل ذلك ولكن انكروا تسميته عبادة والتسمية لا تغير الحقائق ، وكذلك تغيير المعبودات من البشر والملائكة وما يذكر بها من صورة وتمثال أو قبر أو تابوت كالتابوت الذي يتخذ بعض أهل الهند للشيخ الصالح عبد القادر الجيلاني فكل تعظيم ديني لهذه الاشياء أو الاشخاص بما ذكر أو غيره مما لم يرد به شرع عبادة لها وإشراك مع الله عز وجل من حيث ذاته ومن حيث كونه شرعا لم يأذن به الله

(١٤٥) قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ - فَإِنَّهُ رِجْسٌ - أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٤٦) وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (١٤٧) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَتْ وَلَا يُرْدُّ بِأَسْئَةٍ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ

تقرر في الآيات السابقة أنه ليس لاحد أن يحرم على أحد شيئا من الطعام - وكذا غيره - الا بإذن من الله في وحيه الى رسله، وإن فعل ذلك فهو مفسد على الله تعالى معتد على مقام الربوبية اذ لا يحرم على العباد الا ربه، وإن من اطاعه

في ذلك فقد اتخذ شريكا لله تعالى في ربوبيته . والآيات في هذا المعنى كثيرة وان من هذا الشرك والافتراء على الله تعالى ما حرمت الجاهلية من الانعام والحلث كما فصل في الآيات التي قبل هذه وقد ختم الله تعالى هذا السياق ببيان ما حرمه على عباده من الطعام على لسان خاتم رسله وشرع من قبله فقال

﴿ قُلْ لَا أُجِدُ فِيهَا أَوْحِيَ إِلَيَّ مَحْرَمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِيتَةً أَوْ دَمًا

مُسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجَسٌ أَوْ فَسَقًا أَهْلُ لَغِيرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ أي قل أيها الرسول لمؤلاي المقتدين على الله تعالى فيما يضرهم من تحريم ما لم يحرم عليهم ولغيرهم من الناس: لا أجد فيها أوحاه الله تعالى إلي طعاما محرما على آكل يريد أن يأكله بل الاصل في جيم ماشائه أن يؤكل أن يكون مباحا لذاته إلا أن يكون ميتة أي بهيمة ماتت حتفاتها ولو بسبب غير التذكية بقصد الاكل أو دما مسفوحا أي مصبوبا كالدم الذي يجري من المذبوح أو لحم خنزير فان ذلك كله خبيث تعافه الطباع السليمة وضار بالابدان الصحيحة (١) أوفسقا أهل لغير الله به وهو ما يتقرب به إلى غيره تعبداً ويذكر اسم ذلك الغير عليه عند ذبحه (٢) وجعل بعضهم الوصف بالرجس للحم الخنزير خاصة واستدلوا به على نجاسة عينه حتى قال بعضهم بنجاسة شعره، وما اخترناه من كون الوصف لجميع ما ذكر من الأنواع الثلاثة هو المتبادر وهو اظهر في الميتة والدم المسفوح منه في لحم الخنزير ولا سيما اذا أريد بالرجس الحسي منه فان طباع أكثر البشر تستقذرهما وتعافيهما ولحم الخنزير من أجل الاوجوم منظرا فلا يعافيه الا من يعتقد حرمة وذلك استقذار معنوي لاحسي وانما يستتذر الخنزير حيا بملازمته للاستقذار وأكلمه منها. والارجح ان سبب تحريم لحمه ما فيه من الضرر لا كونه من القذر وتقدم بيان ذلك في تفسير آية المائدة

قرأ ابن كثير وحزمة (تكون ميتة) بالياء لتأنيث ميتة وابن عامر بالياء مع رفع ميتة على معنى الا أن توجد ميتة . والباقون بالياء مع نصب ميتة وهذه

(١) قد فصلنا القول في تفسير آية المائدة (حرمت عليكم الميتة والدم) الخ في علة التحريم وحكمته بما في هذه المحرمات من الضرر (٢) وقد فصلنا القول فيه قريبا في تفسير قوله تعالى (٦: ١٢٠) ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه نفسق) من هذه السورة وهذا الجزء وسبق لنا تفصيل دونه في تفسير آية المائدة وكذا تفسير آية البقرة التي بمعنى هذه الآية

وجوه في الرية كلها جائزة فصيحة

﴿ فن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم ﴾ اي فن دفعته ضرورة الجماعة وفقد الحلال الى أكل شيء من هذه المحرمات حال كونه غير باغ أي مريد لذلك قاصد له ولا متعدي فيه قدر الضرورة فان ربك الذي لم يحرم ما ذكر الا لضرره، غفور رحيم فلا يؤاخذ به بأكل ما يسهل رمقه ويدفع به الهلاك عن نفسه. وقيل ان المراد بالباغي من يبغي على مضطرمثله فينزع منه ما هو مضطر اليه ايثارا لنفسه عليه، وهذا مما يعلم حظره من أدلة أخرى، وقيل هو من يبغي على الامام الحق ويخرج عليه، وهذه معصية لا دخل لها في حل الطعام وحرمة وظاهر الآية مع عطف ما حرم على بني اسرائيل عليها أن حصر محرمات الاطعمة في الانواع الاربعة اصل من اصول شرائع جميع رسل الله تعالى والمعنى لا اجد فيها أوحى الي من أخبار الانبياء وشرائعهم ولا فيما شرع على لساني ان الله حرم طعاما ما على طاعم ما يطعمه الا هذه الانواع الاربعة وما حرمه على اليهود تحريماً مؤقتاً عقوبة لهم وهو ما ذكره جاته أو اهمه في الآية التالية ودليل كونه مؤقتاً ما في سورة آل عمران حكاية عن عيسى عليه السلام (ولا حل لكم بهض الذي حرم عليكم) وما سيأتي في سورة الاعراف فيمن يتبع خاتم المرسلين منهم » وبحل لهم الطيبات ومحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم » ودليل كونه عقوبة لا لذاته ما سيأتي وقوله تعالى (كل الطعام كان حلالاً لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة)

الآية وردت بصيغة الحصر القطعي فهي نص قطعي في حل ما عدا الانواع الاربعة التي حصر التحريم بها فيها وقد بينا في تفسير آية المائة أن المنخقة والموقودة والمتردية وأكيلة السبم اللاتي تموت بذلك ولا تدرك تذكيته قبل الموت من نوع الميتة فهي تفصيل لما لا أنواع حرمت بعد ذلك حتى تعد ناسخة لآلة الانعام . وتحريم الخبائث لا يدل على محرمات أخرى في الطعام غير هذه فيجمل ناسخاً للحصر فيها فان الخبائث يشمل ما ليس من الاطعمة كالاقدار وأكل أموال الناس بالباطل وكل شيء عردي قال تعالى (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) . فليس في القرآن ناسخ لهذه الآية وما في معناها من الآيات المؤكدة لها ولا مخصص لمعومها وما يريد الله نسخه او تخصيصه لا يجمله بصيغة الحصر المؤكدة كل هذا التأكيد الذي نشرحه بهد . ولكن ورد في الاحاديث تحريم الجمر الاهلية

وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير الجوارح وغير ذلك مما يأتي ولذلك اختلفت أقوال مفسري السلف والمخلف في الآية . وهاك ملخص المأثور فيها من الاخبار والآثار نقلا عن كتاب الدر المنثور :

أخرج عبد بن حميد عن طاوس قال ان أهل الجاهلية كانوا يجرمون أشياء ويستحلون أشياء فنزلت (قل لا أجد فيما أوحى الي محرما) الآية

وأخرج عبد بن حميد وأبو داود وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقدر أقيمت الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكنت عنه فهو عفو منه، ثم تلا هذه الآية (قل لا أجد فيما أوحى الي محرما) الى آخر الآية

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن عباس انه تلا هذه الآية (قل لا أجد فيما أوحى الي محرما) فقال ما خلا هذا فهو حلال

وأخرج البخاري وأبو داود وابن المنذر والنحاس وأبو الشيخ عن عمرو ابن دينار قال قلت لجابر بن زيد انهم يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الجر الاهلية زمن خيبر فقال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الفجاري عندنا بالبصرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أبي ذلك البحر ابن عباس وقرأ (قل لا أجد فيما أوحى الي) الآية

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال ليس من الدواب شيء حرام الا ما حرم الله في كتابه (قل لا أجد فيما أوحى الي محرما) الآية

وأخرج سعيد بن منصور وأبو داود وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عمر انه سئل عن أكل القنفذ فقرأ (قل لا أجد فيما أوحى الي محرما) الآية فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيث من الخبائث فقال ابن عمر ان كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وأبو الشيخ وابن مردويه عن عائشة انها كانت اذا سئلت عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير تلت (قل لا أجد فيما أوحى الي محرما) الآية

وأخرج أحمد والبخاري والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس أن شاة لسودة بنت زمعة ماتت فقالت يا رسول الله

ماتت فلاة تعني الشاة قال «فلولا أخذتم مسكها» قالت يا رسول الله أناخذ مسك (١) شاة قد ماتت فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم (قل لأجد فيما أوحى الي محرمًا على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة) وانكم لاتطعمونه وانما تدبونه حتى تنتفخوا به « فأرسلت اليها فساخنتها ثم دبغته فانخذت منه قربة حتى تخرقت عندها

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية (قل لأجد فيما أوحى الي محرمًا على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة) الى آخر الآية وقال انما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم فأما الجلد والقذوالسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية اذ ذبحوا أودجوا الدابة وأخذوا الدم فأكلوه قالوا هو دم مسفوح وأخرج عبد الرزاق وعبد ابن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة قال حرم الدم ما كان مسفوحاً فأما لحم يخالطه الدم فلا بأس به.

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله أو دمًا مسفوحاً قال المسفوح الذي يهراق ولا بأس بما كان في العروق منها وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة قال جاء رجل الى ابن عباس فقال له : آكل الطحال؟ قال نعم، قال ان عامتها دم، قال انما حرم الله الدم المسفوح

وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن أبي مجاز في الدم يكون في مذبج الشاة أو الدم يكون على أعلى القدر قال لا بأس انما نهى عن الدم المسفوح وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر وعائشة قال لا بأس بأكل كل ذي شيء الا ما ذكر الله في هذه الآية (قل لأجد فيما أوحى الي محرمًا) الآية وأخرج أبو الشيخ عن الشعبي أنه سئل عن لحم الفيل والاسد فتلا — قل لأجد فيما أوحى الي — الآية

وأخرج ابن أبي شيبة وأبو الشيخ عن ابن الحنفية انه سئل عن أكل الجريث (٢) فقلل — قل لأجد فيما أوحى الي محرمًا الآية

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس انه سئل عن ثمن السكب والذئب والهر. (١) المسك بضم الميم الجلد (٢) الجريث بكسر الجيم والراء المشددة مسك يشبه الحيات وهو الاقليل وتسميه عامة مصر بالتيبان

واشبهه ذلك فقال (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤمكم) كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون أشياء فلا يحرمونه وإن الله أنزل كتاباً فأحل فيه حلالاً وحرم فيه حراماً وأنزل في كتابه (قل لا أجد فيما أوحى إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً) أو لحم خنزير

وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والنسائي عن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والنسائي عن أبي ثعلبة قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية

وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال أكلت الحمر ثم جاءه جاء فقال أفنيت الحمر فأمر منادياً فنادى في الناس «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس» فأكفشت القدور وأنها لتفور باللحم

وأخرج مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي غلب من الطير

وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه عن جابر قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الأنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي غلب من الطير والمجتمعة والجمار الأنسي

وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع وحرم المجتمعة والغلسة والنهبة (٢) وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الحرة وأكل ثمنها

وأخرج أبو داود عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب. وأخرج مالك والشافعي وابن أبي شيبة والبخاري (٢) المجتمعة بوزن المعظمة ما يذنب من الحيوان والطير فيرمى ويقتل ونهى عنه لاه تعذيب والغلسة والغلسة القريسة تختلس من الذئب أو غيره فتصوت في يد ينجسها قبل التذكية والنهبة بالضم ما ينهب من الغنائم

والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال «لست آكله ولا احرمه» واخرج مالك والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن خالد بن الوليد انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة (وهي خالته) فاتي بضب محنوذ (مشوي بالحجارة المحماة) فاهوى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال لبعض النسوة اخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد ان يأكل فقالوا هو ضب يا رسول الله فرفع يده فقلت احرام هو يا رسول الله؟ قال «لا ولكن لم يكن بارض قومي» (١) فاجدني اعافه» قال خالد فاجترته فاكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر هذه جملة الاحاديث والآثار التي اوردها السيوطي في تفسير هذه الآية بما يؤيد المحصر في الآية ويخالقه. وترك اضعف المكر منها وان كان فيه زيادة كحديث خالد بن الوليد فيما حرم يوم خيبر وفيه الخيل والبغال وهو ضعيف وانما أسلم خالد بعد خيبر . وفي أصحها أن ابن عباس كان يحتج بالآية على حصر محرمات الطعام فيما حرّمته بالنص وإباحة ما عداه ولا يرى ما روي عن النبي (ص) من النهي عن الحرّ الاهليّة وغيرها ناسخاً لها ولاخصصاً لمعومها على أن السلف كانوا يسمون التخصيص نسخاً وكذلك ابن عمر وعائشة وهؤلاء من اعلم علماء الصحابة المتأخرين . وهذا هو الاصل القطعي المجمع عليه في هذا الباب وما عداه فهو مختلف فيه

أما الحرّ الاهليّة أو الانسية (ويقابلها الحرّ الوحشية وهي جمع على حلها) فما ورد في حظرها بلفظ النهي يحتمل كونه للكرهية كما قال من لم يحرمها وأقواها ما ورد بلفظ التحريم مع تعليله بأنها رجس اذ صرح بعضهم بأنه يدل على أنها محرمة لنجاستها وهي صفة لازمة لها كالخنزير وستعلم ما فيه . وقد يكون رواية بالمعنى ممن فهم ان النهي للتحريم وسيأتي انهم اختلفوا في فهمه وتعليله . ومثله النهي عن اكل الضب وقد فهم بعضهم انه للتحريم مع صحة الحديث بحله وهو قوله (ص) «لست آكله ولا احرمه» واكله في بيته بحضرته وفي الحديث ان سبب التحريم قول من قال أكلت الحرّم قوله افنيت الحر . واننا ننقل خلاصة ما قال العلماء في المسألة ونبي عليه التحقيق فيها فنقول :

(١) قالوا اراد بقومه قريش فلا يرد وجود الضب في أرض الحجاز

ذكر الحافظ في الفتح أن ابن عباس توقف في النهي عن الخمر هل كان لمعنى خاص أو للتأييد واستشهد بقول الشعبي عنه: لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حيلة الناس ففكر أن تذهب حولتهم وأحرمها البتة يوم خيبر (قال) وهذا التردد أصح من الخبر الذي جاء عنه بالجزم بالعلة المذكورة، وكذا فيما (لعله مما) أخرجه الطبراني وابن ماجه من طريق شقيق بن سلمة عن ابن عباس قال أنما حرم رسول الله (ص) الخمر الأهلية مخافة قلة الظهر - وسنده ضعيف. وتقدم في حديث ابن أبي أوفى: فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس. وقال بعضهم لأنها كانت تأكل المذرة (قال الحافظ) وقد أزال هذه الاحتمالات من كونها لم تخمس أو كانت جلالة (أي تأكل الجلة والمذرة) أو كانت انتهت حديث أنس حيث جاء فيه «فأنا رجس» وكذا الأمر بنسب الإساءة في حديث سلمة. قال القرطبي قوله «فأنا رجس» ظاهر في عود الضمير على الخمر لأنها المتحدث عنها المأمور بكفائها من القدور وغسلها وهذا حكم المتنجن فيستفاد منه تحريم أكلها وهو دال على تحريمها لعينها لا لمعنى خارج. وقال ابن دقيق العيد الأمر بكفاء القدور ظاهر أنه سبب تحريم لحم الخمر وقد وردت علل أخرى أن صح شيء منها وجب المصير إليه لكن لا مانع أن يعمل الحكم بأكثر من علة وحديث أبي ثعلبة صريح في التحريم فلا ممدل عنه.

= وأما التعليل بخشية قلة الظهر فأجاب عنه الطحاوي بالمعارضة بالخیل فإن في حديث جابر النهي عن الخمر والأذن في الخيل مقرر وإنه لو كانت العلة لاجل الخمر لكانت الخيل أولى بالمنع لقلتها عندهم وشدة حاجتهم إليها.

= والجواب عن آية الأنعام أنها مكية وخبر التحريم متأخر جداً فهو مقدم وأيضاً فنص الآية خبر عن حكم الموجود عند نزولها فإنه حينئذ لم يكن زل في تحريم المأكول إلا ما ذكر فيها وليس فيها ما يمنع أن ينزل بعد ذلك غير ما فيها وقد نزل بعدها في المدينة أحكام بتحريم أشياء غير ما ذكر فيها كالخمر في آية المائدة وفيها أيضاً تحريم ما أهل لغير الله به (١) والمنخقة إلى آخره. وكتحريم السباع والحشرات. قال النووي قال بتحريم الخمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم ولم نجد عن أحد الصحابة في ذلك خلافاً إلا عن ابن عباس وعند المالكية ثلاث روايات نالها الكراهة.

= وأما الحديث الذي أخرجه أبو داود عن غالب بن أبجر قال: أصابتنا سمنة

فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي الا سنان حمر فأتيت رسول الله (ص) فقلت انك حرمت لحوم الحمر الالهية وقد أصابتنا سنة قال « اطعم أهلك من سمين حمر ك فاعما حرمتها من أجل جوال القرية » يعني الجلالة واسناده ضعيف والمتن شاذ يخالف للاحاديث الصحيحة فالاعتماد عليها . وأما الحديث الذي أخرجه الطبراني عن أم نصر المحاربية ان رجلاً سأل رسول الله (ص) عن الحمر الالهية فقال « أليس ترعى الكلاء وتأكل الشجر ؟ » قال نعم . قال « فاصب من لحومها » وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق رجل من بني مرة قال سألت ... فذكر نحوه — ففي السندين مقال ولو ثبتنا احتمال أن يكون قبل التحريم . قال الطحاوي لو تواتر الحديث عن رسول الله (ص) بتحريم الحمر الالهية لكان النظر يقتضي حلها لان كل ما حرم من الاهلي اجمع على تحريمه اذا كان وحشياً وقد اجمع العلماء على حل الحمار الوحشي فكان النظر يقتضي حل الحمار الاهلي والوحشي منه . (ورده الحافظ بمنع دعوى الاجماع وسنده ان بعض الاهلي مختلف في وحشيه كالمهر)

أقول هذا ما أورده الحافظ في شرح البخاري من تلخيص أقوال العلماء في مسألة اكل الخمر وعلم منه ان عمدة الجازمين بالتحريم حديث أنس الممل له بأنها رجس ، وتقول ان هذا التعليل هو الراجح المختار عندنا ولكنه بمعنى حديث غالب بن ابجر المذكور آنفاً لا بالمعنى الذي ردوه به وجمعه شاذاً بمخالفته اذ قمرؤا وصفها بالرجس بأنها نجسة المين كالخنزير بالمعنى الفقهي للنجاسة وهو ما يجب غسله شرعاً ويمنع صحة الصلاة اذا كان في بدن المصلي او ثوبه . وحديث غالب بن ابجر يفسر كونها رجساً بأنها كانت هنالك (اي في خير) تأكل المذرة وغيرها من النجاسات وبذلك فسر بعض المدققين كالبيضاوي كون الخنزير رجساً ايضاً . ولكن الخنزير ملازم للاقذار دائم التغذي منها واما الحمر فاعما كان ذلك امراً عارضاً لها كما يعرض لغيرها من الدواجن كالدجاج ، فجوال من قوله (ص) « انما حرمتها من اجل جوال القرية » بتشديد اللام جمع جالة كهوام جمع هامة ودواب جمع دابة وهي الجلالة التي تأكل المذرة فيخبث لحمها وقد صح النهي عنها وفسره الشافعية وغيرهم بتحريمها تحريماً عارضاً مؤقتاً أي ما دام لحمها ولبنها متغيراً من النجاسة بالنسبة وتغير الرائحة وهذا هو العمدة كما جزم به النووي في الروضة تبعاً للرافعي وقيل هي ما كان اكثر

علقها نجسا . فحديث أنس شاهد يقوي حديث غالب بن الجراح أنه لا يعمد له بمعارض له فيجعل شاذاً بمخالفته إياه فلا يضره اضطراب سنده إذاً مع عدم الطعن برجاله . وحديث أم نصر الحارثية يقوي ما ذكرناه بتعليقه حل لحوم الحمر بكونها تأكل الكلا وورق الشجر أي لا النجاسة — فالحديثان متفقان في المعنى مع حديث أنس الذي هو عمدة القائلين بتحريم الحمر وإنما يجمع بين هذه الأحاديث وبين الآية بل الآيات القطعية اللفظ والدلالة على الإباحة بأن التحريم كان عارضاً مؤقتاً فيقصر على وجود العلة في كل زمان ومكان ويباح في سائر الأحوال على الأصل ومقتضى النص القطعي وهذا لا يمنع صحة تعليل بعض الصحابة إياه بقلة الظهري ما يحمل عليه فإنه كان سبب النهي في حديث أنس وتلاه قوله فأنها رجس . وما قيل من معارضته بحل الخيل مردود بأن المراد بالحاجة إلى الحل هي حل المتاع من الغنائم وغيرها ولم تكن الخيل تستعمل لهذا ولا تعي به وقد صرحوا بأنها كانت عزيزة وقتئذ . ولو كانت الحمر نجسة العين شرعاً لورد ذلك صريحاً من أول الإسلام وتوفرت دواهي قتلها وتواتر العمل بمقتضاه، وإكفاء القدور وغسلها لم يكن للرجس العارض من أكلها العذرة لتعين أن يكون الحض النظافة كما يفعل جميع الناس في جميع القدور التي يطبخون فيها لحوم الأنعام وغيرها من الطيبات فانهم يسلونها بعد فراغها .

وأما جوبهم عن الآية بأنها مكية بينت ما كان محرماً وقت نزولها وليس فيها ما يمنع تحريم غيره بعدها كتحریم الحمر والمنخنقة والموقوذة الخ فهو غفلة وقع فيها كثير من الحفاظ والمفسرين والفقهاء وجل من لا ينسى ولا يخطئ . الآية قد اكدتها آية مكية بعدها في سورة النحل وآية مدنية في سورة البقرة كما ذكرنا وسيأتي شرحه . وتحريم الحمر ليس زائداً على مفهوم الآية لأن الآية في الاطعمة والاغذية وبهذا يرد قول من اورد على الحصر اكل النجاسات والسموم فإن هذه الاشياء ليست اطعمة فتدخل في عموم الآية وكذلك الحمر . وقد تقدم أن المنخنقة وما عطف عليها في آية المائدة من الميتة وأما تحريم السباع والحشرات فليس في القرآن ، وما ورد في السنة منه فهو موضوع البحث كالحمر الانسية وقد علمت المختار القوي فيه، فهذا بيان بطلان ما أجابوا به عنها بالاجمال وسيأتي تفصيل فيه قريب . ومن غرائب السهو ذكر الحفاظ أن ما اهل به لغير الله مما حرم بعدها

واما ماورد في أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير بلفظ النهي فليس نصاً في التحريم لاحتماله الكراهة وتزجيح الاحتمال بدفع التعارض بينه وبين المحصر في الآيات الثلاث . على أنه يرد على الحديث أنه كان غير معروف عند علماء الحديث في الحجاز ولو حرم تحريمًا قطعياً في غزوة مشهورة لنقل بالتواتر وفي الصحيحين من رواية ابن شهاب الزهري انه لم يسمع هذا النهي في الحجاز حتى اذا جاء الشام سمعه من أبي ادريس الخولاني وفي بعض طرقه مالك وهو يقول بكراهة أكل السباع لا بتحريمها فالظاهر أن سبب حمله النهي على الكراهة الآيات واستباحة أهل المدينة لأكل السباع اذ كان محتج بمعلمهم في مثل هذا — وأما حديث أبي هريرة الذي انفرد به مسلم بلفظ « فأكله حرام » فيحتمل أنه من الرواية بالمعنى أي أنه فهم من النهي التحريم فعبر به وهذا كثير في أحاديثه ككثرة مراسيله . ومما يمل به الحديث بعض الفقهاء أن يكون روايه قضيها ومذهبه مخالف لروايته فالحنفية يرون انه لو لم يكن يرى أن الحديث لا يحتج به لما خالفه وناهيك بمثل الامام مالك في علم الحديث وفقهه وهو من رواته . وحديثا جابر والرباض المصريحين بالتحريم ليسا صحيحين وأما حسننا لموافقتهما لأحاديث الصحيحين ولا سيما حديث أبي هريرة . على انهما قالوا : حرم رسول الله كذا وكذا فالظاهر أنه تعبير عما فهم من كون النهي للتحريم فليس له قوة المرفوع . وقد علم من سائر الروايات الواردة فيما نهى عنه النبي (ص) في خير ان الصحابة قد اختلفوا في هذا الدعي فذهب بعضهم الى انه عارض موقت وفهم آخرون أنه قطعي فالمسألة خلافة قال الحافظ في شرح حديث أبي ثعلبة من الفتح : قال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم وعن بعضهم لا يحرم وحكي ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك كالجهور وقال ابن العربي : المشهور عنه الكراهة . وقال ابن عبد البر : . اختلف فيه على ابن عباس وعائشة وجاء عن ابن عمر من وجه ضعيف وهو قول الشعبي وسعيد بن جبير (يعني عدم التحريم) واحتجوا بمضموم (قل لا اجد) والجواب انها مكية وحديث التحريم بعد الهجرة . ثم ذكر نحو ما تقدم من أن نص الآية عدم تحريم غير ما ذكر اذ ذلك فليس فيها نهي ماسياً . وعن بعضهم ان آية الانعام خاصة بيهيمة الانعام لانه تقدم قبلها حكاية عن الجاهلية انهم كانوا يجرمون أشياء من الأزواج الثمانية بأرائهم فنزلت الآية (قل لا اجد فيما اوحى الي محرماً) اي من المذكورات الا الميتة والدم المسفوح .

ولا يرد كون لحم الخنزير ذكر معها لأنها قرنت به علة تحريمه وهو كونه نجساً ، وتقل امام الحرمين عن الشافعي انه يقول بخصوص السبب اذا وردت مثل هذه القصة لانه لم يحمل الآية حاصرة لما يحرم من المأكولات مع ورود صيغة العموم فيها : وذلك أنها وردت في الكفار الذين يحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ويحرمون كثيراً مما أباحه الشرع فكان الغرض من الآية إبانة حالهم وانهم يضادون الحق فكانه قيل لأحكام الأماحلتموه مبالغة في الرد عليهم . وحكى القرطبي عن قوم ان آية الأنعام المذكورة نزلت في حجة الوداع فتكون ناسخة، ورد بأنها مكية كما صرح به كثير من العلماء ويؤيده ما تقدم قبلها من الآيات من الرد على مشركي العرب في تحريمهم ما حرموه من الأنعام وتخصيصهم بمض ذلك بأنهم الى غير ذلك مما سبق لرد عليهم وذلك كله قبل الهجرة الى المدينة اهـ

اقول هذا اقوى واوسع ما اجابوا به عن الآية قد لحصه احفظ الحفاظ واوسعهم اطلاعا وهو ساقط على جلالة قائله وفي سقوطه اكبر حجة على المقلدين الذين يتكرون العلم بكتاب الله وسنة رسوله بالاستقلال والانصاف يزعم ان مشايخهم وأنتمهم احاطوا بكل شيء علماً حتى فيما خالفهم فيه أمثالهم من المجتهدين ، ومن فقههم من الصحابة والتابعين . ولنا نسقطه بنظريات اجتهادية من عند انفسنا وانما نسقطه بما غفلوا عنه من كتاب الله تعالى عند البحث في تأييد مذهبهم والاحتجاج له . وذلك اظهر مواضع العبث - وهوما اشرنا اليه من قبل من ان آية الأنعام قد تقرر مضمون معنى الحصر فيها في آية النحل المكية (١٦ : ١١٥) وآية البقرة المدنية بالاجماع والخطاب في هذه للمؤمنين حتما فلا يصح فيها شيء من التأويلات التي تقلها الحفاظ آتفا على علائها ولعله لولا نصر المذهب لانسى الحفاظ هذا عند النقل ولا تأييد الفخر الرازي للحصر فيها ورده على الجمهور ، وهذا نص آية سورة البقرة والآية التي قبلها في خطاب المؤمنين (٢ : ١٧٣) يا ايها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون (١٧٤) انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم) لفظ «انما» يفيد الحصر ولا يأتي فيه شيء من التأويلات التي تكلفوها في آية الأنعام التي نحن بصدد تبصيرها حتى جعلوا العبث بخصوص السبب لا بعموم اللفظ على عكس القاعدة

الاصولية المشهورة التي يؤيد جريانها في الآية تفسير ابن عباس وغيره من علماء الصحابة ، وههنا نكتة دقيقة في التعبير بآية المائدة عن الحصر بالاثبات بعد النفي العام المستغرق وفي آتي النحل والبقرة بانما لم ار احداً من المفسرين تعرض لها وانما اخذتها من دلائل الاعجاز لامام علوم البلاغة وواضعها الشيخ عبد القاهر الجرجاني فنلخص قوله فيها مزيدا في البيان ، ودقائق بلاغة القرآن ، قال :

قال ابو اسحق الزجاج في قوله تعالى (انما حرم عليكم الميتة والدم) النصب في الميتة هو القراءة ويجوز « انما حرم عليكم » قال ابو اسحق والذي أختره ان تكون « ما » هي التي تمنع « ان » من العمل ويكون المعنى : ما حرم عليكم الا الميتة - لان « انما » تأتي اثباتا لما يذكر بعدها وتфия لما سواه

ثم ذكر الشيخ عبد القاهر ان بين المحصرين فرقا لا ينافيه ما قاله الزجاج وغيره من أئمة اللغة في كون كل من الصيغتين للحصر واورد أمثلة لذلك يظهر منها انه لا يصح ان يقع كل منهما في مكان الآخر ثم قال : اعلم ان موضوع « انما » على ان تنجي . خبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته أو لما ينزل هذه المترلة . تفسير ذلك انك تقول للرجل : انما هو أخوك وانما هو صاحبك القديم . لا تقوله لمن يجهل ذلك ويدفع صحته ولكن لمن يعلمه ويقر به الا انك تريد ان تنبيه للذي يجب عليه من حق الاخ وحرمة الصاحب .... ومثاله من التنزيل قوله تعالى (انما يستجيب الذين يسمعون) وقوله عز وجل (انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب) وقوله تعالى (انما أنت منذر من يخشاها) كل ذلك تذكير بأمر معلوم وذلك ان كل عاقل يعلم أنه لا تكون استجابة الا بمن يسمع ويعقل ما يقال له ويدعى اليه وان من لم يسمع ولم يعقل لم يستجب ، وكذلك معلوم ان الانذار انما يكون انذارا ويكون له تأثير اذا كان مع من يؤمن بالله ويخشاه ويصدق بالبعث والساعة فأما الكافر الجاهل فلا نذار وترك الانذار معه واحد . ثم قال بعد امثلة اخرى :

واما الخبر بالنفي والاثبات نحو ما هذا الا كذا . وان هو الا كذا . فيكون للامر ينكره المخاطب ويشك فيه . فاذا قلت ما هو الا مصيب . او ما هو الا مخطئ . قلته لمن يدفع ان يكون الامر على ما قلته . واذا رايت شخصا من بعيد فقلت : ما هو الا زيد . لم تقله الا وصاحبك يتوهم انه ليس بزيد وانه

انسان آخر ويجد في الانكار ان يكون زيدا . ثم بين بعد امثلة ظاهرة في القاعدة ان قوله تعالى حكاية لقول الكفار لرسلم (ان اثم الا بشر مثلنا) انما جاء بالنفي والاثبات دون « انما » مع انه معروف عند الفريقين — لانهم جعلوا الرسل كائهم بادعائهم النبوة قد اخرجوا انفسهم عن كونهم بشرا مثلهم وادعوا امرا لا يجوز ان يكون لمن هو بشر . ولما كان الامر كذلك اخرج اللفظ عن حيزه حيث براد امر يدفعه المخاطب ويدعي خلافه . ثم جاء الجواب من الرسل الذي هو قوله تعالى (قالت لم رسلم ان نحن الا بشر مثلكم) كذلك بان والا دون انما — لان من حكم من ادعى عليه خصمه اختلف في امر هو لا يخالف فيه أن يعيد كلام المحصر على وجهه ويحكيه كما هو اه ملخصا من الفصل الاول في مسائل انما : وصرح في الفصل الثاني بأن انما تفيد في الكلام بعدها ايجاب النعل لشيء وتفيه عن غيره واطال في الامثلة وشرحها كمادته

وهذا التحقيق ينطبق على الآيات الثلاث في حصر محرمات الطعام في الانواع الاربعة فآية الانعام التي نحن بصدد تفسيرها جاءت في سياق الرد على المشركين فيما افتروه من تحريم ما لم يحرم الله مع ادعائهم انه حرمة افتراء عليه تعالى كما تقدم شرحه فجاء حصر التحريم فيما ذكر فيها بالنفي والاثبات لانهم كانوا يجهلونه وينكرونه ، على ان المسلمين لم يكونوا يعرفونه ايضا لانه أول ما نزل في المسألة ولذلك فسر به قوله تعالى قبله من السورة (٦ : ١٢٠) وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم) ولم يفسر آية النحل مع انها مكية لان المروي أن الانعام زلت قبل النحل . ثم جاءت آية النحل بانما على قاعدته كاسيأتي والظاهر ان الخطاب فيها للناس كافة مؤمنهم وكافرهم وان جاءت في سياق الكلام عن المشركين والا كان جعلها تنفاتا الى مخاطبة المؤمنين أرجح من جعلها خاصة بخطاب المشركين فانها مع الآية التي قبلها كآتي البقرة من حيثان بيان المحرمات في السورتين جاء بعد الامر بأكل الحلال الطيب والشكر لله الذي يقتضيه افراده بالمباداة . وهذا نصهما (١٦ : ١١٤) فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله ان كنتم اياه تصدون (١١٥) انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ، فن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم) وانما اخترنا انها خطاب للناس كافة لمناسبة السياق ولان آتي البقرة قد جاءت بعد آية في خطاب الناس كافة وهي (يا أيها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا)

ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين (فتكون آيتا النحل بمعنى الآيات الثلاث في البقرة بمعونة السياق، والايجاز في السور المكية كالاطناب في السورة المدنية كل منهما معهود وبيننا سببه من قبل - فعلى هذا تكون الآية الاولى من الآيات الثلاث في تحريم محرقات الطعام أنزلت بياناً لحكم الله في سياق الاحتجاج على المشركين المنكرين لمضمونه بما كانوا يحلون ويحرمون بأهوائهم ويفترون على الله تعالى كما تقدم ولم يكن سبقها بيان من الوحي في ذلك فجاءت بمحصر النفي والاثبات على القاعدة . ثم انزلت آية النحل مؤكدة لمضمونها في خطاب الناس كافة وهم أمة الدعوة في سياق منة الله تعالى عليهم ومطالبتهم بشكرها ، فان سورة النحل هي السورة التي خص اسلوبها بسرد نعم الله على عباده ، ثم أنزلت آية البقرة بعد الهجرة مؤكدة لمضمون آية النحل في خطاب المؤمنين خاصة ، وعبر في كل منهما عن المحصر بأنما على القاعدة لان هذا المحصر كان معروفاً ومقرراً بآية الانعام ،

واذاقرر هذا فهو حجة على انه لا يمكن بعد هذا التأكيد المكرر بصيغتي المحصر وبما سيأتي أيضاً ان يكون الحكم قابلاً للنسخ والتبديل ، بل يجب ان يكون من الاصول الثابتة العامة التي لا تقبل النسخ ولا التخصيص ، فهي نفسها مخصصة للآيات الدالة على اباحة منافع الارض كلها للناس وان الاصل في الاتضاع بالاشياء كلها الحل وليس في كتاب الله تخصيص آخر لذلك ولا في الاخبار المتواترة عن رسوله (ص) وانما هناك أخبار آحاد ليست قطعية النص ولا الدالة على التحريم كما علمت . واشهرها واقواها حديث تحريم الجمر الاهلية الذي قال فيه الزهري احد اركان رواته وهو اعلم التابعين بالسنة في وطنها الاعظم وهو الحجاز انه لم يسمع به في الحجاز حتى اذا جاء الشام سمعه من احد فقهاها فكيف حرم ذلك في الحجاز وبلغ للناس في جيش عظيم فيه وبقي الى زمن الرواية والتدوين خفياً عن مثل الزهري في سعة علمه وعنايته بالرواية؟ ومذهب جماهير علماء الاصول من السلف والخلف ان الاصل عدم النسخ وان اخبار الآحاد لا تنسخ القرآن لان الناسخ يجب ان يكون مساوياً للنسخ في القوة او اقوى منه . قال الكيا الهراسي وهذا مما قضى به العقل بل دل عليه الاجماع فان الصحابة لم ينسخوا نص القرآن بخبر الواحد وتقل جماعة منهم الاجماع على عدم وقوعه منهم ابن السمعاني «تفسير القرآن الحكيم»

وصاحب التقريب وابو اسحق الشيرازي في اللع والقاضي ابو الطيب في الكفاية ولكن حكى ابن حزم وقوعه وهي رواية عن أحمد وجعل بعضهم اخبار الآحاد في تحريم الحر الاهلية والسباع مخصصة للموم حل ما عدا الاربعة المنصوص على حصر التحريم فيها والجمهور يقولون بتخصيص خبر الواحد للكتاب ومنه بعض الحنابلة مطلقاً واناس آخرون بقيد معرفة في مواضعها. ورد بأن هذا نسخ لا تخصيص وجزم بذلك الرازي ويؤيده بعض ما ذكره من الفروق بينهما ككون التخصيص يجب ان يكون على الفور ولا يجوز تأخير عن وقت العمل بالخصوص والنسخ بخلاف ذلك وانه عبارة عن بيان ما اراد بالعموم وانه يؤذن بأن المراد بالعموم عند الخطاب ماعداه، ولا يصح شيء من هذه المعاني في مسألتي فان عموم اباحة ما عدا الاربعة الانواع كان في اوائل الاسلام بمكة وما ذكر من تحريم الحر الاهلية والسباع كان في او اخر سني الهجرة بخير سنة سبع، ولو أراد الله تخصيصه عند ازال آية المائدة لما عبر عنه بصيغة الحصر ولما أكد بعدها مراراً

وقد اطلب الرازي في تقرير دلالة الآية على الحصر وكونها محكمة باقية على عمومها ودفع ماوردوه عليها وزاد على ما بيناه من كون التحريم لا يعرف الا من الوحي وكون الوحي قرر هذا الحصر وأكد آية الانعام فيه بآيتي النحل والبقرة - أن جعل آية اول المائدة مؤكدة لتقريره في قوله تعالى (احلت لكم بهيمة الانعام الا مايتلى عليكم) مع اجماع المفسرين على المراد بهذا الاستثناء قوله بعد آية اخرى (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) الخ (قال) فثبت ان الشريعة من اولها الى آخرها كانت مستقرة على هذا الحكم وعلى هذا الحصر وأقول اتنا ماركنا ذكر آية المائدة فيما كتبنا قبل مراجعة كلامه نسياناً لها بل لانه لم يخطر في بالنا حينئذ من معناها الا المشهور في تفسير بهيمة الانعام وهو ان المراد بها نفس الانعام لان الاضافة فيها من قبيل شجر الاراك او بمعنى البهيمة المشابهة للانعام قالوا أي في الاجترار وعدم الانياب كالظباء وبقر الوحش وهو لم يزد على هذا في تفسير الاضافة وبعد مراجعة كلامه تذكرنا اننا قد اخترنا في تفسيرها ان المراد بالتشبيه كونها من الطيبات اي ما يستطيعه الناس في مجموعهم وان عافه افراد أو طوائف منهم فقد عاف النبي (ص) أكل الضب ولم يحرمه كما ثبت في حديث خالد بن الوليد المتفق عليه وغيره -

وبهذا تكون آية المائدة مؤيدة للحصر في الآيات الثلاث، ومن المعلوم الذي لاخلاف فيه ان سورة المائدة آخر السور نزولا وانه ليس فيها منسوخ فكل ماخالف حكما من أحكامها فهو المنسوخ بما فيها اذ كان نزولها في حجة الوداع من السنة العاشرة والنهي عن الحمر الاهلية والمباح كان في غزوة خيبر سنة سبع كما تقدم : فان جاز ان يكون مخصصا لموم آية البقرة — ان صح انه بعدها وان المقام مقام التخصيص لا النسخ — تكون آية المائدة ناسخة له لانها متأخرة حتما

والارجح المختار عندنا ان كل ما صح من الاحاديث في النهي عن طعام غير الانواع الاربعة التي حصرت الآيات محرمات الطعام فيها فهو اما للكرهية واما موقت لملة عارضة كما تقدم في الحمر ، وما ورد منه بلفظ التحريم فهو مروى بالمعنى لا بلفظ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . وليس مراد من رد تلك الاحاديث بآية الانعام من الصحابة وغيرهم انه لا يقبل تحريم ما حرمة الرسول (ص) اذا لم يكن منصوبا في القرآن بل معناه انه لا يمكن ان يحرم (ص) شيئا جاء نص القرآن المؤكد بحله . واعتبر هذا بما أخرجه أحمد وأبو داود عن عيسى بن عذبة الفزاري عن أبيه قال : كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا هذه الآية (قل لا أجد فيها أوحى الي محرما) ... فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي (ص) فقال « خبيثة من الخبائث » فقال ابن عمر : ان كان رسول الله (ص) قاله فهو كما قال الله . فقوله « ان كان » مشعر بشكه فيه وانه ان فرض انه قاله وجب قبوله لان الله أمر باتباعه ولكن بمعنى أنه خبيث غير محرم كالنوم والبصل . على ان الحديث ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام . ويكثر في احاديث أبي هريرة الرواية بالمعنى والارسال لان الكثير منها قد سمع من الصحابة وكذا من بعض التابعين لا من النبي (ص) ولهذا تكثر فيها المنعنة وذهب بعض أئمة الفقه الى تحريم ما ثبت في الاحاديث الامر بقتله لضرره كالحية والمقرب والغراب الابقع والقارة والكلب المقور وهن التواسق الخس وكذا الحداة والوزغ أو النهي عن قتله كالتمل والنحل والهدهد والسرود والضفدع . والصواب ما عليه الجمهور من عدم دلالة الامر والنهي في هذا المقام على تحريم الاكل اذا لم يقتل الحيوان الضار لا لقاء ضرره لا ينافي جواز قتله لاجل الاتفاد به بالاكل ولا يفيده ولو لم تدل الدلائل العامة القطعية على اباحة ذلك فكيف وقد دلت .

وكذلك النهي عن قتله عبثاً أو لغرض غير شرعي لا ينافي جواز قتله للاستفاد به بالأكل وغيره ومن أصول الشريعة القطعية المجمع عليها حظر تعذيب الحيوان والتثليل به ففي حديث الصحيحين وغيرهما أن ابن عمر مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيراً أو دجاجة يترامونها وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال : من فعل هذا ؟ لمن الله من فعل هذا . أن رسول الله (ص) لمن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً . والغرض بالتحريك ما ينصبه الرماة ويرمون اليه للتمرن على الإصابة بالسهم والرصاص ونحوه . وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي (ص) نهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم فيه وأنه مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال « لمن الله الذي وسمه » وفي سنن النسائي وصحيح ابن حبان أن النبي (ص) قال « من قتل عصفوراً عبثاً عجز إلى الله يوم القيامة يقول يا رب إن فلاناً قتلني عبثاً ولم يقتلني منعمة » وروى النسائي أيضاً والمحاكم وصححه مرفوعاً « ما من إنسان يقتل عصفوراً فافوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها يوم القيامة » قيل يا رسول الله وما حقها ؟ قال « يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمى بها » والاحاديث في الفرق بالحيوان ودفع الأذى عنه دعه ترك إيقاعه به كثيرة في الصحاح والسنن ومنها في الصحيحين حديث المرأة التي عذبتها الله في النار بحبس الهرة حتى ماتت وحديث البغي (الموسى) التي غفر الله لها إذ رحمت كلباً عطشاناً بإخراج الماء من البئر بنعلها حتى سقته . ولا بد لكل نهى خاص عن قتل حيوان معين من سبب خاص أو عام فالعام كتنعود الناس قتل بعض الحشرات اجتقاراً لها بأذى سبب كقتل النحل إذا وقع على العسل أو السكر وكذا النمل (١) والجائز كالذي قاله أبو بكر بن العربي وغيره في سبب النهي عن قتل الصرد (٢) وهو أن العرب كانت تشاءم به فنهى عن قتله ليزول ما في قلوبهم من اعتقاد التشاؤم وأقول إن الهدهد - وهو معروف - يأكل الحشرات الضارة بالزرع والشجر

(١) قالوا هو الطويل الرجائين الذي لا يؤذي فقط (٢) الصرد بضم قفتح طائر أجمع نضيفه أبيض ونصفه أسود كبير الرأس والمخالب شديدة الصوت يجذب الطير بهصرته فيصيدها ويأكلها ويسمى لاخطب لاختلاف لونه يوجد في شرف الجبال ودهوس الأشجار ويتشاؤم به وهو من سباع الطير : وفي أقرب الموارد أنه أبيض البطن أخضر الظهر ويسمى لاخطب لهذا ولاخيل لاختلاف لونه . وقيل هو نوعان

فالظاهر ان هذا هو سبب النهي عن قتله، كاتنهى الحكومة المصرية عن قتله وصيده لاجل ذلك. وحديث حنظل قتل الضفدع لجملة دواء، مارض بالقاعدة العامة القطعية في اباحة المنافع وبمفهوم حديث جابر في قتل المصفور عبثا وهو اصح منه

وجعل الامر بقتل الحيوان والنهي عنه واستنخابات العرب اياه دلائل على تحريم أكله هو مذهب الشافعية والزيدية قال المهدي (من أثممة الزيدية) في كتابه (البحر): أصول التحريم اما نص الكتاب أو السنة أو الامر بقتله كالحلقة (أي القواسق الخمس التي ورد اباحة قتلها في الحل والحرم) أو النهي عن قتله كالمدهد والخطاف والنحلة والنملة والصد - أو استنخابات العرب اياه كالخنفساء والضفدع .... لقوله تعالى (ويحرم عليهم الخبائث) وهي مستخبثة عندهم والقرآن نزل بلفظهم فكان استنخاباتهم طريق تحريم فان استخبثه البعض اعتبر الأكثر. والعبرة باستطابة أهل السنة لا ذوي الفاقة اه ونحوه قول النووي في المنهاج: وما لا نص فيه ان استطابه أهل يسار وطباع سليمة من من العرب في حال رفاهية حل وان استخبثوه فلا. واشترط شراحه أن يكونوا حضرا لا بدوا وتقول ما الامر بالقتل والنهي عنه فقد علمت ما فيه. وأما استنخابات العرب اياه فقد رده المخالفون له من الحنفية وكذا بعض الشافعية. قال ابو بكر الرازي في أحكام القرآن ماملخصه ان النبي (ص) لم يعتبر استنخابات العرب في تحريم ذي الناب من السباع والمخلب من الطير بل كونها كذلك وان الخطاب بتحريم الخبائث لم يختص بالعرب باعتبار ما استقدره لادليل عليه. ثم انه ان اعتبر استنذار جميع العرب لجميعهم لم يستقدروا الحيات والمقارب والاسد والدبب والثأر بل الاعراب يستطيعون هذه الاشياء، وان اعتبر بعضهم ففيه أمران (أحدهما) ان الخطاب لجميعهم فكيف يعتبر بعضهم (والثاني) لم كان البعض المستقدر أولى من اعتبار البعض المستطاب؟

وقال الفخر الرازي في تقرير ماذهب اليه من أن الحصر في الآية هو الحكم المستقر في الشريعة من أولها الى آخرها ما نصه: ومن السؤالات الضعيفة أن كثيراً من الفقهاء خصصوا عموم هذه الآية بما نقل انه عليه الصلاة والسلام قال « ما استخبثه العرب فهو حرام » وقد علم ان القدي يستخبثه العرب فهو غير مضبوط فسيد العرب بل سيد العالمين محمد صلوات الله عليه لما رآهم يأكلون لاغضب قال يعافه طبعي، ثم ان هذا الاستنذار ما صار سبباً لتحريم الضب، وأما

سائر العرب ففهم من لا يستقدر شيئاً وقد يختلفون في بعض الاشياء فيستقدرها قوم ويستطيعها آخرون فلمنا أن أمر الاستقدار غير مضبوط بل هو مختلف باختلاف الاشخاص والاحوال فكيف يجوز نسخ هذا النص القاطع بهذا الامر الذي ليس له ضابط معين ولا قانون معلوم اهـ

أقول ان الحديث الذي ذكره الرازي في تحريم ما استخبطه العرب لا أصل له فلم يبق لأصحاب هذا القول مستند الا مفهوم الامر بأكل الطيبات واحلالها وقوله تعالى في اليهود الذين يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام (وحمل لهم الطيبات ويحرم عليهم الحباث) فاما الاول فهو مفهوم مخالفة منع الاحتجاج به الحنفية وبعض الشافعية مطلقاً وبمفهوم الصفة منه كالطيبات هنا آخرون من المالكية والشافعية وبعض أئمة اللغة كالأخفش وابن فارس وابن جني واشترط له المحتجون به شروطاً لا تتحقق هنا أقواها ألا يمارضه ما هو أقوى منه من منطوق او مفهوم وقد عارضته هنا الآيات القطعية على أن كل ما أباحه الشرع يجب أن يكون من الطيبات وأما الثاني فعنه يحمل لهم الطيبات التي كانت حُرمت عليهم عقوبة لهم على ظلمهم ويحرم عليهم الحباث فقط وهي ما كانوا يستحلونه من أكل أموال الناس بالباطل بالربا وغيره وما كان خبيثاً من الطعام كحجم الخنزير كما تقدم لنا وهذا هو المروي عن ابن عباس في تفسيرها والخبيث يطلق على المحرم وعلى القبيح والردى وهذا فسر قوله تعالى (ولا تيسموا الخبيث منه تنفقون) وكل محرم خبيث وما كل خبيث محرم فقد صح في الحديث تسمية الثوم وأنبصل بالشجرتين الخبيثتين وكلهما مباح بالنص والاجماع. وفي الاحاديث اطلاق كلمة خبيث على مهر البغي ونمن الكلب وكسب الحجام، وهذا الاخير مكروه لا محرم.

فبهذه الشواهد من الكتاب والسنة يهدم هذا الاصل الاجتهادي من أصول التحريم الذي عرفوه بأنه حكم الله المقتضي للترك اقتضاء جازماً وان لم يطبقوا هذا التعريف على كل ما ادعوا حرمة اجتهادهم وانما الاجتهاد بذل المجهود لتحصيل الظن بحكم شرعي عملي. ومن الثابت من أخلاق البشر وطباعهم أن البيئة التي يعيشون فيها تأثيراً في اجتهادهم وفهمهم، فالذين حرموا على عباد الله تعالى ما لا يحصى من المنافع التي خلقها الله لهم وامتن بها عليهم في مثل قوله (هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعاً) كانوا عاشرين في حضارة يتمتع أهلها بخيرات ملك الاكاسرة والقيصرة في مدائن كجنت النعيم كبغداد ومصر وغيرها من الامصار

فكان من تأثيرها في أنفسهم أن جعلوا ما يستقذره متروفاً للعرب في حضارتهم محرماً على البدو البائسين وعلى خلق الله أجمعين ولولا تأثير هذه الحضارة لرأوا في اجتihadهم الأصول القطعية في يسر الشريعة وعمومها ولا يعقل أن يكلف الله جميع الأمم التزام ذوق منعمي العرب في طعامهم — ولتذكروا أن هذا التشدد في التحريم يضيق على أكثر الناس وهم الفقراء والمعوزون أمر معيشتهم، والتوسع في أصل الإباحة ينفعهم ولا يضر غيرهم من المترفين والموسرين كما راعى ذلك عمر بن الخطاب (رض) فيما روى مسلم في صحيحه عن أبي الزبير قال سألت جابراً عن الضب فقال لا تطعموه وقذره وقال قال عمر بن الخطاب : ان النبي (ص) لم يحرمه : ان الله ينعم به غير واحد وانما طعام عامة الرعاء منه ولو كان عندي طعمته اه ثم تذكروا مع هذا وذاك ما عظم الله من أمر التحريم ، وقد كنا نأخذ كلام هؤلاء المشددين بالتسليم ونجده غنياً عن البحث فيه لموافقته لاذواقنا وعيشتنا فقد نشأنا في بيت لا يكاد يأكل أهله من لحوم الانعام الا الضأن ويمافون لحم البقر، وما تعودنا أكلها الا في السفر، وان للمجتهدين ثواباً حتى فيما أخطأوا فيه لحسن نيتهم في اجتihadهم ولكن لا عذر للمقلدين في اتباع كل طائفة منهم لمذهب في كل ما يقوله علماءه وترك النظر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله (ص) وترك العمل بهما اذا دعوا اليهما والاعراض عن يدعوم اليه بل الطعن فيه . وما كان أحد من الائمة المجتهدين يميز هذا التقليد ، ويرضى أن يتخذ شركاً لله تعالى في التحليل والتحريم، وسائر انواع التشريم .

وليس فيما اطلنا به في تفسير الآية استطراد ولا خروج عن الموضوع ولو تتبعنا كل ما قاله الفقهاء بتحريمه منافيا لها وبيننا بطلان أدلتهم عليه لم نكن خارجين عن حد تفسيرها ولكن ما تركنا ذكره اضعف مما ذكرناه دليلاً كالنهي عن أكل الهر والحيل وكلامها لا يصح رواية ويمارضه ما هو اصح منه

وملخص ما تقدم أن آية الانعام التي فسرناها بما تقدم هي أصل الشريعة المحكم فيما يحل ويحرم من الطعام كما فهمها حبر الامة وامام المفسرين الاعظم عبد الله بن عباس وغيره من علماء الصحابة والفخر الرازي من مفسري أهل الظرو ومن وافقه كالنيسابوري وان الله تعالى لو علم عند انزالها — وهو علام الغيوب — انه سينسخها أو يخصص عمومها لما أنزلها بصيغة الحصر ولما أكدها المرة بعد المرة قبل الهجرة وبعد ما وايدها بما تقدم من مؤكداً ومؤيداتها وهي أنواع

(الاول) الآية التي بعدها ثم آية النحل ثم آية البقرة ثم أول المائدة على الوجه الذي بيناه - فهذه أربع آيات في موضوع الطعام خاصة (الثاني) احلال طعام اهل الكتاب والنصارى منهم لا يكادون يحرمون شيئاً من نوع الحيوان مما يدب على الارض أو يطير في الهواء -

(الثالث) الآيات الدالة على اباحة منافع المالم طامة كقوله تعالى (٢: ٢٨) هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعاً) وقوله (٢٢: ٦٤) ألم تر أن الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بأمره) وفي معناه بعد ذكر تسخير البحر (٤٥: ١٢) وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعاً منه) وصرح في بعض الآيات بذكر الاكل في تسخير البحر فقال (١٦: ١٤) وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها) الخ

(الرابع) ما يؤيد هذا الاصل فيما يحل ويحرم من الطعام وهو ما ورد من التشديد في حظر تحريم أي شيء على عباد الله غير ما حرمه عليهم ربهم كآيات السابقة لآية الانعام كما بيناه في تفسيرها ، وقوله تعالى بعد آية النحل في الحصر (١٦: ١١٦) ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب) وقال بعدها بآية (١١٨) وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) فآيات النحل بمعنى آيات الانعام في جملتها وقوله تعالى (ما قصصنا عليك من قبل) نص في زول النحل بعد الانعام كما قال أهل الاثر . ومن هذا النوع قوله تعالى (٩: ٣١) اتخذوا اجدارهم ورحبانهم أرباباً من دون الله) قال (ص) في تفسيرها « أمثالهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا اذا احلوا لهم شيئاً استحلوه واذا حرموا عليهم شيئاً حرموه » رواه الترمذي وحسنه والطبراني والبيهقي في سننه واكثر رواة التفسير المأثور من حديث عدي ابن حاتم الطائي الشهير بالجود وكان عدي قد تنصر في الجاهلية وفر بعد بلوغه الدعوة الى الشام فأسرت أخته ومن عليها النبي (ص) واعطاها فلحقت به ورغبته في الاسلام فقدم على رسول الله (ص) وفي عنقه صليب من فضة وهو (ص) يقرأ هذه الآية قال فقلت انهم لم يبدؤهم فقال « بلى انهم حرموا عليهم لحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم اياهم » ثم دعاه الى الاسلام فأسلم . ورووا مثله من حديث حذيفة . ومعنى رواية لم يكونوا يعبدونهم انهم لم يتخذوهم آلهة فالاله هو المعبود ولكنهم اتخذوهم

(الانعام.س.٦) جهل المقلدين واشارهم كلام شيوخهم على كلام الله ورسوله ١٦٩

اربا بامعنى شارعين وهذه عبادة ربوبية لا ألوهية فالشرع للرب وحده والرسول مبلغون عنه وهم معصومون في تبليغهم وفي بيانهم لما بلغوه والعداء ورثتهم في التبليغ ولكنهم غير معصومين فلا يجوز لمؤمن بالله أن يتبع عالما في قوله هذا حرام الا اذا جاءه بينة عن الله تعالى ورسوله فعقلها واعتقد صحتها . قال الربيع قلت لابي العالية كيف كانت تلك الربوبية في بني اسرائيل فقال انهم ربما وجدوا في كتاب الله ما يخالف أقوال الاحبار فكانوا يأخذون بأقوالهم وما كانوا يقبلون حكم كتاب الله تعالى

قال الفخر الرازي بعد نقل حديث عدي وهذا الاثر في تفسير الآية : قال شيخنا ومولانا خاتمة المحققين والمجتهدين رضي الله عنه : قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في بعض المسائل وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا اليها وبقوا ينظرون الي كالمتمعج ، يعني كيف يمكن العمل بطواهر هذه الآيات مع ان الرواية عن سلفنا وردت على خلافها . ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء ساريا في عروق الاكثرين من أهل الدنيا اه وأقول ان شيخه رحمه الله كان مجتهدا بحق وأما هو فعلى توسعه في فن الاستدلال يؤيد المذهب تارة بالتأويل والجدل ويستقل بالاستدلال أخرى . وقد جاء بعد شيخه كثير من المجتهدين مثله ولكن كثرة المقلدين وتأيد الحكماء لهم قد نصر باطلهم على حق أولئك الائمة ولولا الحكم الجاهلون والاوقاف التي وقفت على فقه المذاهب لم يتفرق المسلمون في دينهم شيئا حتى صدق عليهم ماورد في أهل الكتاب قبلهم الا من هداه الله ووفقه لا يثار كتاب الله وسنة رسوله على كل شيء

ثم ان ذلك الاصل الذي قرر في آية الانعام وأيده جنود الله تعالى من تلك الانواع من الآيات تؤيده السنة الصحيحة وحكمة التشريع الرجيحة ، - أما السنة فكحديث أبي الدرداء المرفوع عند البزار وقال سنده صالح والحاكم وصححه « ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فان الله لم يكن لينسى شيئا » وتلا (وما كان ربك نسيا) وحديث أبي ثعلبة الخشني عند الدارقطني مرفوعا « ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحد حدودا فلا تعتدوها ، وحرم أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها » حسنه الحافظ «تفسير القرآن الحكيم» «٢٢» «الجزء الثامن»

أبو بكر السمعاني في أماليه والنووي في الأربعين . وفي معناهما أحاديث أخرى وأما حكمة التشريع في دين عام يطالب جميع البشر في جميع الاقطار بالاهتداء به فهي مأخوذة مماورد من يسر شريعته وعدم اعانتها للبشر ومبينة على بلوغ هذا النوع في جلته درجة الرشد الذي يستقل به في شؤون حياته المعاشية والمادية فلا تقيده فيها الا بما يزيد في الصلاح والتقوى وزكية الانفس وليس في تحريم ما حرموه من غير الانواع الاربعة التي في الآية شيء من ذلك

ثم بين تعالى ما حرمه على بني اسرائيل خاصة عقوبة لهم لا على أنه من أصول شرعه على السنة رسله قبلهم أو بعدهم فكان من الملحق بالمستثنى في الآية بالمعطف عليه فانه بعد نفي تحريم أي طعام على أي طعام استثنى من هذا العام ما حرمه تحريما عاما مؤبدا على غير المضطر ، ثم ما حرمه تحريما عارضا على قوم معينين لسبب خاص الى ان يجي رسول آخر يبيحه لهم باتباعهم اياه وهو قوله عز وجل

﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ﴾ الذين هادوا هم اليهود . من قولهم الآتي في سورة الاعراف (انا هداة اليك) أي رجعتنا وتبتنا ، وأصل اليهود الرجوع برفق قاله الراغب . أي وعلى الذين هادوا دون غيرهم من أتباع الرسل حرمنا فوق ما ذكر من الانواع الاربعة كل ذي ظفر الخ وقولنا دون غيرهم هو ما يدل عليه تقديم المعمول على عامله . والظفر (١) من الاصابع معروف ويكون للانسان وغيره من طائر وغيره ولذلك فسروا الخلب بظفر سباع الوحش والطيور ، فالظفر عام والخلب خاص بما يصيد كالبرن للسبع ومنه قولهم في الاستعارة : أنشبت المنية أظفارها في فلان . وفي اللسان عن الليث الظفر ظفر الاصبع وظفر الطائر —

وفيه : وقالوا الظفر لما لا يصيد والخلب لما يصيد ، أي خاص بما يصيد من الطير — ثم ذكر الآية وقال : دخل في ذي الظفر ذوات المناسم من الابل والنعام لانها لها كالأظفار . وهذا توجيه لغوي لما روي عن ابن عباس من تفسير كل ذي ظفر بالبعير والنعام . وظاهر انه مجاز ، وقال مجاهد : هو كل شيء لم تخرج قوائمه من البهائم وما اخرج أكلته اليهود . ومثله عن ابن جريج . وذكرنا من ذلك الابل والنعام والورنية والبطل والوز وحمال الوحش . ونقل الرازي ان عبد الله بن مسلم قال : انه كل ذي غلب من الطير وكل ذي حافر من الدواب ثم قال

(١) الظفر بضمين وضم وسكون وكسر الظاء مع السكون شاذ غير مأثور وقرأ به الحسن وجمعه اظفار وهو اظفورك مصفور وجمعه اظافر وقيل اظافر جمع اظافر.

كذلك قال المفسرون وقال وسمي الحافر ظفرا على الاستمارة . وتمتبه بأنه لا يجوز تسمية الحافر ظفرا ولو أراد الله الحافر لذكره وجزم بوجود حمل الظفر على الخالب والبرائن قال : وعلى هذا التقدير يدخل فيه أنواع السباع والكلاب والسنابير ويدخل فيه الطيور التي تصطاد لان هذه الصنفه تعم هذه الاجناس . ثم قال

اذا ثبت هذا فنقول : قوله تعالى (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر) يفيد تخصيص هذه الحرمة بهم من وجهين (الاول) ان قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كذا وكذا يفيد الحصر في اللفه (والثاني) انه لو كانت هذه الحرمة ثابتة في حق الكل لم يبق لقوله (وعلى الذين هادوا حرمنا) فائدة - فثبت ان تحريم السباع وذي الخالب من الطير مختص باليهود فوجب الا تكون محرمة على المسلمين . وعندهذا نقول ما روي انه (ص) حرم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور ضعيف لانه خبر واحد على خلاف كتاب الله تعالى فوجب الا يكون مقبولا وعلى هذا التقدير يقوى قول مالك في هذه المسألة اهـ

وأقول ان تضمينه الحديث مع صحته روايته في الصحيحين وغيرهما انما هو من جهة المتن وقد قالوا ان من علامة وضع الحديث مخالفته للقرآن وكل ما هو قطعي ، وهذا انما يصار اليه اذا تعذر الجمع بين الحديث الظني والقرآن القطعي ، وقد جمنا بينهما بحمل النهي على الكراهة في حال الاختيار وهو مذهب مالك كما تقدم تفصيله . وقد فسروا بهذه الآية قوله تعالى (١٥٨:٤) فيظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) وعلى هذا تكون ذوات الانياب من السباع والمخالب من الطير طيبات بالنص . وقد بينا في تفسير هذه الآية من سورة النساء ان التحقيق فيها ابقاء قوله تعالى (بظلم) وقوله (طيبات) على نكارتها وإيهامها . وان آية (كل الطعام كان حلالا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة) معناها ان كل الطعام كان حلالا لهم ولمن قبلهم من الرسل واتباعهم كابراهيم وذريته الا ما حرموا على أنفسهم بسبب الظلم الذي ارتكبوه وكان سببا لتشديد أحكام التوراة عليهم - وان ما روي عن مفسري السلف في تفسير هذه الآية وأمثالها مأخوذ من الاسرائيليات التي كان اليهود يقصونها على المسلمين ، وفيها الغث والسمين ، وكان فيهم من يصدق في بيان ما في كتبهم ومن يمين ، والمحرمات عليهم في التوراة كثيرة مفصلة في سفر اللاويين ، (الاحبار) ففي الفصل الحادي عشر منه بيان

ان تحریم الله تعالى ذلك علیہم عقوبة لم یفہم وظلمہم المبین فی آیات أخرى قال تعالى بعده ﴿ وانا لصادقون ﴾ فاكد حقية الخبر وصدق الخبر بانّ الجملة الاسمية المعرفة الطرفین ولام القسم، أي صادقون فی هذه الاخبار عن التحريم وعلته لان اخبارنا صادرة عن العلم المحيط بكل شيء والكذب محال علینا لاستحالة كل نقص علی الخالق

﴿ فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا یرد بأسه عن القوم المجرمین ﴾ أي فان كذبك كفار قومك أو اليهود فی هذا وهو المروي عن مجاهد والسدي قيل وهو الذي يقتضيه الظاهر لانهم أقرب ذكرا. والصواب أنه خلاف الظاهر من جهة السياق فان الكلام فی حاجة المشرکین الجاهلین فہم المقصودون بالخطاب بالذات ، الا انه يمكن أن یقوى بالجواب ، وهو ان اليهود لما كان یثقل علیہم أن يكون بعض شرعهم عقابا لم للتشديد فی تربیتهم علی ما كان من بفہم علی الناس وظلمہم لم ولا تقسمهم وتغردم علی رسولہم ینتظر منهم أن یکذبوا الخبر من حيث تمليہ بما ذکر وحتجوا علی انكار كونه عقوبة بكون الشرع رحمة من الله ولذلك امر الله رسوله أن یجیبہم بما یدحض هذه الشبهة باثباتہ لم ان رحمة الله تعالى واسعة حقيقة ولكن سمعنا لا تقتضي أن یرد بأسه ویمنع عقابه عن القوم المجرمین. والبأس الشدة والمکروه. واصابة الناس بالمکاره والشدائد عقابا علی جرائم ارتکبوها قد يكون رحمة بهم وقد يكون عبرة وموعظة لغيرهم لينتہوا عن مثلها اولیتربو اعلی ترك الترف والخنوثة فتقوى عزائمهم وتعلموهمم فیرؤا بأنفسهم عن الجرائم والمنکرات، وهذا العقاب من سنن الله تعالى المطردة فی الاقوام والامم وان لم یطرده فی الافراد لقصر اعمارهم. وقد بینا ذلك فی التفسیر مراراً كثيرة ولذلك قال (عن القوم المجرمین) ولم یقل عن المجرمین . وذهب بعض المفسرین الى ان تکذیب اليهود لهذا الخبر انما هو بزعمهم ان یعقوب هو الذي حرم علی نفسه الابل او عرق الذساکا قالوه فی تفسیر (الا ما حرم اسرائیل علی نفسه) وهو من الاسرائیلیات التي كان بعض اليهود یفشی بها المسلمین عند ماخالطوهم وعاشروهم كما بیناه فی تفسیر تلك الآية وجرینا علیہ آثماً فی تفسیر آية التحريم هنا .

ويمکن توجيه هذا الجواب فی تکذیب مشرکي مکة بأنه تهدیدہم اذا اصرروا

(الانعام. ص ٦) بلاغة القرآن وابلاغه بالغيب ومزية سورة الانعام ١٧٥

على كفرهم وما يتبعه من الافتراء على الله بتحريم ما حرموا على انفسهم ،
واطلاع لهم في رحمة الله الواسعة اذا رجعوا عن اجرامهم وآمنوا بما جاء به
رسولهم اذ يكونون سعداء في الدنيا بحمل الطيبات وسائر ما يتبع الاسلام
من السعادة والسيادة وسعداء في الآخرة بالنجاة من النار ودخول الجنة مع
الابرار ، جعلنا الله منهم بكمال الاتباع ، والحمد لله على توفيقه وعلى كل حال

(١٤٨) سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا

آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ ، كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى
ذَاقُوا بِأَسْنَا ، قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ، إِنْ
تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ (١٤٩) قُلْ فَذَلِكِ الْحُجَّةُ
الْبَاطِلَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهْدَكُمْ أَجْمَعِينَ (١٥٠) قُلْ هَلَمْ شَهِدْكُمْ
الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا ، فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ وَهُمْ يَرِيبُهُمْ يُعْدِلُونَ

قد كان ما تقدم من هذه السورة بياناً مفصلاً لمقائد الاسلام في الالهيات
والنبوة والبعث ودحضاً لشبهات المشركين التي كانوا يحتجون بها على شركهم
وتكذيبهم للرسول وانكارهم للبعث ، وعلى أعمالهم التي هي مظاهر شركهم من
تحريم وتحليل ، وخرافات وتضليل ، وأوهام وأباطيل ، وقد جاء في هذه
الآيات بشبهة من أكبر شبهاتهم التي ضل بمثلها كثير من الكفار قبلهم ،
ولم يكونوا أوردوها على الرسول (ص) ولكن الله تعالى جعل هذه السورة
جامعة لكل ما يتعلق بتقرير العقائد واثباتها بالحجة الناهضة وابطال ما يرد
عليها من الشبهات الداحضة ، ما قيل منها ، وما سيقال للرسول (ص) بعد نزولها ،
فذكرها ورد عليها بما يبطلها ، فكان ذلك من اخباره بامور الغيب قبل
وقوعها ، وذلك قوله عز وجل

﴿ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أنكرنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ﴾ أي سيقول هؤلاء المشركون لو شاء الله تعالى أن لا نشرك به من اتخذنا له من الاولياء والشفعاء من الملائكة والبشر وأن لا نعظم ماعظمنا من تماثيلهم وصورهم أو قبورهم وسائر ما يذكر بهم — وأن لا يشرك آباؤنا من قبلنا كذلك لما أشركوا ولا أشركنا — ولو شاء أن لا نحرم شيئاً مما حرمنا من الحرث والانعام وغيرها لما حرمنا. ولكنه شاء أن نشرك هؤلاء الاولياء والشفعاء به وهم له يقربوننا اليه زلفى، وشاء أن نحرم ما حرمنا من البحائر والسواحب وغيرها فخرمناها، فأتينا ما ذكر دليل على مشيئة الله تعالى له، بل على رضاه وأمره به أيضاً — كما حكى عنهم في آية أخرى بقوله (٢٧:٧) وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها . قل ان الله لا يأمر بالفحشاء ، أتقولون على الله ما لا تعلمون) وقيل أرادوا ان مشيئته ملزمة ومجبرة فهم غير مختارين في ذلك . ولما وقع هذا القول منهم بالتفصل حكاة تعالى عنهم بقوله في سورة النحل (١٦ : ٣٥) وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين) وفي معناه قوله تعالى في سورة الزخرف (٤٣ : ١٩) وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم . ما لهم بذلك من علم ان هم الا بخرصون)

وقد رد تعالى شبهتهم هنا بقوله ﴿ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا ﴾ الخ أي مثل هذا التكذيب من مشركي مكة لرسول (ص) فيما جاء به من توحيد الله في الالوهية والربوبية ومنها حق التشريع والتحليل والتحریم قد كذب الدين من قبلهم لرسولهم — أي مثله في كونه تكديفاً حراً غير مبني على أساس من العلم . والرسل ولا سيما خاتمهم (عليه السلام) قد أقاموا الحجج على التوحيد وغيره وأيدهم بشعائر الصلاة والبيئات ، ولكن المكذبين لم ينظروا في هذه الآيات نظر الانصاف لاستبانة الحق بل أعرضوا عنها وأصروا على جحودهم وعنادهم حتى ذاقوا بأسنا وهو عذاب الاستئصال للمعاندين الذين اقتربوا على ربهم آيات معينة فجعلها الرسل نذيراً لهم بالاستئصال فتماروا بالنذر، ومادونه لهم — ولو كانت مشيئة الله لما كانوا عليه الشرك والمعاصي اجباراً فخرجوا لك عن كونه من أعمالهم لما عاقبهم عليه

وهو قد قال انه أخذهم بذنوبهم وأهلكهم بظلمهم وكفرهم — ولو كانت مشيئته لذلك متضمنة لرضاه عن فاعله وأمره إياه به خلافا لما قال الرسل لما عاقبهم عليه تصديقا للرسل — فقله تعالى حتى ذاقوا بأسنا بيان للبرهان التبعي الواقع الدال على صدق الرسل في دعواهم وبطلان شبهات المشركين المكذبين لهم وبعد هذا التذكير بهذا البرهان أمر الله رسوله (ص) ان يطالب المشركين

بدليل علمي على زعمهم فقال ﴿هل عندكم من علم فتخرجوه لنا﴾ أي هل عندكم بما تقولون علم ما تعتمدون عليه وتحتجون به فتخرجوه لنا لنبحث معكم فيه ونفرضه على ما جئناكم به من الآيات العقلية والمحكية عن وقائع الامم التي قبلكم وتنصب بينهما الميزان القسط ليظهر الراجح من المرجوح والاستفهام هنا لتجيز والتوبيخ ، ولذلك قفي عليه ببيان حقيقة حالهم فقال ﴿ان تتبعون الا الظن وان أنتم الا تخربون﴾ أي لستم على شيء ما من العلم بل ما تتبعون في بقائكم على ما أنتم عليه من عقيدة وقول في الدين وحمل به الا الظن ، وهو في الغنة ما ليس من مدركات الحس ولا ضروريات العقل ، وقد يكون منه ما يؤخذ من نظريات يطمئن لها القلب ويرجعها العقل وم لم يكونوا على هذا النوع منه وان كان لا يكتفي في اثبات أصلي الدين وهما عقائده وقواعد التشريع التي يجب الجزم بها ، بل كانوا يتعمقون أدنى درجاته وأضعفها لا يمدونها ، وهي درجة الحرم أي الحزب والتخمين الذي لا يمكن ان يستقر عنده الحكم كحرم ما يأتي من التخييل أو الكرم من القهر والزيب وكثيرا ما يطلق الحرم على لازمه الذي يندر ان يفارقه وهو الكذب ، وقد فسر به هنا

بعد ان تقي عنهم أدنى ما يقال له علم ، وحصر ما هم عليه من الدين في أدنى مراتب الظن ، مع ان أعلاها لا يضي من الحق من شيء ، أثبت لقائه العملية في مقابلة ذلك الحجة العليا التي لا تعملها حجة فقال

﴿قل فله الحجة البالغة فلو شاء لهذا كم أجمعين﴾ الحجة في الغنة الدلالة المبينة للمحجة أي المقصد المستقيم — كما قال الراغب — فهي من الحجج التي هو التصديق . والمعنى قل أيها الرسول لهؤلاء الجاهلين الذين بنوا قواعد دينهم على أساس الحرم الذي هو أضعف الظن ، بعد تمجيزك إياهم عن الاتيان بأدنى دليل أو قول يرتقي الى أدنى درجة من العلم — ان لم يكن عندكم علم ما في أمر دينكم ، فله وحده أعلى درجات العلم ، بما يمتثل به من محجة دينه التوفيق ومصرطه

« تفسير القرآن الحكيم » « ٢٣ » « الجزء الثامن »

المستقيم ، وهو الحجة البالغة ما أراد من احقاق الحق وازهاق الباطل ، وهي ما بينته في هذه السورة وغيرها من الآيات البينات على أصول المقائد وقواعد الشرائع وموافقتها لحكم العقول السليمة والقطر الكاملة وسنن الله في الاجماع البشري وكميلها للنظام العام الذي يبرج عليه الانسان في مراقي الكمال، ولكن لا يكاد يهتدي بهذه الآيات المنبئة في الاكوان ، المبينة في آية الله الكبرى وهي القرآن، الا المستند للهداية وهو الحب لخلق الحريص على طلبه، الذي يستمع القول فيتبع أحسنه ، دون من ألقا باتباع الهوى نحو غطرته ، أو استخدم عقله لكبريائه وشهوته، المعرض عن النظر في الآيات استكبارا عنها، أو حسدا للمبلغ الذي جاء بها ، أو جودا على تقليد الآباء، واتباع الرؤساء ، فأما الحجة علم وبيان، لا قهر ولا اِزام، وما على الرسل الا البلاغ، والا فلو شاء هدايتكم بنير هذه الطريقة التي أقام أمر البشر عليها وهي التعليم والارشاد ، وما ثم الا الخلق والتكوين أو القهر والازام ، لهذا كم أجمعين بجملكم كذلك بالقطرة كما خلق الملائكة مغطورين على الحق والخير وطاعة الرب (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) أو بخلق الطاعة فيكم بنير شعور منكم ولا ارادة كجربان دماثكم في أبدانكم، وهضم معدكم لطعامكم، أو مع الشعور بأنها ليست من أفعالكم. وحينئذ لا تكونون من نوع الانسان الذي قضت الحكمة وسبق العلم بأن يخلق مستعدا لاتباع الحق والباطل، وعمل الخير والشر، وكونه يرجع بعض ما هو مستفعله على بعض بالاختيار، واختياره لاحد النجدين على الآخر عيشته لا ينهي ميثقة الله تعالى ولا يعارضها فانه تعالى هو الذي شاء ان يجعله فاعلا باختياره ، كما بيناه من قبل في مواضع . ومثل هذه الآية قوله تعالى من هذه السورة (١٠٦:٦) ولو شاء الله ما أشركوا) وقوله منها أيضا (٣٦) ولو شاء الله لجمعهم على الهدى) وأيضا (٣٩) من يشأ الله يضله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم) وقوله (٥١:٥) ولو شاء الله لجمعكم أمة واحدة) وقوله (١١٨:١١) ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم) وقوله (٩٩:١٠) ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جيما . أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) فالآيات في هذا المعنى كلها بيان لسنة الله في خلق الانسان كما بيناه في تفسير ما تقدم منها وفي مواضع أخرى وهي حجة على المجبرة والقدرية جيما لالهما وقد تبارى المعتزلة والاشعرية في تطبيق هذه الآيات على مذاهبهما في

انكار تعلق المشيئة الالهية بما هو قبيح كالشرك والمعاصي وفي نفي عقيدة الجبر عند المعتزلة واثبات الاشعرية لها. وقد جئنا جرينا عليه آتينا بين رد الشبهتين لان المفتونين بهما الى اليوم كثيرون ينتمون الى مذاهب ملهم بها من علم وقد رأينا ان نلخص اقوال المفسرين من السلف والخلف في الآيات ليعرف منه ضعف المذاهب النظرية المتعارضة لاهل الكلام. قال الزحشرى في تفسير «كذلك كذب الذين من قبلهم» بعد ان قال ان احتجاجهم كذهب الهجرة بعينه مانصه : اي جاؤا بالتكذيب المطلق لان الله عز وجل ركب في العقول وازل في الكتب ما دل على غناه وراءته من مشيئة القبائح و ارادتها والرسول اخبروا بذلك. فنعلق وجود القبائح من الكفر والمعاصي بمشيئة الله و ارادته فقد كذب التكذيب كله وهو تكذيب الله وكتبه ورسله ونبذ ادلة العقل والسمع وراء ظهره اهـ

وقد رد عليه خصومهم الاشعرية بان الرسول لم تنف بل أثبت وقوع كل شيء بمشيئة الله وتقديره وان كان قبيحا ممن فعله لما يترتب عليه من عقابه عليه لا تيانه اياه باختياره كالكفر والمعصية ، وأن المشيئة والارادة منه تعالى ليست بمعنى الرضا ولا تستلزمه ، وقرر جمهورهم ان مراد المشركين بهم أنهم ان الله تعالى راض عن شركهم ونحرمهم لما حرموا بدليل مشيئته له منهم دون غيره لا انه اجبرهم عليه. وقد احتج السلف بالآية على منكري القدر قبل حدوث مذهبي المعتزلة والاشعرية فقد روى اكثر مدوني التفسير المأثور و ابو الشيخ والحاكم وصححه والبيهقي في الاسماء والصفات عن ابن عباس انه قيل له ان أناسا يقولون ان الشر ليس بقدر، فقال ابن عباس يبيننا وبين اهل القدر هذه الآية (سيقول الذين اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا) الى قوله قل فله الحجة البالغة فلو شاء لهذاكم جميعين) واخرج ابو الشيخ عن علي بن زيد قال انقطعت حجة القدرية عند هذه الآية اي الاخيرة وقال الحافظ ابن كثير في قوله تعالى في رد الآية على شبهتهم : اي بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء ، وهي حجة داحضة باطلة لانها لو كانت صحيحة لما اذاقهم الله بأمره ودرهم عليهم وادال عليهم رسله الكرام واذاق المشركين من أليم الاتقام اهـ وقد جزم ابن جرير أيضا بأن الله تعالى كذب المشركين هنا بزمهم ان الله رضي منهم عبادة الاوثان ونحرم ما حرموا من الحرث والانعام، لا يقولهم (لو شاء الله ما اشرکنا) الخ فانه قول صحيح أي ولو لم يكن جق

أريد به باطل واستدل على ذلك بتشبيهه تعالى تكذيبهم بتكذيب من كان قبلهم من المشركين لرسول الله اليهم وما جاؤهم به من التوحيد وانكار الشرك وما لم يأذن الله به من الشرع في التحليل والتحرير والعبادة وغير ذلك. ولكن عبارة في هذا المقام مضطربة ليست كسائر عباراته في الجلاء. وقد قال في آخرها ان لها عنده هطلا أخرى غير ما ذكره يطول بذكرها الكتاب (قال) «وفيما ذكرناه كفاية لمن وفق نفسه» وما قال هذا الا عن شعور بضعف العبارة وأنها لا تكاد تفهم بسهولة وقد جارى احمد بن المنير صاحب الكشف على جعل شبهة المشركين عين شبهة المجبرة ثم جعل الآيتين مبطلتين لمذهبي المعتزلة والمجبرة جميعا فقال في الاتصاف ما نصه: قد تقدم أيضا الكلام على هذه الآية (١) وأوضحنا أن الرد عليهم انما كان لاعتقادهم انهم مسلوبون اختيارهم وقدرتهم وان اشراكهم انما صدر منهم على وجه الاضطرار وزعموا أنهم يقيمون الحجة على الله ورسوله بذلك فرد الله قولهم وكذبهم في دعواهم عدم الاختيار لانفسهم وشبههم بمن اغتر قبلهم بهذا الخيال فكذب الرسل وأشرك بالله واعتمد على أنه انما يفعل ذلك كله بمشيئة الله ورام اغنام الرسل بهذه الشبهة، ثم بين الله تعالى أنهم لا حجة لهم في ذلك وان الحجة البالغة له لالهم بقوله قل فله الحجة البالغة ثم أوضح تعالى ان كل واقع بمشيئته وان لم يشأ منهم الا ما صدر عنهم وان لو شاء منهم الهداية لاهتدوا اجمعون بقوله (فلو شاء لهداكم اجمعين) والمقصود من ذلك أن يتمحض وجه الرد عليهم وتتخلص عقيدة نفوذ المشيئة وعموم تعلقها بكل كائن من الرد، وينصرف الرد الى دعواهم بسلب الاختيار لانفسهم والى اقامتهم الحجة بذلك. واذا تدبرت هذه وجدتها كافية في الرد على من زعم من أهل القبلة ان العبد لا اختيار له ولا قدرة البتة بل هو مجبور على أفعاله مقهور عليها وهم الفرقة المروغون بالمجبرة والمصنف يخالط في الحقائق فيسمي أهل السنة مجبرة وان اثبتوا للعبد اختيارا وقدرة لانهم يسلبون تأثير قدرة العبد ويحملونها مقارنة لأفعاله الاختيارية مميزة بينها وبين أفعاله القسرية فمن هذه الجملة سوى بينهم وبين المجبرة ويحمله لقباعا ما لاهل السنة (٢) وجماع الرد على المجبرة (١) لعل الاصل: على مثل هذه الآية (٢) لا يستطيع بن المنير ان ينكر ان كسب الاشعرية واختيارهم لا يخرجهم من فرقة المجبرة ولذلك صرح بعضهم بأنهم منهم وفي مقدمتهم امامهم الرازي وبعضهم انكر اللفظ فقط

الذين ميزناهم عن أهل السنة في قوله تعالى (سيقول الذين أشركوا - الى قوله - قل فله الحجة البالغة) وتمة الآية رد صراح على طائفة الاعتزال القائلين بأن الله تعالى شاء الهداية منهم أجمعين فلم تقع من أكثرهم ، ووجه الرد أن «لو» اذا دخلت على فعل مثبت تفته فيقتضي ذلك ان الله تعالى لما قال «فلو شاء» لم يكن الواقع انه شاء هدايتهم ولو شاءها لوقعت فهذا تصرح ببطلان زعمهم وعمل عقدهم ، فاذا ثبت اشتمال الآية على رد عقيدة الطائفتين المذكورتين المجبرة في أولها والمعتزلة في آخرها فاعلم أنها جامعة لعقيدة السنة منطبقة عليها فان أولها كما بينا يثبت للعبد اختيارا وقدره على وجه يقطع حجته وعذره في المخالفة والمصيان وآخرها يثبت نفوذ مشيئة الله في العبد وان جميع أفعاله على وفق المشيئة الالهية خيرا أو غيره ، وذلك عين عقيدتهم ، فانهم كما يثبتون للعبد مشيئة وقدره يسلبون تأثيرهما ويعتقدون ان ثبوتهما قاطع لحجته ملزمه بالطاعة على وفق اختياره ويثبتون نفوذ مشيئة الله أيضا وقدرته في أفعال عباده فهم كما رايت تبع لكتاب العزيز يثبتون ما أثبت وينفون ما نفى مؤيدون بالعقل والنقل والله الموفق . اهـ

ونقول انه قد أجاد الا في زعمه ان مذهب أهل السنة ان قدرة العبد لا تأثير لها فهذا مذهب الاشعرية أو أكثرهم ومذهب أهل الاثر وهم أئمة السنة وبعض محققي الاشاعرة كامام الحرمين ان قدرة العبد مؤثرة في عمله كتأثير سائر الاسباب في المسببات بمشيئة الله الذي ربط بعضها ببعض كما هو ثابت بالهس والوجدان والقرآن

ثم انه تعالى أمر رسوله (ص) بأن يطالب مشركي قومه باحضار من صاهم يعتمدون عليه من الشهداء في اثبات تحريم الله تعالى عليهم ما ادعوه من المحرمات بعد أن نفى عنهم العلم ، وسجل عليهم اتباع الحزر والخرص ، ليظهر لهم انهم ليسوا على شيء يعتد به من العلم الاستدلالي ولا الشهودي في انفسهم ، ولا على شيء من النقل عن ذي علم شهودي فقال له قل لهم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا كل اي احضروا شهداءكم الذين يخبرون عن علم شهودي ان الله حرم عليكم هذا الذي زعمتم تحريمه - وهو طلب تعجيز لانه ما ثم شهداء يشهدون فهو كالاستفهام عن العلم بذلك قبله ، وكقوله من قبل (أم كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا) فراجع تفسيره ، ولم يقل هاؤوا

شهداء ليحضروا اي امرئ يقول ما شاء ، فاضافة الشهداء اليهم ووصفهم بما وصفهم يقتضي ان المطلوب منهم احضاره هو جماعة من اهل الصلح الذين تتلئ عنهم الامم الاحكام الدينية وغيرها بالادلة الصحيحة التي تحمل النظريات كالمشهودات بالحس أو كالرسل الذين يتلقون الدين من الوحي الالهي وهو أقوى العلوم الضرورية عندهم ، كانه يقول اذا لم تكونوا انتم على علم تقيمون الحجة على صحتة وكان عندهم شهداء تلقيتهم عنهم ذلك وهم يقدرون على ما لا قدرون عليه من الشهادة فاحضروهم لنا ، ليدلوا بما عندهم من الحجة التي قلدهم لاجلها . ثم قال له ﴿ فان شهدوا فلا تشهد معهم ﴾ اي فان فرض احضار شهداء شهدوا فلا تشهد معهم اي فلا تقبل شهادتهم ولا تسلمها لهم بالسكوت عليها فان السكوت عن الباطل في مثل هذا المقام كالشهادة به بل بين لم يطلان زمهم الذي سموه شهادة - فامثال هذا الفروض تذكر لاجل التذكير بما يجب ان يترتب عليها ان وجدت كما يزعم أصحاب الاهواء فيها ولذلك قال ﴿ ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا ﴾ اي ولا تتبع أهواء هؤلاء الناس الذين كذبوا بآياتنا المنزلة وما ارشدت اليه من آياتنا في الانفس والآفاق ، فوضع الظاهر موضع الضمير اذ لم يقل : ولا تتبع اهواءهم . لبيان ان المكذب بهذه الآيات والحجج الظاهرة . اصرار على تقاليد الباطلة ، انما يكون صاحب هوى ووطن ، لا صاحب علم وحجة ، ﴿ والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم يبرهم يمدلون ﴾ والذين هم على جهلهم واتباع اهوائهم لا يؤمنون بالآخرة فيحملهم الايمان على سماع الحجة اذا ذكروا بها وهم مع ذلك يشركون بربهم فيتخذون له مثالا وعدلا يعادله ويشاركه في جلب الخير والنفع ودفع الضرر ولو يحمله على ذلك والتأثير في علمه وارادته . ومن مباحث اللفظ ان هلم اسم بمعنى فعل الامر يستوي فيه عند اهل الحجاز وعالية نجد المذكر والمؤنث والمثنى والجمع ويقول البصريون ان اصله ها التي للتنبيه ولم التي بمعنى القصد ، وفعل يذكرو يؤنث ويشئ ويجمع في لغة بني تميم فيقال هلمي وهلموا وهلموا

(١٥١) قُلْ تَعَالَوْا أَنزِلْ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ : أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَبِأَن تُولَدِينَ إِحْسَنًا ؛ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِنِّمَاقٍ نَحْنُ

رَزَقُكُمْ وَيَا هُمْ ، وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ،
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، ذَلِكُمْ وَصَّيْكُمْ
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٥٢) وَلَا تَقْرَبُوا مَا آَلَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ، وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْيَزَانَ بِالْقِسْطِ
لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَىٰ ، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ، ذَلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
(١٥٣) وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ، ذَلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

بين الله تعالى فيما قبل هذه الآيات حجته البالغة على المشركين الذين حرموا
على أنفسهم ما لم يحرمه عليهم ربهم ودحض شبهتهم التي احتجوا بها على شركهم
به وافترائهم عليه . بعد ان بين لهم جسيم ما حرمه على عباده من الطعام — ثم
بين في هذه الآيات أصول المحرمات ومجامعها في الاعمال والاقوال وما يقابلها
من أصول الفضائل والبر، فقال عز من قائل :

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ ﴾ أي قل أيها الرسول لهؤلاء المتبعين
للغرض والتخمين في دينهم ولهوى فيما يحرمون ويحللون لا تقسم: تعالوا الي
واقبلوا علي أتْل وأقرأ ما حرم ربكم عليكم فيما أوحاه الي من العلم الصحيح وحق
اليقين ، فان الرب وحده هو الذي له حق التحريم والتشريع، وانما أنا مبلغ
عنه باذنه، أرسلني لذلك وعلمي على أميتي ما لم أكن أعلم، وأيدني بالآيات
البيّنات. وقد خص التحريم بالله كرمع ان الوصايا التي بينها التلاوة أهم لمناسبة
ما سبق من انكار ان يحرم غير الله ولان بيان أصول المحرمات كلها يستلزم
حل مبادئها لانه الاصل وقد صرح بأصول الواجبات من هذا الحلال العام.
وأصل (تعالوا) و (تعال) الامر بمن كان في مكان عال لمن دونه بان يتعالى
ويصعد اليه ، ثم توسعوا فيه فاستعملوه في الامر في الاقبال مطلقاً .

واستعمال المقيد في المطلق من ضروب المجاز المرسل الا اذا كثرت فلم يحتج الى قرينة ولم ينظر فيه الى علاقة كهذه الكلمة ولا سبافي غير هذا الموضع . ولهي فيه خطاب ممن هو في أعلى مكان من العلم والهدى لمن هم في أسفل درك من الجبل والضلال ، عبدة الاصنام ، ومبيهي الظنون والاهام

وقوله ﴿ لا تشرکوا به شيئاً ﴾ شروع في بيان ما حرم الرب وما أوصى به من البر ، وقد أورد بعضه بصيغة النهي عن الشيء وبعضه بصيغة الامر بضده حسب ما تقتضيه البلاغة كما سيأتي . وأن تفسيره وندع النحاة في اضطرابهم وخلافهم في تطبيق ما في حيزها من النهي والامر على قواعدهم فنحن لا يضيئنا الا فهم المعاني من الكلام بغير تكلف ، وما وافق القرآن من قواعدهم كان صحيحاً مطرداً وما لم يوافق فهو غير صحيح او غير مطرد ، وسنريك فيه عن البيان ما يغنيك عن تحقيق السمد وحل اشكالات أبي حيان .

بدأ تعالى هذه الرسايا بأكبر المحرمات وافظمها وأشدّها افساداً للعقل والتمطرّة وهو الشرك بالله تعالى سواء كان باتخاذ الانداده او الشفعاء المؤثرين في ارادته المصرفين لها في الاعمال وما يذكر بهم من صور وتماثيل واصنام او قبور — او كان باتخاذ الارباب الذين يفرعون الاحكام ، ويتحكّمون في الحلال والحرام ، وكل ذلك واضح من الآيات السابقة وتفسيرها . وتقدير الكلام اول ما أتوه عليكم في بيان هذه المحرمات وما يقابلها من الواجبات — أو — أول ما وصاكم به تعالى من ذلك كما يدل عليه لاحق الكلام — هو ان لا تشرکوا بالله شيئاً من الاشياء وان كانت عظيمة في الخلق كالشمس والقمر والكواكب ، او عظيمة في القدر كالملائكة والانبيا والصالحين ، فانما عظم الاشياء العاقلة وغير العاقلة بنسبة بعضها الى بعض وذلك لا يخرجها عن كونها من خلق الله ومسخرة بقدرته وارادته وعن كون العاقل منها من عبده (ان كل من في السموات والارض الا آتى الرحمن عبداً) — او أن لا تشرکوا به شيئاً من الشرك صغيره او كبيره — ومقابله ان تعبدوه وحده بما شرعه لكم على لسان رسوله لا باهوائكم ولا بأهواء أحد من الخلق امثالكم ، وهذا هو المقصود بالقات الذي دعا اليه جميع الرسل وهو لازم للنهي عن الشرك الذي عبر به هنالان الخطاب موجه الى المشركين أولاً وبالقات

﴿ وبالوالدين احساناً ﴾ اي والثاني مما أتوه عليكم أو بما وصاكم به ربكم ان

تحسنا بالوالدين احسانا تاما كاملا لا تدخروا فيه وسما ، ولا تألوا فيه جهدا ، وهذا يستلزم ترك الاساءة وان صغرت فكيف بالمقوق المقابل لغاية الاحسان وهو من أكبر كباثر المحرمات . وقد تكرر في القرآن القرآن بين التوحيد والنهي عن الشرك وبين الامر بالاحسان للوالدين ، وتقدم بعضه في سورة البقرة والنساء وسيأتي اوسع تفصيل فيه في وصايا سورة الاسراء (او بني اسرائيل) التي بمعنى هذه الوصايا في هذه السورة وفيه النهي عن قول « أف » لهما . وقد اختير في هذه الآية وامثالها الامر بالواجب من الاحسان على النهي عن مقابله المحرم وهو الاساءة مطلقا للايدان بأن الاساءة اليهما ليس من شأنها أن تقع فيحتاج الى التصريح بالنهي عنها في مقام الامجاز لانها خلاف ما تقتضي القطرة السليمة والاداب المرعية عند جميع الامم . وقد سبق في تفسير مثل هذه الجملة ان الاحسان يتمدى بالبلاء والى فيقال أحسن به وأحسن اليه ، والاول أبلغ ، فهو بالوالدين وذوي القربى أليق ، لان من أحسن به هو من يتصل به برك وحسن معاملتك ويلتصق به مباشرة على مقربة منك وعدم انفصال عنك — وأما من أحسن اليه فهو الذي تسدي اليه برك ولو على بعد أو بالواسطة اذ هو شيء يساق اليه سوا . ولم ترد هذه التعدية في التنزيل الا في تعبيرين في مقامين (احدهما) التعبير بالفعل حكاية عن يوسف عليه السلام في سورته وهو قوله لا يبه واخوته (هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو) (والثاني) التعبير بالمصدر المفيد للتأكيذ والمبالغة في مقام الاحسان بالوالدين في اربع سور البقرة والنساء وقد عطف فيها ذو القربى على الوالدين بالتبعية — والانعام والاسراء . وفي سورة الاحقاف (ووصينا الانسان بوالديه احسانا) كما قرأه الكوفيون من السبعة وقرأه الباقر (حسنا) كآية سورة المنكبوت التي رويت كلمة احسانا فيها من الشواذ . والظاهر ان البلاء فيها متعلقة بوصينا

ولم يرد في التنزيل الا قوله تعالى (وبالوالدين احسانا) ولو غير مكرر لكن في الدلالة على عظم غاية الشرع بأمر الوالدين بما تدل عليه الصيغة والتعدية فكيف وقد قرنه بعبادته وجعله ثانيها في الوصايا وأكده بما أكده به في سورة الاسراء كما قرن شكرهما بشكره في وصية سورة لقمان فقال (ان شكركم لي ولو انك) وورد في معنى التنزيل عدة أحاديث نكتت منها بحديث « تصبر القرآن الحكيم »

عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) قال سألت رسول الله (ص) أي العمل أفضل ؟ قال « الصلاة على وقتها » وفي رواية لوقتها ، قلت ثم أي ؟ قال « بر الوالدين » قلت ثم أي ؟ قال « الجهاد في سبيل الله » فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله الذي هو أكبر الحقوق العامة على الإنسان . ذلك كله بأن حق الوالدين على الولد أكبر من جميع حقوق الخلق عليه ، وعاطفة البنوة ولعنتها من أقوى غرائز الفطرة ، فنقص في بر والديه والاحسان بهما كان فاسد الفطرة مضيا على الحقوق كلها فلا يرجى منه خير لاحد . وقد بالغ بعض العلماء في الكلام على بر الوالدين حتى جعلوا من مقتضى الوصية بهما ان يكون الولد معها كالعبد الدليل مع السيد التامسي الظالم ، وقد اطمعوا بذلك الآباء الجاهلين المريضي الاخلاق حتى جرؤوا ذا الدين منهم على أشد مما يتجرأ عليه ضعفاء الدين من القسوة على الاولاد واهانتهم واذلالهم ، وهذا مفسدة كبيرة لتربية الاولاد في الصغر ، والجهل لهم الى المقوق في الكبر ، والى ظلم أولادهم كما ظلمهم آباؤهم ، وحينئذ يكونون من أظلم الناس للناس ، وقد فصلنا القول في ظلم الوالدين للاولاد ونحكمها في شؤونهم ولا سيما تزويجهم عن يكرهون في تفسير آية النساء (ص ٨٥ ج ٥ تفسير) وكما أفسدت الامهات بناتهن على أزواجهن . والصواب انه يجب على الوالدين تربية الاولاد على حبها واحترامها احترام المحبة والكرامة لا احترام الخوف والرهبة . وسنفضل ذلك في تفسير آيات سورة الاسراء ان احيانا الله تعالى ووقفنا

﴿ ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن رزقكم واياهم ﴾ أي والثالث مما اتلوه عليكم مما وصاكم به ربكم أن لا تقتلوا أولادكم الصغار من فقر واقع بكم لثلاث روم جباعا في حجوركم . فانه هو الذي يرزقكم واياهم اي ويرزقهم بالتبعية لكم . فالجملعة تحليل للنهي . وسياقي في سورة الاسراء (ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق نحن رزقهم واياكم) فقدم رزق الاولاد هنالك على رزق الوالدين عكس ما هنالاه متعلق بالفقر المتوقع في المستقبل الذي يكون الاولاد فيه كبارا كاسيين وقد يصير الوالدون في حاجة اليهم لمعجزم عن الكسب بالكبر . ففرق في تحليل النهي في الآيتين بين الفقر الواقع والفقر المتوقع فقدم في كل منهما ضمان رزق الكاسب للاشارة الى انه تعالى جعل كسب العباد سبيلا للرزق خلافا لمن يزهدونهم في العمل بشبهة كفايته تعالى لرزقهم . وقد ذكرنا هذه التكبنة من

بلاغة القرآن في تفسير (٦ : ١٣٧) وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم (ص ١٢٤ ج ٨ تفسير)

﴿ولا تقربوا الفواحش ماظهر منها ومابطن﴾ أي والرابع مما اتلوه عليكم من وصايا ربكم ان لا تقربوا ما عظم قبحه من الافعال والحاصل كاذبا والواطوقذف المحصنات وكل منها سمي في التنزيل فاحشة فهو مما ثبتت شدة قبحه شرما وعقلا ولذلك يستتر بفعل الاولين أكثر الذين يقتربون منها وقلمنا مجاهر بهما الاستتار من الفساق الذي لا يبالي ذمها ولا عارا اذا كان مع مثله وهو يتبرأ منها لمدى خيار الناس وفضلاتهم، وكان أهل الجاهلية يستقبحون الزنا ويمدونه أكبر العار ولا سيما اذا وقع من الحر أو فكاك وقوعه منهن نادرا وانما كان مجاهر به الاماء في حوائث ومواخير تمتاز باعلام فيختلف اليها ارادهم ، واما اشراقهم فيزنون سرا بمن يتخذون من الاخذان كما سبق بيانه في تفسير (محصنات غير مسالحات ولا متخذات اخدان) والخذن الصديق يطلق على الذكر والانثى ، ويعبرون بمصر عن خدن الفاحشة بالرفيقة والرفيق وعن المخادعة بالمراقبة وهو عند فساقهم فاش ولا سيما الاغنياء منهم . روي عن ابن عباس (رض) في تفسير الآية انه قال : كانوا في الجاهلية لا يرون بأسا بالزنا في السر ويستقبحونه في العلانية فغرم الله الزنا بالسر والعلانية، أي بهذه الآية وما في معناها. وليس هذا تخصيصا للفواحش ببعض أفرادها كما ظن بعض المفسرين بل مراده ان الآية دلت على ذلك بمومها ، وفي روايه عنه من طريق عطاء : ولا تقربوا الفواحش ماظهر (قال) العلانية ، وما بطن . - قال - السر . وعنه أيضا : ماظهر منها نكاح الامهات والبنات وما بطن الزنا . واخرج ابن أبي حاتم عن عمران بن حصين ان رسول الله (ص) قال « رأيتم الزاني والسارق وشارب الخمر ما تقولون فيهم » ؟ - قالوا الله ورسوله أعلم - قال « هن فواحش وفيهن عقوبة » واخرج ابن أبي حاتم عن أبي حازم الرهاوي انه سمع مولا يقول كان رسول الله (ص) يقول «مسألة الناس من الفواحش » واخرج أيضا عن يحيى بن جابر قال : بلغني ان من الفواحش التي نهى الله عنها في كتابه تزويج الرجل المرأة فاذا نقصت له ولدها طلقها من غير ريبه . نقصت له ولدها ولدت له . واخرج هو وأبو الشيخ عن عكرمة : ماظهر منها ظلم الناس وما بطن الزنا والسرقة ، أي لان الناس يأتونها في الخفاء . ذكر ذلك كله في الدر المنثور فدل على ان مفسري

السلف في جلتهم يحملون التواحش على عمومها وما ذكره منها أمثلة لا تخصيص وما تقدم في تفسير (وذروا ظاهر الاثم وباطنه) من الوجود في ظاهره وباطنه يأتي مثله هنا فيراجع في تفسير الآية (١١٩) من هذه السورة (ص ٢١ ج ٨ تفسير) الا أن الاثم اعم من الفاحشة لانه يشمل كل ضار من الصفات والكبائر فحسبها أم لا ولذلك قال تعالى في صفة المحسنين من سورة النجم (الذين يجتنبون كبائر الاثم والتواحش الا اثم) وقال في آية الاحراف (قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبني بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون) قيل انها جمعت أصول المحرمات السكينة . وفي حديث عبدالله بن مسعود مرفوعا « لا أحد اغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » رواه الشيخان في صحيحيهما

﴿ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ﴾ أي والغامس عما أتوه عليكم من وصايا ربكم أن لا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها بالاسلام أو عقد الدمة أو العهد أو الاستئذان فيدخل في عمومها كل أحد الا الحربي ، وقوله الا بالحق هو ما يبيح القتل شرعا كقتل القاتل عمدا بشرطه . ويطلق العهد على الثلاثة ومنه ما ورد في النهي عن قتل المعاهد وايدائه . كقوله صلى الله عليه وآله وسلم « من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ربحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما » رواه البخاري من حديث عبدالله بن عمر (رض) وقوله (من) « من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة وان ربحها ليوجد من مسيرة خمسين خريفا » رواه الترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجه من حديث أبي هريرة .

﴿ ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ﴾ الاشارة الى الوصايا الخمس التي تليت في هذه الآية واللام فيها للدلالة على بعد مدى ما تدل عليه الوصايا المشار اليها من الحكم والاحكام والمصالح الدنيوية والاخرية - أو بعدها عن متناول أوضاع الجبل والجاهلية ولا سيما مع الامية . والوصية ما يمهّد الى الانسان ان يعمل من خير أو ترك شرعا يرحى تأثيره ، ويقال أوصاه ووصاه . وجعلها الراغب عبارة عما يطلب من عمل مقترنا بوعظ . وأصل معنى وصى الثلاثي وصل ، ومواصلة الشيء مواصلته وهو خاص بالنافع كالمطر والنبات . يقال وصى النبت المطر وكثر ، وأرض واصية النبات . وقال ابن دريد في وصف صيب المطر

جون اطارته الجنوب جانبا منها وواصت صوبه يد الصبا
أي وصاكم الله بذلك لما فيه من اعدادكم وباعت الرجاء في أنفسكم لان تمقلوا
ما فيه الخير والمنفعة في ترك ما نهى عنه وفعل ما أمر به فان ذلك مما تدركه
المقول الصحيحة بأدنى تأمل . وفيه دليل على الحسن الذاتي وادراك العقول له
بنظرها ، واذا هي عقلت ذلك كان عاقلا لها وما نأمن من المخالفة . وفيه تريض
بأن مأم عليه من الشرك وتحريم السواائب وغيرها مما لا تعقل له فائدة ، ولا
تظهر للانظار الصحيحة فيه مصلحة

﴿ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن ﴾ أي والسادس مما أتله
عليكم من وصايا ربكم فيما حرم وأوجب عليكم أن لا تقربوا مال اليتيم
اذا وليتم أمره أو تعاملتم به ولو بواسطة وصيه أو وليه الا بالفعلة والأفعال التي هي
أحسن ما يفعل بماله من حفظه وتثميده وتنميته ورجحان مصلحته والاتفاق منه على
تربيته وتعليمه ما يصلح به معاشه ومعاده . والنهي عن قرب الشيء أبلغ من النهي
عنه لانه يتضمن النهي عن الاسباب والوسائل التي تؤدي اليه وتوقع فيه وعن
الشبهات التي تحتل التأويل فيه فيحذرنا التقى اذ بعدها هضمنا لحق اليتيم وبقتحمها
الطامع اذ يراها بالتأويل مما يحل له لعدم ضررها باليتيم أو لرجحان نفعها له
على ضررها ، كان يأكل من ماله شيئا بوسيلة له فيه ربح من جهة أخرى في
عمل لولاه لم يربح ولم يخسر . وقد تقدم في تفسير الآيات المفصلة في اليتامي
من أول سورة النساء وتفسير (٢ : ٢٢٠) ويسألونك عن اليتامي قل اصلاح لهم
خير وان تحالطوهم فاخوانكم من البقرة ما يغني عن التلويل هنا في تحرير مسألة
مال اليتيم ومخالطته في المعيشة والمعاملة . (راجع ٣٤٦ ج ٢ تفسير)

وقوله تعالى ﴿ حتى يبلغ أشده ﴾ هو غاية للنهي عن هذا القرب لماله وما فيه
من المبالغة في الترهيب عن التعامل فيه — أو غاية لما يتضمنه الاستثناء وهو ما يقابل
النهي من إيجاب حفظ ماله حتى منه هو فان الولي أو الوصي لا يجوز له ان يسمح
لليتيم بتبديد شيء من ماله واضاعته أو الامراف فيه . وبلوغ الاشد عبارة عن
بلوغ سن الرشد والقوة الذي يخرج به عن كونه يتيما أو سفيها أو ضعيفا ،
وقد اختلف أهل اللغة هل هو مفرد او جمع لا واحده او له واحدا قال في اللسان
والا شد مبلغ الرجل الحنكة والمعرفة . وهو موافق لتفسيرنا اوحجة له ، وتقل عن
ابن سيده : يبلغ الرجل أشده اذا اكتمل ، وتقل عن علماء اللغة والشرع أقوالا

في لفظه ومعناه بلغت ثلثي ورقة منه وملخص المعنى ان له طرفين أذا هما الاحتلام الذي هو مبدأ سن القوة والرشد ونهايته سن الأربعين وهي الكهولة اذا اجتمعت للمرء حنكته وتام عقله - قال - فبلوغ الأشد محصور الاول محصور النهاية غير محصور ما بين ذلك . وقال الشعبي ومالك وآخرون من علماء السلف يعني حتى يحتلم ، والاحتلام يكون غالباً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة : وقال السدي الأشد سن الثلاثين وقيل سن الأربعين وقيل الستين . والاخير باطل وما قبله مأخوذ من قوله تعالى (حتى اذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة) ولكن قال المفسرون هذا لا يظهر هنا .

وأقول ان المراد بالنهي عن قرب مال اليتيم النهي كل تعد عليه وهضم له من الاوصياء وغيرهم من الناس خلافاً لمن جعل الخطاب فيه للاولياء والاوصياء خاصة ، وحينئذ يظهر جمل حتى غاية النهي وجعل الأشد بمعناه الأقوي وهو سن القوة البدنية والعقلية بالتجارب ، والحديث المهد بالاحتلام يكون ضعيف الرأي قليل التجارب فيخضع كثيراً . وقد كان الناس في الجاهلية كأهل هذا العصر من أصحاب الافكار المادية لا يحترمون الا القوة ولا يعرفون الحق الا لا قوياً فلذلك بالغ الشرع في الوصية بالضعيفين المرأة واليتيم . وانما كانت القوة التي يحفظ بها المرء ماله في ذلك الزمن قوة البدن مع الرشد العقلي وهو قلما يحصل بمجرد البلوغ ، وأما هذا الزمان فلا يقدر على حفظ ماله فيه الا من كان رشيداً في أخلاقه وعقله وتجاربه لكثرة الفسح والحيل ، وان سفه الشبان الوارثين في مصر مضرب المثل ، فأكثر الشبان من أبناء الاغنياء مسرفون في الشهوات قتي مات من يرثونه أقبل على معاشرتهم اخذان الفسق وسباسرته ومنهزموا القمار فلا يتركونهم الا فقراء منبوذين ؛ وقلما يستيقظ أحدهم من غفلته الا في سن الكهولة التي يكمل فيها العقل وتعرف تكاليف الحياة الكثيرة ويهتم فيها بأمر النسل ، وقد اشترط الشرع لايتأه اليتامى أموالهم سن الحلم والرشد مما وظهور رشدهم في المعاملات المالية بالاخبار بقوله تعالى (وابتلوا اليتامى - الى قوله - فادفعوا اليهم اموالهم) وهذا خطاب للاولياء والاوصياء .

﴿ وافرأوا الكيل والميزان بالقسط ﴾ أي والسابع مما اتلوه عليكم من وصايا ربكم ان افرأوا الكيل اذا كلمتم للناس او اكلتم عليهم لا تنقسم والميزان اذا وزنتم لا تنقسم فيما تتعاونون او لغيركم فيما تبيعون فليكن كل ذلك اقياً تماماً .

بالقسط اي العدل ، ولا تكونوا من المطففين (الذين اذا اكلوا على الناس يستوفون ، واذا اكلوهم اوزنهم يخسرون) اي ينقصون الكيل والوزن وم الذين توعدهم الله بالويل والهلاك في اول السورة التي سميت باسمهم . فهذا هو النهي المقابل للامر بالايفاء وهو لازم له ، فالجلة موجزة فكلمة بالقسط هي التي بينت ان الايفاء يجب ان يكون من الجانبين في الحالين أي اوفوا مقسطين او ملاسقين للقسط متحريين له ، وهو يقتضي طرفين يقسط بينهما فدل على انه يجب على الانسان ان يرضى لغيره ما يرضاه لنفسه ، وأن الذين يدعون اتباع القرآن في هذا الزمان من هذه الوصية ! لا تكاد تجد في المئة منهم في مثل بلادنا هذه بألما يوفي الكيل والميزان لمبتاع يسلم الامر له ويرضى بدمته .

﴿ لا تكلف نفسا الا وسعها ﴾ هذه جملة مستأثفة لبيان حكم ما يمرض لاهل الدين والورع من الامر بالقسط في الايفاء فان اقامة القسط امر دقيق جداً لا يتحقق في كل مكيل وموزون الا اذا كان بموازين كيزان الذهب الذي يضبط الوزن بالحبة ومادونها . وفي التزام ذلك في بيع الحبوب والخضر والفاكهة حرج عظيم يحظر في بال الورع السؤال عن حكمه ، فكان جوابه ان الله تعالى لا يكلف نفسا الا ما يسعها فعلة بأن تأتبه بغير عسر ولا حرج ، فهو لا يكلف من يشتري او يبيع ما ذكر من الاقوات ونحوها ان يزنه أو يكيله بحيث لا يزيد حبة ولا مثقالا بل يكلفه أن يضبط الوزن والكيل له او عليه على حد سواء بحسب العرف بحيث يكون معتقدا انه لم يظلم بزيادة ولا نقص يستد به عرفا . وقاعدة اليسر وحصر التكليف بما في وسع المكلف وما يقابله من رفع الحرج ونهي العسر ، من أعظم قواعد هذا الشرع ، المبني على أقوى أساس من الحق والعدل ، فلا يساويه فيه قانون من قوانين الخلق ، ولو عمل المسلمون بهذه الوصية لاستقامت أمور معاملاتهم ، وعظمت الثقة والامانة بينهم . وكانوا حجة على غيرهم من المطففين والمفسدين . وما فسدت أمورهم وقلت تقهم بأنفسهم ، وحل محلها تقهم بالاغائب الطامعين فيهم ، الا بترك هذه الوصية وأمثالها . ثم تجد بعض المارقين الجاهلين منهم يهذون ويقولون ان ديننا هو الذي أخرنا وقدم غيرنا !! وقد قص التنزيل علينا فيما قص من أنباء الامم لنعبر وتعتظ بها انه تعالى الهلاك قوم شميم بما كان من ظلمهم وفسادهم ولا سيما التطفيف في الكيل والميزان . وقال الرسول (ص) لاصحاب الكيل والميزان « انكم ولستم أمرا

١٩٢ وجوب العدل في القول كالفعل والوفاء بالمهد التفسير : ج ٨

هلكت فيه الامم السالفة قبلكم» رواه الترمذي من حديث ابن عباس مرفوعاً بسند فيه راو ضيف وقال انه روي موقوفاً بسند صحيح وروى غيره ما يثريده ﴿واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى﴾ اي والثامن مما أتوه عليكم من وصايا ربكم هو ان تعدلوا في القول اذا قلتم قولاً في شهادة او حكم على أحد ولو كان المقول في حقه ذلك القول صاحب قرابة منكم ، فالعدل واجب في الاقوال كما انه واجب في الافعال كالوزن والكيل لانه هو الذي تصلح به شؤون الناس فهو ركن عمران وأساس الملك وقطب رضى النظام للبشر في جميع أمورهم الاجتماعية فلا يجوز للمؤمن ان يحابي فيه أحد اقربائه ولا لغير ذلك ، وقد فصل الله تعالى هذا الامر الموجز بآيتين مدينتين اولاهما قوله (٤ : ١٣٤) يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط (الح) والثانية قوله (٥ : ٨) يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط (الح) فيراجع تفسيرهما في أواخر الجزء الخامس ومنتصف الجزء السادس (ص ٢٧٣) من التفسير

﴿وبعهد الله أوفوا﴾ أي والتاسم مما أتوه عليكم من وصايا ربكم انه توفوا بعهد الله دون ما خالفه. وهو يشمل ما عهد الله تعالى الى الناس على السنة ورسوله وبما آتاهم من العقل والوجدان والقطرة السليمة ، وما يماهده الناس عليه ، وما يماهد عليه بعضهم بعضاً في الحق موافقاً للشرع. قال تعالى (ولقد عهدنا الى آدم) وقال (ألم اعهد اليكم يا بني آدم الا تعبدوا الشيطان) وقال أيضاً وهو من الثاني (ووفوا بعهد الله اذا عاهدتم) وقال (او كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم) وقال في صفات المؤمنين (والموفون بعهدهم اذا عاهدوا) فكل ما وصى الله به وشرعه للناس فهو من عهد اليهم ، ومن آمن برسول من رسوله فقد عاهد الله بالايمان به ان يمثل أمره ونهيه ، وما يلتزمه الانسان من حمل البر بنذر او يمن فهو عهد عاهد ربه عليه كما قال في بعض المناقطين (ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين » فلما آتاهم من فضله بخلوا به) (الح) وكذلك من عاهد الامام وبأيمه على الطاعة في المعروف ، أو عاهد غيره على القيام بعمل مشروع. والسلطان يماهد الدول - فكل ذلك مما يجب الوفاء به اذا لم يكن معصية ولكن لا يمد من عهد الله شيء من ذلك الا اذا عقد بأسه أو بالحلف به وكذا تنفيذ شرعه

ومن نكت البلاغة هنا تقديم معمول الفعل « أوفوا » عليه وهو يدل

على المحصر ولما لم يظهر المحصر لبعض المفسرين جعلوا التقديم لجرد الاهتمام الذي هو الاصل في كل ما يقدم على غيره في هذه اللغة ، وهذا عجز منهم الجأهم اليه تفسيرهم للعهد بهذه الوصايا او بكل ما عهد الله الى الناس على ان تدخل هذه الوصايا فيه دخولا أوليا. والاول باطل والثاني قاصر، أما بطلان الاول فلان الوفاء بالعهد من الوصايا المقصودة المحدودة وله معنى خاص فلا يصح ان يجمل عين ما قبله — وأما قصور الثاني فظاهر بما ذكرنا من سائر أنواع العهد بالشواهد من القرآن — فالعهد اذاً عام لكل ما شرع الله للناس وكل ما التزمه الناس بما يرضيه ويوافق شرعه . ويقابله مالا يرضي الله من عهد كنفه الحرام والحلاف على فعله ومعاودة الحريين وغيرهم على ما فيه ضرر للامة وهضم لمصالحها أو غير ذلك من المعاصي فحصر الله الامر بالوفاء في الاول الذي يرضيه ليخرج منه هذا الاخير الذي يسخطه . ونكتني من السنة في تعظيم شأن هذه الوصية بحديث عبد الله بن عمرو المرفوع في الصحيحين وغيرها « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها — اذا حدث كذب ، واذا وعد اخلف ، واذا عاهد غدر ، واذا خاصم فجر »

﴿ ذلکم وصاکم به لعلکم تذكرون ﴾ ﴿ قرأ حمزة والكسائي وحفص عن هاشم (تذكرون) مخففة من الذكر والباقون بالتشديد من التذكروا صلة تذكرون ، وليس معناها واحداً كما قيل فان الصيغ من المادة الواحدة تغطي معاني خاصة ويتجاوز في بعضها مالا يصح في بعض ، فالتذكر يطلق في الاصل على اخطار معنى الشيء أو خطوره في الذهن ويسمى ذكر القلب، وعلى النطق باللفظ الدال عليه ويسمى ذكر اللسان، ويستعمل مجازاً بمعنى الصيت والشرف وفسر به قوله تعالى (وانه لذكركم ولقومك) ويطلق بمعنى العلم به يسمى القرآن وغيره من الكتب الالهية ذكراً، ومنه (فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون) وأما التذكر فعناه تكلف ذكر الشيء في القلب والتدرج فيه بفعله المرة بعد المرة ، ويطلق على الاتعاظ ومنه قوله تعالى (وما يتذكر الا من ينسب) وقوله (سيدك من يخشى) والشواهد عليه في الذكر كثيرة ومثله الاديكار (فهل من مدكر) وهو افتمال من الذكر والافتمال يقرب من التفتل . وحكمة القراءتين افادة المعاني التي تدلان عليها من باب الایجاز البلیغ

﴿ تفسير القرآن الحسکیم ﴾ (٢٥)

﴿ الجزء الثامن ﴾

والمعنى ذلك المتلوة عليكم في هذه الآية من الاوامر والنواهي البعيدة مدى الفائدة ومسافة المنفعة لمن قام بها - وصاكم الله به في كتابه رجاء أن تذكروا في أنفسكم ما فيها من الصلاح لكم فيحملكم ذلك على العمل بها أو رجاء وان يذكره بضمكم لبعض في التعليم والتواصي الذي أمر الله به بمثل قوله (وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) فكل من الذكر النفسي والسماعي وجه هنا ولا مانع من الجمع بينهما على مذهب الشافعية المختار عندنا - وكذا الجمع بينهما وبين معاني التذكري في القراءة الاخرى، والمعنى على هذه القراءة وصاكم به رجاء ان يتكلف ذكر هذه الوصايا وما فيها من المصالح والمنافع من كان كثير النسيان والغفلة وكثير الشواغل الدنيوية - او رجاء ان يذكرها المرة بعد المرة من اراد الاتفاص بها بتلاوة آياتها في الصلاة وغيرها وبغير ذلك - أو رجاء ان يتمظ بها من سمعها وقرأها أو ذكرها أو ذكر بها وبعض هذه الوجوه عام يطلب من كل مسلم وبعضها خاص

﴿ وان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ﴾ اي والعاشر مما اتلوه عليكم من وصايا ربكم هو ان هذا الذي ادعوك اليه من الدين القويم والشرع الحنيفي المذهب المورث السائغ المشرب بما تلونه عليكم من هذه السورة المشتملة على هذه الوصايا التي لا يكابر ذو مسكة من عقل في حسناتها وفضلها - او - ان هذا القرآن الذي ادعوك اليه وادعوك به الى ما يحييكم هو صراطي ومنهاجي الذي اسلكه الى مرضاة الله تعالى ونيل سعادة الدنيا والاخرة - اشير اليه مستقيماً ظاهراً الاستقامة لا يفضل سالكه ، ولا يهتدي تاركه ، فاتبعوه وحده ولا تتبعوا السبل الاخرى التي تخالفه وهي كثيرة فتفرق بكم عن سبيله بحيث يذهب كل منكم في سبيل ضلالة منها ينتهي بها الى الهلكة اذ ليس بعد الحق الا الضلال ، وليس امام تارك النور الا الظلمات . وقد اضيف الصراط بهذا المعنى الى الله تعالى اذ هو الذي شرعه والى الدعاة اليه والسالكين له من النبيين وغيرهم في سورة الفاتحة . والظاهر ان اضافته هنا الى النبي (ص) لانه هو المخاطب للناس بهذه الوصية وفعلها مسند اليه تعالى بصير النبية . وقد جمع في هذه الوصية الجامعة بين الامر بالحق والنهي عن مقابله وهو الباطل . قرأ حمزة والكسائي (وان هذا صراطي) بكسر همزة أن والباقون بفتحها ، فأما كسرهما فعلى ان الكلام مستأنف في بيان وصية هي أم الوصايا

الجامعة لما قبلها. ولنغيرها. وأما التفتح فعلى تقدير لأم التحليل فهو يقول ولاجل
ان هذا صراطي مستقيما لا عوج فيه فعليكم ان تتبعوه ان كنتم تؤثرون الاستقامة
على الاعوجاج، وترجعون الهدى على الضلال

أخرج أحمد والنسائي والبزار وابو الشيخ والحاكم وصححه واكثر مصنفي
التفسير المأثور عن عبد الله بن مسعود قال: خط رسول الله (ص) خطا بيده ثم
قال « هذا سبيل الله مستقيما » ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله
ثم قال « وهذه السبل ليس منها سبيل الا عليه شيطان يدعو اليه » ثم قرأ
(وان هذا صراطي مستقيما فاتبوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)
واخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن مردويه عن ابن مسعود ان رجلا سأله :
ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا محمد (ص) في ادناه وطرفه الجنة وعن يمينه
جواد (بالتشديد جمع جادة وهي الطريق) وعن يساره جواد وثم رجال
يدعون من مريم فن أخذ في تلك الجواد انتهت به الى النار ، ومن
أخذ على الصراط المستقيم انتهى به الى الجنة » وروى احمد والترمذي والنسائي
عن النواس بن سمعان (رض) مرفوعا « ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعن
جنبتي الصراط سوران فيهما ابواب مفتحة وعلى الابواب ستور مرخاة ، وعلى
باب الصراط داع يقول: أيها الناس هلم ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا ،
وداع يدعو من جوف الصراط فإذا أراد الانسان ان يفتح شيئا من تلك الابواب
قال له ومحك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه (اي تدخله) فالصراط الاسلام ،
والسوران حدود الله ، والابواب المفتحة محارم الله ، وذلك الداعي على رأس
الصراط كتاب الله ، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم »
وهذا الواعظ هو ما يعبر عنه الناس بالوجدان والضمير

وقد افرد الصراط المستقيم وهو سبيل الله وجمع السبل المخالفة له لان الحق
واحد والباطل ما خالفه وهو كثير فيشمل الاديان الباطلة من مخترة وسماوية
عمرقة ومنسوخة والبدع والشبهات وبها فسرهما مجاهدنا والمعاصي كما في حديث
النواس بن سمعان. وقد نهى عن التفرق في صراط الحق وسبيله فان التفرق في
الدين الواحد هو جملة مذاهب يتشيع لكل منها شيعة وحزب ينصرونه
ويتمصبون له ويحطئون ما خالفه ويرمون أتباعه بالجهل والضلال او الكفر
او الابتداع ، وذلك سبب لاضاعة الدين بترك طلب الحق المنزل فيه لان كل

شيعة تنظر فيما يؤيد مذهبها ويظهرها على مخالفتها لافي الحق لادابها والاستعانة على استنباطه وفهم نصوصه يبحث أي عالم من العلماء بنير تعصب ولا يقيع ، والحق لا يمكن ان يكون وقفا محبوسا من عند الله تعالى على عالم معين وولي أتباعه، فكل باحث من العلماء يخشى ويصيب وهذا أمر قطعي ثابت بالعقل والنقل والاجماع ولكن جميع المتعصبين للمذاهب الملتزمين لها مخالفون له ، ومن كان كذلك لم يكن متبعا لصراط الله الذي هو الحق الواحد وهذا ظاهر فيهم فانهم اذا دعوا الى كتاب والى ماصح من سنة رسوله أمرضوا عنها وآثروا عليها قول أي مؤلف لكتاب منتم الى مذهبهم

ولما كان اتباع الصراط المستقيم وعدم التفرق فيه هو الحق الموحد لاهل الحق الجامع لكلمتهم ، وتوحيدهم وجمع كلمتهم هو الحافظ للحق المؤيد له والمعز لاهله - كان التفرق فيه بما ذكر سببا لضعف المتفرقين وذلم وضياح حقهم - فبهذا التفرق حل بأتباع الانبياء السابقين ماحل من التخاذل والتقاتل والضعف وضياح الحق، وقد اتبع المسلمون سفنهم شبرا وبشرا وذراعا وبذراع حتى حل بهم من الضعف والهوان ما يتألمون منه ويتمللون ، ولم يدعمهم عن ذلك ما ورد في التحذير منه في كتاب الله تعالى وأحاديث رسوله (ص) وآثار الصحابة والتابعين، ولا ما حل بهم من البلاء المبين ، ولم يبق بينهم وبين من قبلهم فرق الا في أمرين (احدهما) حفظ القرآن من أدنى تغيير وأقل تحريف، وضبط السنة النبوية بما لم يسبق له في أمة من الامم نظير (وثانيهما) وجود طائفة من أهل الحق في كل زمان تدعو الى صراط الله وحده ، وتتبعه بالعمل والحجة ، كما بشر به صلى الله عليه وسلم . ولكن هؤلاء قد قفلوا في القرون الاخيرة وكل صلاح واصلاح في الاسلام متوقف على كثرتهم ففسأله تعالى ان يكثرهم في هذا الزمان ومجملنا منهم فقد بلغ السيل الزبى . روى ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس في قوله (فاتبعوه ولا تتبعوا السبل) وقوله (اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) ونحو هذا في القرآن قال : أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة واخبرهم انه انما هلك من كان قبلهم بالمرء والخصومات .

وقد سبق لنا سبج طويل في بحر هذه المسألة يراجع في مواضعه كتفسير (٣ : ١٠٣) واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) وما بعدها في أوائل الجزء

الرابع (١) وتفسير (٤ : ٦٢) فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول
 أن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر (٢) وتفسير (٤ : ١٦٣) رسلا مبشرين
 ومنذرين (٣) وتفسير (٥ : ٣) اليوم اكملت لكم دينكم (٤) وتفسير (٦ : ٦٥)
 قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً وفيه بحث مستفيض في عذاب
 هذه الأمة وتداعي الأمم عليها وضعفها بالتفرق في الدين (٥) وغير ذلك مما يعلم
 من مظاه وفهارس أجزاء التفسير وسيماد البحث فيه في تفسير (أن الذين فرقوا
 دينهم وكانوا شيعا لمست منهم في شيء) من بعد بضع آيات

﴿ ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ﴾ أي ذلكم الأمر باتباع صراط
 الحق المستقيم والنهي عن سبل الضلالات والباطيل الموجة وهو جامع الوصايا
 النافذة البعيد المرمى ، الموصل إلى ما لا يحيط به الوصف من السعادة العظمى ،
 وصاكم الله به ليعدكم ويهتكم لما يرجى لكل من اتبعه من اتقاء كل ما يفسد
 ويرديه في دنياه وآخرته. قال أبو حيان : ولما كان الصراط المستقيم هو الجامع
 لتبكاليف وأمر سبحانه باتباعه ونهى عن اتباع غيره من الطرق ختم ذلك
 بالتقوى التي هي اتقاء النار، إذ من اتبع صراطه نجا النجاة الأبدية وحصل على
 السعادة السرمدية ،

وأقول أن كلمة التقوى تشمل كل ما يتقى من الضرر المأم والمخاص معها يكن
 نوعه وقد ذكرت في التنزيل في سياق الأوامر والنواهي المختلفة من عبادات
 ومعاملات وآداب وقتال وسنن اجتماع وطعام وشراب وعشرة وزواج وغير
 ذلك فهي تشر في كل موضع بحسبه كما بيناه من قبل. وهي في هذا الموضع
 تشمل جميع الأنواع لانها جاءت في سياق اتباع صراط الله المستقيم الشامل
 لجميع أنواع الهداية الشخصية والاجتماعية

وقد أشرت إلى موقع ختم الآية التي قبل هذه بالذكر والتذكروما قبلهما
 بالمثل. وبعد تفسير الآيات كلها راجعت مآلدي من كتب التفسير فراءت
 السيد الآلوسي قد أتى بما لم يأت به غيره مما قاله علماء البلاغة في نكت هذه
 الخواتيم للآيات الثلاث وهذا نصه :

(١). راجع ص (٢٠ - ٢٦ و ٤٦ و ٥٤) وما بعدها من الجزء (٢) راجع
 آخره في ص ١٩٣ ج ٥ (٣) راجع ص ٧٣ ج ٦ (٤) راجع ص ١٦٦ ج ٦
 (٥) ص ٤٩٠ - ٥٠٠

وختمت الآية الاولى بقوله سبحانه «لعلكم تفلحون» وهذه بقوله تعالى «لعلكم تذكرون» لان القوم كانوا مستمرين على الشرك وقتل الاولاد وقربان الزنا وقتل النفس المحرمة بغير حق (غير) مستنكفين ولا عاقلين قبحها فهم سببها لعلهم يفلحون قبحها فيستنكفوا عنها ويتركوها وأما حفظ أموال اليتامى عليهم وإيفاء الكيل والعدل في القول والوفاء بالعهد فكانوا يفعلونه ويفتخرون بالانصاف به فامرهم الله تعالى بذلك لعلهم يذكرون ان عرض لهم نسيان قاله القطب الرازي. ثم قال: فان قلت احسان الوالدين من قبيل الثاني أيضا فكيف ذكر من الاول؟ قلت أعظم النعم على الانسان نعمة الله تعالى ويتلوه نعمة الوالدين لانهما المؤثران في الظاهر ومنهما نعمة التربية والحفظ عن الهلاك في وقت الصغر فلما نهى عن الكفر بالله تعالى نهى بعده عن الكفران في نعمة الابوين تنبيهها على ان القوم لما لم يرتكبوا الكفران فبطريق الاولى ان لا يرتكبوا الكفر.

وقال الامام (الرازي) السبب في ختم كل آية بما ختمت ان التكليف الخمسة المذكورة في الآية الاولى ظاهرة جلية فوجب تعقلها وتفهمها والتكليف الاربعة المذكورة في هذه الآية أمور خفية غامضة لا بد فيها من الاجتهاد والتفكير الكثير حتى يقف على موضع الاعتدال وهو التذكير انتهى

(قال الآوسي) : ويمكن ان يقال ان أكثر التكليفات الاول ادي بصيغة النهي وهو في معنى المنع والمرء حريص على ما منع فناسب ان يطل الايصاء بذلك بما فيه إغواء الى معنى المنع والحبس وهذا بخلاف التكليفات الاخر فان أكثرها قد ادي بصيغة الامر وليس المنع فيه ظاهرا كما في النهي فيكون تأكيد الطلب والمبالغة فيه ليستمر عليه ويتذكر اذا نسي فليتدبر اه

وانتا نختم هذه الوصايا العظيمة الشأن بأحاديث وردت فيها قولا عن الدر المنثور

أخرج الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في شعب الایمان عن ابن مسعود قال من سره أن ينظر الى وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات (قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم - الى قوله - لعلهم يتقون) وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أبيكم بياني على هؤلاء الآيات الثلاث» ثم تلا (قل تعالوا اتل ما حرم

ربكم عليكم) الى ثلاث آيات - ثم قال: فمن وفي بهن فأجره على الله ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته ومن أخره الى الآخرة كان أمره الى الله ان شاء أخذه وان شاء عفا عنه » وأخرج عبيد بن حميد وأبو عبيد وابن المنذر عن منذر الثوري قال قال الربيع بن خثيم: أيسرك ان تلقى صحيفة من محمد صلى الله عليه وسلم بخاتم؟ قلت نعم، فقرأ هؤلاء الآيات من آخر سورة الانعام (قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم) الى آخر الآيات

وأخرج أبو نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل عن علي بن أبي طالب قال: لما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج الى منى وأنا معه وأبو بكر وكان أبو بكر رجلا نسابه فوق على منازلهم وحضارهم بمعنى فسلم عليهم وردوا السلام وكان في القوم مفروق بن عمرو وهاني بن قبيصة والمثنى بن حارثة والنعمان بن شريك وكان أقرب القوم الى أبي بكر مفروق وكان مفروق قد غلب عليهم بيانا ولسانا فالتفت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: الام تدعو يا أبا قريش؟ فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس وقام أبو بكر يظله بثوبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم «ادعوك الى شهادة أن لا اله الا الله وحده لا شريك له واني رسول الله وان تؤووني وتنصروني وتمنوني حتى أؤدي حق الله الذي أمرني به فان قريشا قد تظاهرت على أمره وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق والله هو الغني الحميد» قال له: والام تدعو أيضا يا أبا قريش قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم (قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا - الى قوله - تتقون) فقال له مفروق: والام تدعو أيضا يا أبا قريش فوالله ما هذا من كلام أهل الارض ولو كان من كلامهم لعرفناه فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم (ان الله يأمر بالعدل والاحسان) الآية فقال له مفروق دعوت والله يا قريشي الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك وقال هاني بن قبيصة قد سمعت مقاتلك واستحسن فتوك يا أبا قريش ويعجبني ما تكلمت به ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ان لم تلبثوا الا يميرا حتى يمنحكم الله بلادهم وأموالهم - يعني أرض فارس وأتھار كسرى - ويفرشكم بناتهم، أتسبحون الله وتقدسونه؟ فقال له النعمان بن شريك اللهم وان ذلك لك يا أبا قريش قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم (فانا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا

منيرا) الآية ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم قابضا على يد أبي بكر

(١٥٤) ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ
وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّعَلَّهُمْ يُلْقُونَ
(١٥٥) وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
(١٥٦) أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ إِلَهُنَا الْكِتَابَ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ
كَدُتُمْ عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَفَلَّيْنَا (١٥٧) أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزَلْنَا الْكِتَابَ
لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بَيَّاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ
يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ

كانت الوصايا المشر في الآيات الثلاث التي قبل هذه الآيات من حجج
الله الأدبية على حقيقة دينه القويم ، ووجوب اتباع صراطه المستقيم ، فهي بها
على ما قبلها من الحجج العقلية على لُصول هذا الدين ، ودحض شبهات المماندين
والمعتزين ، ولما كملت بذلك حجج السورة وبيناتها حسن أن ينبه هنا على مكانة
القرآن في جملة من الهداية ووجوب اتباعه ، واعتذار المشركين بما يملكون به
أجهل لي يكون لهم عذر عند الله تعالى على ضلالهم بالجهل وعدم ارسال رسول
إذا لم يتبعوه . وقد افتتح هذا التنبيه والتذكير والاعتذار بذكر ما يشبه
القرآن في شرعيه وبنهاجه مما اشتهر عند مشركي العرب وهو كتاب موسى
عليه السلام فقال عز وجل

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ
وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّعَلَّهُمْ يُلْقُونَ ﴿١٥٥﴾ سبق في هذه السورة وغيرها الجمع
بين ذكر التوراة والقرآن فتذكير بالتشابه بينهما لأن العرب كانوا يملكون

ن اليهود المجاورين لهم أهل كتاب اسمه التوراة ولهم رسول اسمه موسى
وانهم أهل علم وشرعة وكان بعض عقلائهم يتمنى لو يوثق العرب مثلاً أوتي
اليهود ويقولون انه لو جاءهم كتاب مثل كتابهم ليكون أهدى منهم وأعظم
انتفاعاً لما يمتقدون من امتيازهم عليهم بالذكاء والعقل وعلو الهمة

ولكن اختلف المفسرون في بدء هذه الآية بنم التي تدل على تأخر ما
عطف بها مما عطف عليه . فذهب ابن جرير الى ان هذا عطف على (قل تعالوا اتل
ما حرم ربكم عليكم) بحذف « قل » والتقدير : قل أيها الرسول لهؤلاء الناس
تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ووصاكم به وهو كذا وكذا — ثم قل
لهم وأعلمهم اننا آتينا موسى الكتاب الح وذهب الزمخشري الى انه عطف على
وصاكم بطريق الالتفات بناء على ان هذه الوصايا قدمة وصى الله بها جميع الامم
على السنة أنبيائها والتقدير : ذلكم وصاكم به على السنة الرسل ثم آتينا موسى
الكتاب .. وهو ابد في نظم الكلام مما قبله ويمكن ايضاحه بأن موسى اعطي
الكتاب — بعد الوصايا العشر التي بمعنى هذه الوصايا — فيه تفصيل احكام
العبادات والمعاملات الشرعية كما ان احكام القرآن التفصيلية تنجيء بعد هذه
الوصايا في السور المدنية — وحكى الحافظ ابن كثير رأي الامام ابن جرير
وتمقبه بأن فيه نظراً وقال : ان « ثم » هنا انما هي لمطف الخبر بعد الخبر
لا لترتيب كما قال الشاعر

قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده

وهنا لما أخبر الله سبحانه عن القرآن بقوله (وان هذا صراطي مستقيماً
فاتبوه) عطف بمدح التوراة ، وكثيراً ما يقرن سبحانه بين الكتابين بقوله
(ومن قبله كتاب موسى اماماً ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربياً) وقوله
أول هذه السورة (١) (قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى
للناس) وبعدها (وهذا كتاب أنزلناه مبارك) الآية المراد منه وقد أورد
شواهد أخرى من الآيات في هذه المقارنة

فهذا أحسن ما قيل في هذا المطف وكونه « بنم » لخصناه بأقرب تصوير، وقد
قل المفسرون الذين جاؤا بعد هؤلاء أقوالهم بتصرف ، جعلها في غاية التكلف،
كما قل ابن كثير قول ابن جرير بإيجاز محل لا يتبين به مراده وقال ان فيه نظراً

(١) الصوابان الآيتين المشار اليهما في وسط السورة

ولم يبين وجهه، وإنما رجح ان « ثم » لمطف الخبر على الخبر أي لالمطف الانشاء على الانشاء كما جعلها ابن جرير . وفيه ان عطف الخبر بم يراعى فيه الترتيب كما يراعى في عطف الانشاء وعطف المفرد ولكن الترتيب قد يكون بحسب الزمان وقد يكون بحسب الذكر والانتقال من شيء الى آخر كما قاله في تفسير قوله تعالى (خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها) والبيت الذي ذكره فيه ترتيب لتسلسل السيادة في بيت الممدوح بطريق القى بكونها كانت قبله في الاب ثم قبله في الجد . وفيه أيضا أن جملة « آتينا موسى الكتاب » فعلية وجملة « وأن هذا صراطي مستقيما » فيها قراءتان فهي جملة اسمية على احدهما وهي قراءة من كسر همزة « ان » وانشائية على الأخرى وهي قراءة من فتحها كما تقدم فكيف جعل ابن كثير عطف الجملة الفعلية عليها هو الصواب الذي لا مجال للنظر في صحته وفصاحته الثلاثة بالتزليل ، وجزم بأن عطف الجملة الانشائية على مثلها فيه نظر مستغن عن البيان والتأويل ؟ والانصاف انه ليس في قول ابن جرير وقمة لمصاحب الدوق السليم الا تقدير كلمة « قل » ولكن قرينته ظاهرة وان أحسن ما قاله ابن كثير هو التذكير بما تكرر في القرآن من القران بينه وبين التوراة لما بينها من التشابه في كون كل منهما شريعة كاملة ، والانجيل والزيور ليسا كذلك . بل أكثر الاول عظات وأمثال ، وأكثر الثاني ثناء ومناجاة ، ومن التشابه بين القرآن والتوراة ان هذه الوصايا التسع أو العشر في الآيات الثلاث ونظيرها في سورة الاسراء كانت من أول ما نزل بمكة قبل تفصيل كل شيء من أحكام العبادات والمعاملات في السور المدنية ، كما ان الوصايا العشر المشهورة كانت أول ما نزل من اصول الدين قبل تفصيل سائر الاحكام المدنية . ووصايا القرآن أجمع للمعاني فهي تبلغ العشرات اذا فصلت ، وقد روي عن كعب الاحبار ان وصايا سورة الانعام هنا عين وصايا التوراة والصواب ما قلناه آنفا ونحن نذكر نص وصايا التوراة من الفصل العشرين من سفر الخروج ليعرف به صحة قولنا هو :

« أنا الرب الهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية (١) لا يكن لك آلهة أخرى أمامي (٢) لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما عا في السماء من فوق ، ولا ما في الارض من تحت ، ولا ما في الماء من تحت الارض ، لا تسجد لمن ولا تعبدن ، لاني أنا الرب الهك اله غيور افتقد ذنوب الآباء

في الابناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضي ، وأصنع احسانا الى أولوف من محبي وحافظي وصاياي (٣) لاتنطق باسم الرب الهك باطلا . لان الرب لا يرى من نطق باسمه باطلا (٤) اذكر يوم السبت لتقدسه ، ستة أيام تعمل وتصنع جسيم عملك ، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب الهك ، لاتصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمنتك وزيتك الذي داخل أبوابك . لان في ستة أيام صنع الرب السماء والارض والبحر وكل ما فيها ، واستراح في اليوم السابع ، لذلك بارك الرب يوم السبت وقده (٥) أكرم أباك وأماك لكي تطول أيامك على الارض التي يعطيك الرب الهك (٦) لاتقتل (٧) لاتزن (٨) لاتسرق (٩) لاتشهد على قريبك شهادة زور (١٠) لاتشته بيت قريبك لاتشته امرأة قريبك ولا عبده ولا أمتة ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك »

ولما كان جل هذه الوصايا وتلك هي أصول دين الله على السنة جميع رسله حكنا بأن كلام الكشف في تقدير العطف وجيه من جهة المعنى وان كان الناظر اليه من جهة اللفظ وحده يعمده تكلفا . ويؤيده قوله تعالى في سورة الشورى (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى) وليس الدين المشترك الذي شرعه الله تعالى موصيا به هؤلاء الرسل وغيرهم الا التوحيد وأصول الفضائل والنهي عن كبرائر الفواحش والمنكرات المذكورة ، ثم قال تعالى في هذه الآية (أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) كما قال في آخر وصايا الانعام (ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) فبهذا التشابه يقوى كون الخطاب بالوصية لجميع البشر الذين بعث اليهم خاتم الرسل وكون المراد بها ما أشير اليه في آية الشورى وقوله تعالى « عما على الذي أحسن » معناه آتيننا موسى الكتاب تماما للنعمة والكرامة على من أحسن في اتباعه واهتدى به كما قال في أواخر ما نزل من القرآن (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا) وقيل ان المعنى آتيناه الكتاب تماما كما لا جاءه لما يحتاج اليه من الشريعة كقوله (وكتبنا له في الألواح من كل شيء) جزاء على احسانه أو تعاما على احسانه — التقدير الاول لابن كثير وجعله من قبيل قوله تعالى (واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمن قال اني جاعلك للناس اماما) وقوله تعالى (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا) والثاني عزاء الى ابن جرير على

جمل « التي » مصدرية كقوله تعالى (وخضتم كالذي خاضوا) أي تكوضهم ،
وقول عبد الله بن رواحة في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وثبت الله ما آتاك من حسن في المرسلين ونصرا كالذي نصروا
وما قدرناه أولا أبعد عن التكلف

وقوله تعالى « وتفصيلا لكل شيء » عام في بابه أي مفصلا لكل شيء من
أحكام الشريعة كالمعاملات المدنية والعقوبات والحرب « وهدى
ورحمة » أي علما من أعلام الهداية وسببا من أسباب الرحمة لئلا يهتدى به « لمعلم
بلقاء ربهم يؤمنون » أي آناه الكتاب جامعا لما ذكر ليعمد به قومه ويجهلهم محل
الرجاء للإيمان بقاء الله تعالى في دار كرامته التي أعدها للمؤمنين المهتدين بوجيه

﴿ وهذا كتاب أنزلناه مبارك ﴾ أي وهذا القرآن الذي يتلى عليكم كتاب عظيم
القدر - فتذكروه للتعظيم - أنزلناه كما أنزلنا الكتاب على موسى جامع لكل
أسباب الهداية الثابتة الدائمة النامية الزائدة على ما في كتاب موسى - فالبارك
من البركة وهي الزيادة والماء في الخير قيل انها من بركة الماء وقيل من برك
البيعر - وقد بينا من قبل مزايا القرآن على غيره من الكتب الالهية
﴿ فاتبعوه واطعوا لعلكم ترحمون ﴾ أي فاتبعوا ما هداكم اليه واطعوا ما
نهاكم عنه وحذرکم إياه لتكون رحمة تعالى مرجوة لكم في الدنيا والآخرة
فان الكتاب هدى ورحمة كما صرح به فيما يلي تعليلا لازاله

﴿ ان تقولوا انما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن
دراستهم لغافلين ﴾ تقدم مثل هذا التعليل الذي معناه قطع طريق التطل
والاعتذار، والمنى - على الخلاف في تقدير متعلق « أن » - أنزلناه لثلاثا تقولوا
أو كراهة ان تقولوا أو منما لكم من أن تقولوا يوم الحساب والجزاء معذرين
عن شرككم واجرامكم : انما أنزل الكتاب الهادي الى توحيد الله ومعرفته
وطريق طاعته وتركية الانفس من دنس الشرك والردائل على طائفتين من قبلنا
وهم اليهود والنصارى ، وان حقيقة حالنا وشأنا اننا كنا غافلين عن دراستهم
وتعليمهم لجهلنا بلغاتهم وغلبة الامية علينا - والحصر انما يصح بالاضافة اليهم
أهم بحسب علمهم بحال الطائفتين لجاورتهم لهم - ﴿ أو تقولوا لو أننا أنزل علينا
الكتاب لكننا أهدي منهم ﴾ لاننا أذكي أثقة وأعلى همة وأمضى عزيمة ،

وقد قالوا هذا في الدنيا كما حكاها تعالى عنهم في آخر سورة طه بقوله (وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم ، فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا * استكبارا في الأرض ومكر السيئ ولا يخفى المكر السيئ الا بأهله) الخ وهذا التأكيد بالقسم مبني على اعتقادهم انهم أكل البشر فطرة وأعلام استعدادا لكل فضيلة وكان اعتقادا راسخا في عقولهم متسكنا من وجدانهم ومن أدلته ما رواه التاريخ لنا من المفارقات بين بعض العرب والفرس ، واذا كانت قبائل العرب كلها تعتقد ان شعبهم أزكى من جميع الامم فطرة وأزكى أفئدة وأعز أنفسا وأكل عقولا وافهاما وأنصح أسنة وأبلغ بيانا ، فما القول بقريش التي دانت لها العرب واعترفت بفضلها على غيرها منهم ؟ ولكن جمهور سادة قريش وكبراءها قد استكبروا بذلك وغتوا اعتوا كبيرا حتى كذبوا بأعظم ما فضل الله به جيلهم وقومهم على جميع الاجيال والاقوام بالحق وهو القرآن وصدوا عنه وصدفوا عن آياته فكان اقسامهم انهم لو جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم المجاورة لهم حجة عليهم وان صدق على غيرهم من قريش ومن سائر العرب الذين اهتموا بالكتاب فسادوا به جميع الأمم وكانوا أئمة لها في دينها ودنياها ما كانوا مهتدين به معتمدين بحبله ، واذا كان ذلك القسم صادرا عن عقيدة راسخة فلا جرم انه لو لم يأتهم النذير بهذا الكتاب المنير لا اعتدروا في لاخرة بهذا العذر ، على أن المعاندين منهم ظلوا يطالبون النذير الذي جاءهم به بعثل ما أتى به من قبله من الآيات الكونية ، وهو أقوى منها دلالة على النبوة ، لان دلالة علمية عقلية ، ودالاتها وضعية أو عادية ، على أنها تشبه بالسحر والشعوذة وسائر الفرائب الصناعية ، وقد وضعنا الفرق بينهما في غير موضع من تفسير هذه السورة (الانعام) واعتبر هنا بقوله تعالى في آخر سورة طه (وقالوا لولا ياتينا بآية من ربنا ؟ أولم تأتهم بينة ما في الصحف الاولى ؟) ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلنا رسولا فنقبح آياتك من قبل ان نذل ونغزى)

﴿ فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة ﴾ هذا هو الجواب القاطع لكل تلمة وعذر فان القرآن بينة عظيمة كاملة من وجوه متعددة فتتكبر البينة وما بعدها لتعظيم اذ البينة ما تبين به الحق وهو مبين للحق في المقائيد بالحجج والدلائل ، وفي التفاضل والآداب واصل الشريعة وامهات الاحكام بما تصلح

به امور البشر وشؤون الاجتماع ، وهدى كامل لمن تديره وتلاه حق تلاوته
فانه يجذبه ببيانه وبلاغته الى الحق الذي قرره ، وعمل الخير والصلاح بين فوائده
ومنافعه ، ورحمة عامة للبشر الذين تنتشر فيهم هدايته ، وتنفذ فيهم شريعته ،
حتى الخاضعين لاحكامها من غير المؤمنين به فانهم يكونون آمنين في ظلها على
انفسهم واموالهم واعراضهم ، أحرارا في عقائدهم وعبادتهم ، مساوين للمؤمنين
بها في حقوقهم ومعاملاتهم ، عائشين في وسط خال من القواحش والمنكرات ،
التي تصد الاخلاق وتولد الامراض ، وأما المؤمنون به فهو رحمة لهم في الدنيا
والآخرة جميعا ، هكذا كان وهكذا يكون ، وانما أزلت هذه الآية في هذه
السورة والمؤمنون قليلون مضطهدون ، والجاهل مذبذبون ، والرؤساء يصدون
عن الكتاب ويصدون

﴿ فن أظلم من كذب بايات الله وصدف عنها ﴾ الاستفهام هنا انكاري
أي واذا كانت آيات الله مشتملة على ما ذكر من البيئة الكاملة والهداية الشاملة
والرحمة الخاصة والعامة فلا أحد أظلم ممن كذب بها وأعرض عنها ولم يكتف
بصدوفه عنها ، وحرمان نفسه منها ، بل صدف الناس أي صرفهم وردهم أيضا
كما كان يفعل كبراء مجرمي قريش بمكة في أثناء نزول هذه السورة : كانوا
يصدفون العرب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحولون بينه وبينهم لئلا يسمعو
منه القرآن ، فينجذبوا الى الايمان ، كما قال (وهم يهنون عنه وينانون عنه وان
يهلكون الا انفسهم وما يشعرون) وتقدم في تفسير اوائل هذه السورة .
فصدف بمعنى صد واستعمل مثله لازما ومتعديا وفي معناهما الصرف والصدغ
ولا مانع عندي من استعمال صدف هنا لازما متعديا كما كانت حال أولئك
الكبراء من قريش وسائر قبائل العرب الذين اقتدوا بهم في صد الناس عن
سماع القرآن ومنع الرسول (ص) من تبليغ الدعوة وهذا أقرب من استعمال
المشترك في معنيين أو أكثر من معانيه اذا كانت العبارة تحتل ذلك ان لم يعد
منه ، ومن استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه بهذا الشرط وقد قال بهما
الاصوليون من الشافعية ، على ان بين اللارم والمتعدي تلازما في هذا المقام فان
الصاد لغيره عن شيء يكرهه ويمادي الداعي اليه والقائم به يكون هو اشد
صدودا واعراضا عنه وانما ينهى عن الشيء ويصد عنه غيره من يحبه ويأخذ
به اذا كان مرابطا أو غادعا لمن ينهيه ويصرفه عنه كالوعاظ المرائين ، والتجار

الفاشين، ومن الصد اللازم قوله تعالى في سورة النساء (وإذا قيل لم تعالوا الى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيتم المنافقين يصدون عنك صدودا) ومن المتعدي قوله تعالى في أول سورة محمد أو القتال — (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم)

﴿سنجزى الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون﴾ أي سنجزى الذين يصدفون الناس ويردونهم عن آياتنا والاهتداء بها سوء العذاب بسبب ما كانوا يجرون عليه من الصدف عنها والاستمرار عليه فاتهم بذلك يحملون أوزارهم وأوزار من صدفوه عن الحق وحالوا بينهم وبين سبب الهداية. وقد وضع الموصول موضع الضمير فقال سنجزى الذين يصدفون ولم يقل سنجزىهم ليعلم ان هذا الوعيد انما هو على الصدف الذي هو قطع طريق الحق على المستعدين لاتباعه لانهم بهذا كانوا أظلم الناس كما دل عليه الاستفهام الانكاري في أول الآية لأعلى مجرد ظلمهم لانفسهم بالتكذيب؛ وقد أكد ذلك بالتصریح بالسبب ولم يكتف بدلالة صلة الموصول عليه — فهو بمعنى قوله تعالى في سورة النحل (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يصدون) أي زدناهم عذابا سيئا شديدا بصددهم الناس عن سبيل الله فوق العذاب على كفرهم بسبب افسادهم في الارض بهذا الصد عن الحق . وقال في الآية التي بعد هذه (ونزلنا عليك الكتاب تبينا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين) فهاتان الآيتان من سورة النحل بمعنى آية سورة الانعام

(١٥٨) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ؟ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا . قُلْ أَنْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ .

بين الله تعالى في السياق الاخير من هذه السورة أصول الدين في الآداب والفضائل ، في اثر تفصيل السورة لجميع أصول العقائد ، وفقى على ذلك بالاعذار الى كفار مكة ومن يتبعهم من العرب الذين كانوا يقسمون بالله جهد أيمانهم

لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم المجاورة لهم من أهل الكتابين فلما جاءهم النذير استكبروا وزادوا نفورا عن الإيمان ، وقرن هذا الاعتذار بالإنذار الشديد والوعيد بسوء العذاب في الآية التي قبل هذه الآية وفي هذه أيضا فانه حصر فيها ما أمامهم وامام غيرهم من الأمم بما يعرفهم بحقيقة ما ينتظرون في مستقبل أمرهم وانه غير ما يتمنون من موت الرسول وانقطاع نور الإسلام بموته صلوات الله وسلامه عليه فقال :

هل ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك ؟ أي أنهم لا ينتظرون الا أحد هذه الثلاثة بمعنى أنه ليس أمامهم غاية ينتهون اليها في نفس الأمر أو بحسب سنن الله في الخلق الا أن تأتيهم — وقرأ حمزة والكسائي يأتيهم — الملائكة أي ملائكة الموت لقبض أرواحهم فرادى أو ملائكة العذاب لاستئصالهم (وهذا الأخير خاص بالأمم التي يماند الوسل سوادها الاعظم بعد أن يأتيها بالآيات المقترحة) أو يأتي ربك أيها الرسول قيل ان اتيان الرب تعالى عبارة عن اتيان ما وعد به النبي (ص) من النصر وأوعد به أعداءه من عذابه إياهم في الدنيا كما قال في الدين ظنوا أنهم دانفتهم حصونهم من الله (فأناهم الله من حيث لم يحتسبوا) الآية وقيل أو اتيان أمره بالعذاب أو الجزاء مطلقا . فهنا مقدر دل عليه قوله في سورة النحل التي تشابه هذه السورة في أكثر مسائلها (١٦ : ٣٣) هل ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك ؟ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) وقيل بل المراد اتيانه سبحانه وتعالى بذاته في الآخرة بغير كيف ولا شبه ولا نظير وتعرفه الى عبادته ومعرفة أهل الإيمان الصحيح إياه . وروي عن ابن مسعود « هل ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة » قال عند الموت « أو يأتي ربك » قال يوم القيامة . وعن قتادة مثله ، وعن مقاتل في قوله « أو يأتي ربك » قال يوم القيامة في ظلل من الغمام

وقد بينا هذا الوجه في تفسير قوله تعالى (٢ : ٢٠٩) هل ينظرون الا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة . ونقلنا فيه عن الاستاذ الامام رحمه الله تعالى قولنا نفيسا فليراجع (ص ٢٦٠ - ٢٦٧ ج ٢ تفسير) ولكي يضعف هذا الوجه هنا ذكره ثانيا ولو كان هو المراد لجلل الأخير لانه آخر ما ينتظر أو الاول لمظم محاته .

وجوز بعض المفسرين ان يكون هذا ، لا تتظار بحسب ما في اذهانهم لا بحسب الواقع فانهم افترضوا ازال الملائكة عليهم ورؤية ربهم . وعلى هذا يكون اتيان بعض آيات الرب ما افترضوه غير هذين كزول كتاب من السماء يقرؤه وكتنجير ينبوع من الارض بمكة ويكون الاستفهام للتهكم لان اقتراحهم كان لتعجيز . واما على القول الذي جرينا عليه تبعا للجمهور من ان هذه الثلاث هي ما ينتظرونه كغيرهم في نفس الامر فلا يصح ان يراد بهذا البعض شيء مما افترضوه لان ابتداء الآيات المقترحة على الرسل يقتضي في سنة الله هلاك الامة بمذاب الاستئصال اذا لم تؤمن به كما قال تعالى (فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا ، سنة الله التي قد خلت في عباده) والله لا يهلك أمة نبي الرحمة . بل يصدق هذا بكل آية تدل على صدق الرسول أو بما يحصل لرائبها اليأس من الحياة أو الايمان القهري الذي لا كعب فيه ولا اختيار ، ولذلك قال في بيان ذلك البعض بما يترتب عليه

﴿ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل

أو كسبت في إيمانها خيراً ﴾ أي يوم يأتي بعض آيات ربك الموجبة للايمان الاضطراري لا ينفع نفساً لم تكن آمنت من قبل اتيانها ايماناً بعمده في ذلك اليوم ، ولا نفساً لم تكن كسبت في ايمانها خيراً وعملاً صالحاً ما عساهما تكسب من خير فيه ، لبطان التكليف الذي يترتب عليه ثواب الايمان والعمل الصالح ، فانه أي التكليف مبني على ما وهب الله المكلف من الارادة والاختيار بالتمسك من الايمان والكفر وعمل الخير والشر ، والثواب والعقاب مبني على هذا التكليف . ومثل هذه الآيات قد يطلع عليه الافراد عند الفرقة قبيل خروج الروح وهي القيامة الصغرى ، ولا تراه الامم كلها الا قبيل قيام القيامة الكبرى ، فان لها آيات كآيات الموت بعضها ظني وبعضها قطعي ، يترتب عليه حصول الايمان القهري ، وفي الآية من الاجاز البالغ ما ترى فان الفصل بين كلمة « نفساً » الدالة على الشمول لكونها نكرة في سياق النفي وبين صفتها التي هي جملة « لم تكن آمنت » الخ بالتفاعل وهو « ايمانها » وعطف جملة « أو كسبت في ايمانها خيراً » عليها قد أغنى عن التصريح بما بسطنا به المعنى آنفاً

وقد روي في أحاديث منها الصحيح السند والضعيف الذي لا محتج به وحده بأن هذه الآية التي أبهت واضيفت الى الرب تعالى لتعظيم شأنها ونهوله هي طلوع الشمس من مغربها قبيل تلك القارعة الصاخة التي ترج « تفسير القرآن الحكيم » « ٢٧ » « الجزء الثامن »

الارض رجا ، وثبت الجبال بناء ، فتكون هباء منبثا ، اذا الشمس كورت ، واذا الكواكب انتثرت ، وبطل هذا النظام الشمسي . وقد كان طلوع الشمس من مغربها بعيدا عن المألوف المقول . ولا سيما مقول من كانوا يقولون بما تقول فلاسفة اليونان في الافلاك والمقول ، وأما علماء الهيئة الفلكية في هذا المصير فلا يتمذرو على عقولهم أن تتصور حادثا تتحول فيه حركة الارض اليومية فيكون الشرق غربا والغرب شرقا ، ولا ندري أيستلزم ذلك تغييرا آخر في النظام الشمسي أم لا . وقد ورد في المأثور ما يؤيد هذا التوجيه فقد أخرج البخاري في تاريخه وأبو الشيخ في العظمة وابن عساكر عن كعب قال : اذا اراد الله ان تطلع الشمس من مغربها ادارها بالتقطب (اي المحور) لجعلها مشرقها مغربها ومغربها مشرقها اه والله على كل شيء قدير

وأقوى الاحاديث الواردة في طلوع الشمس من مغربها ما رواه البخاري في كتاب الرقاق « عن ابي هريرة ان رسول الله (ص) قال « لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين (لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايمانها خيرا) اه ومثله في التفسير وغيره من صحيحه وأورده في كتاب الفتى مطولا فيه ذكر آيات اخرى لقيام الساعة . وأخرجه أيضا احمد ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم . وأخرج احمد والترمذي وغيرهما عن ابي هريرة أيضا رفعه « ثلاث اذا خرجن لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل : طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الارض » وهو مشكل مخالف للاحاديث الاخرى الواردة في نزول المسيح بعد الدجال وايمان الناس به ، والمشكلات في الاحاديث الواردة في اشراط الساعة كثيرة أهم أسبابها فيما صحت اسانيداه واضطربت المتنوز وتعارضت أو أشكلت من وجوه اخرى ان هذه الاحاديث رويت بالمعنى ولم يكن كل الرواة يفهم المراد منها لانها في امور غيبية فاختلف التعبير باختلاف الافهام ، على أنهم اختلفوا في ترتيب هذه الآيات . وما استشكلوه أن علة عدم قبول الايمان بعد طلوع الشمس من مغربها لا تنطبق الا على من رآها أو رويت له بالتواتر وقد روي أن الشمس والقمر يكسيان النور بعد كسوف وظلمة ويمودان الى الطلوع من المشرق . وقد روى عبد بن حميد عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً « تبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها عشرين ومئة سنة » ولكن رفعه

لا يصح ويمارضه من حديثه ما رواه مرفوعاً « الآيات خرزات منظومات في سلك اذا انقطع السلك تبع بعضها بعضاً » قاله الحافظ ابن حجر وهو المعتمد وروى الطبراني والحاكم عن عبد الله بن عمر حديثاً ذكر فيه طلوع الشمس من مغربها وقال « فن يومئذ الى يوم القيامة لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل هذه الآفة »

هذا وإن أباهريرة رضي الله عنه لم يصرح في هذه الأحاديث بالسماع من النبي (ص) فيخشى أن يكون قد روى بعضها عن كعب الأحبار وأمثاله فتكون مرسله، ولكن مجموع الروايات عنه وعن غيره ثبتت هذه الآفة بالجملة فنؤمن بها ونحمل التعارض بين الروايات وما في بعضها من مخالفة الأدلة القطعية على ما أشرنا إليه من الأسباب كالرواية عن مثل كعب الأحبار من رواية الأسريليات (*) والله أعلم (*) من رواية هذه الأخبار وهب بن منبه وقد جرحه بعضهم واخوه همام وقد وثقه الجمهور وهما من رواية الأسريليات ككعب الأحبار وحديث أبي هريرة الذي هو أقواها رواه البخاري في التفسير عن اسحق غير منسوب عن عبد الرزاق عن معمر بن همام بن منبه، وعبد الرزاق على إمامته في هذه الصناعة قد جرحه بعض أئمتها حتى بالكذب، ورواه مسلم من طريق الملاء بن عبد الرحمن المدني مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة والملاء ممن جرحوه من رجال مسلم ضعفه يحيى بن معين وقال ابن عدي ليس بالقوي وقال أبو حاتم الرازي هو صالح الحديث أنكروا حديثه أشياء

ومن هذه الأحاديث في الباب حديث أبي ذر جندب بن جنادة الذي يعد متنه من أعظم المتنون اشكالا فهو يقول ان النبي (ص) سأله أتدري أين تذهب الشمس اذا غربت؟ قال قلت لا ادري، قال « انها تنتهي دون العرش فتخرج ساجدة ثم تقوم حتى يقال لها ارجعي فيوشك يا أبا ذر أن يقال ارجعي من حيث دخلت وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل » وهذا الحديث رواه الشيخان من طرق عن إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي عن أبيه عن أبي ذر وهو على توثيق الجماعة له مدلس قال الامام احمد لم يلق أبا ذر كما قال الدارقطني لم يسم من حفصة ولا من عائشة ولا أدرك زمانها وكما قال ابن المديني لم يسم من علي ولا ابن عباس، ذكر ذلك في تهذيب التهذيب وقد بوى غير هذا عن هؤلاء بالمنعنة فيحتمل أن يكون من حديثه عنهم غير ثقة

ولأشعرية والمعتزلة وأمثالهما من أهل الكلام جدال في هذه الآية يستدل المعتزلة بها على أن الإيمان لا ينفع بدون عمل الخير ويمنع ذلك الآخرون ولا مجال في الآية للجدل عند مستقلي الفكر الذين يحملون القرآن فوق المذاهب فإن معناها لا يمدو ما تقدم بيانه وهو أن مشاهدة بعض آيات الرب قبيل قيام الساعة هي بالنسبة إلى جميع البشر كشاهدة الآخرة قبيل خروج الروح بالنسبة إلى الأفراد منهم: لا ينفع الكافر حينئذ الرجوع عن الكفر إلى الإيمان ، ولا ينفع العاصي التوبة من المعصية والرجوع إلى الطاعة . والتحقيق في مسألة اشتراط العمل بالشرع في صحة الإيمان أن الإيمان الصحيح بما جاء به الرسول وهو إيمان الأذمان والقبول يستلزم العمل بما جاء به في الجملة دون التفصيل الشمولي فيجوز عقلاً أن يترك المؤمن بعض الواجبات أو يرتكب بعض المحرمات لأسباب تمرض له ولكنه يؤاخذ نفسه على ذلك ويتوب كما قال تعالى (ثم يتوبون من قريب) وكما قال (ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) وقد يؤمن ويموت قبل أن يتمكن من العمل وما أعلن أنه يوجد ما قل يختلف في نجاة مثل هذا بمجرد الإيمان ، ولكن لا يجوز عقلاً ولا شرعاً أن لا يبالي المؤمن المذهن بالأمر والنهي بحيث يترك الفرائض ويرتكب الكبائر بغير جهالة عارضة بلا خوف ولا حياء من الله ولا اهتمام بالثواب والعقاب ويصر على ذلك وهو يعلم حكم الله فيه ، وليس لاستحلال ما ذكر معنى غير هذا والمستحل لمثل هذا كافر عند أهل السنة كالمعتزلة

قال تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام ﴿ قل انتظروا انا منتظرون ﴾

== فإذا كان في بعض روايات الصحيحين والسنن مثل هذه العلة وراه احتمال دخول الاسرائيليات وخطأ النقل بالمعنى فإ القول فيما تركه الشيخان وما تركه اصحاب السنن أيضاً كحديث وهب بن منبه عن ابن عباس مرفوعاً في تفسير ابن مردويه وما فيه من الفرائب ككون الشمس والقمر يطلمان يومئذ مقرونين وإذا نصف السماء رجماً ثم عادا إلى ما كانا عليه. قال الحافظ ابن كثير وهو حديث غريب جداً بل منكر بل موضوع ان ادعى انه مرفوع فأما وقعه على ابن عباس أو وهب بن منبه وهو الاشبه فهو غير موضوع اه وأقول ان الاشبه أيضاً أن وهبا نقله عن بعض اليهود الذين كانوا يلقون إلى بعض الرواة مثل هذا فيما يرون أن له منفذاً عندهم يمكن دخوله منه .

أي انتظروا أيها الكفار المعاندون ما تتوقعون آتيانه ووقوعه بنا واكتفاه امر الاسلام به انا منتظرون وعد ربنا لنا ووعيده لكم ، كقوله تعالى (١٠) :
 ١٠٢ فهل ينتظرون الا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين) - أو انتظروا ما ليس أمامكم سواء في الواقع ونفس الامر وان كنتم تجهلون ولا تفكرون فيه وهو هذه الامور الثلاثة انا منتظروها على علم وايمان - وهي مجيء الملائكة لقبض ارواح الافراد أو آتيان الرب تعالى أي أمره بما وعدنا من النصر ، وأوعدكم من الخزي والحسر ، أو آتيانه تعالى لحساب الخلق ، أو آتيان بعض آياته الدالة على تصديق رسوله قبيل قيام القيامة ... وهذا الامر يتضمن التهديد كقوله تعالى (١١ : ١٢٠) وقل للذين لا يؤمنون اصملوا على مكاتمكم انا عاملون * ١٢١ وانتظروا انا منتظرون) والآية المفصلة بمعنى قوله تعالى (٣٢ : ٢٩) : قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون (٣٠) فأعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون

(١٥٩) إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعْمًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ، إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

قد كانت خاتمة ما وصي الله تعالى به هذه الامة على لسان خاتم رسله آتقأ الامر باتباع صراطه المستقيم والنهي عن اتباع غيره من السبل وقد ذكر بعد تلك الوصايا شريعة التوراة المشابهة لشريعة القرآن ووصاياه بما علم به أن هذه أكل لان الاشياء انما تكمل بخواتيمها وقضى على ذلك بالمقارنة بين اهل الكتاب والعرب أئمة اهل القرآن مذكراً أيام باعقادهم أنهم اقوى من اهل الكتاب استمداداً للهداية محتجاً عليهم بذلك عسى ان يشوب المستعدون للإيمان الى رشادهم ، ويفكر المعاندون في عاقبة عنادهم ، وتلا ذلك تذكير لهم ولسائر المخاطبين بالقرآن بما ينتظر في آخر الزمان لكل من الامم والافراد . ولما تمت بذلك الحججة ، ووضعت الحججة ، ذكر تعالى جده وجل ثناؤه هذه الامة بما هي عرضة له بحسب سنن الاجتماع من اضاعة الدين بعد الاهتداء به بمثل ما أضاعه به من قبلهم وهو الاختلاف والتفرق فيه بالمذاهب والآراء والبدع التي تعجلهم احزاباً وشيعاً تتمصب كل منها المذهب أو امام فيضيع العلم وتنفصم عمروة الوحدة وتصير

الامة الواحدة بعد اخوة الايمان امامت عادية ليس لها مرجع متفق عليه يجمع كلتها، فيحل بها ما حل بالامم التي تفرقت قبلها، فقال عز وجل ﴿ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء﴾ قرأ الجمهور فرقوا دينهم من التفريق وهو الفصل بين اجزاء الشيء الواحد وجعله فرقا وأباضا وقرأ حمزة والكسائي (فارقوا) من المفارقة للشيء وهي تركه والانفصال منه ، وهذه القراءة رويت عن علي وابن مسعود (رض) وهي قيد ان تفريق الدين قديستلزم مفارقتها لانه واحد لا يتجزأ ، فمن التفريق الايمان ببعض الكتاب دون بعض ولو بالتأويل وترك العمل . والكفر ببعض كالكفر بالجيم مفارقة للدين الذي لا يتجزأ (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) الآية . ومثله الايمان ببعض الرسل دون بعض . على ان المفارقة قد تكون للجماعة التي تقيم الدين لا لاصل الدين بمجوده والكفر به أو تأويله وترك هدايته ، وسيأتي تفصيل القول في ذلك

ذهب بعض مفسري الساف الى أن الآية نزلت في اهل الكتاب اذ فرقوا دين ابراهيم وموسى وعيسى فجعلوه اديانا مختلفة وكل منها مذاهب تنعصب لها شيع مختلفة يتعادون ويتقاتلون فيه ، وذهب آخرون الى انها في اهل البدع والفرق الاسلامية التي مزقت وحدة الاسلام بما استحدثت من النحل والمذاهب، وكل من القولين حق والصواب هو الجمع بينهما فان الله تعالى بعد ان اقام حجج الاسلام في هذه السورة وابطل شبهات الشرك ذكر اهل الكتاب وشرعهم، وامر المستجيبين لدعوة الاسلام بالوحدة وعدم التفرق كما تفرق من قبلهم، وقد فصل هذا بقوله بعد الامر بالاعتصام والنهي عن التفرق من سورة آل عمران (٤ : ١٠٥) ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم (*) ثم بين ان رسوله بريء من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كما فعل اهل الكتاب فهو يحذر ما صنعوا فمن اتبع سننهم في هذا التفريق فهو احق براءة الرسول (ص) منه بعد هذا البيان والتحذير اخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: اختلفت اليهود والنصارى قبل ان يبعث محمد (ص) فلما بعث محمد انزل الله عليه (ان الذين فرقوا دينهم) الآية واخرج اكثر رواة التفسير المأثور عن أبي هريرة في قوله تعالى (ان الذين فرقوا

(*) يراجع تفسير الآيات في ص ٢٠ ج ٤ تفسير

دينهم) الآية قال هم في هذه الامة . بل أخرج الحكيم الترمذي وابن جرير والطبراني وغيرهم عنه عن النبي (ص) «هم اهل البدع والاهواء من هذه الامة» وأخرج الحكيم الترمذي وابن ابي حاتم واول الشيخ والطبراني والبيهقي في شعب الایمان وغيرهم عن عمر بن الخطاب أن النبي (ص) قال لعائشة «يا عائش ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً هم اصحاب البدع واصحاب الاهواء واصحاب الضلالة من هذه الامة ليست لهم توبة، يا عائشة ان لكل صاحب ذنب توبة الا اصحاب البدع واصحاب الاهواء ليس لهم توبة انا منهم بريء وهم مني براء» — وليس المعنى انهم اذا عرفوا بدعتهم وظهر لهم خطأهم فرجعوا وتابوا الى ربهم لا يقبل توبتهم بل معناه انهم لا يتوبون لانهم يزعمون انهم مصيئون اه ملخصاً من الدر المنثور — ونم آثار رويت عن بعض السلف بانهم الحورية والخوارج مطلقاً، ومراد قائلها انهم منهم لان الآية فيهم وحدهم . وجاء في الكلام على الآية من كتاب الاعتصام للامام ابي اسحاق ابراهيم الشاطبي ما نصه قال ابن عطية: هذه الآية نعم اهل الاهواء والبدع والشذوذ في الفروع وغير ذلك من اهل التعمق في الجدال والخوض في الكلام هذه كلها عرضة لازل ومظنة لسوء المعتقد (قال الشاطبي) يريد والله أعلم بأهل التعمق في الفروع ما ذكره ابو عمرا بن عبد البر في فصل ذم الرأي من كتاب العلم وسيأتي ذكره بحول الله . وحكى ابن بطال في شرح البخاري عن ابي حنيفة انه قال لقيت عطاء بن ابي رباح بمكة فسألته عن شيء فقال من أين أنت ؟ قلت من أهل الكوفة، قال أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً؟ قلت نعم . قال من أي الاصناف انت ؟ قلت ممن لا يسب السلف، ويؤمن بالقدر، ولا يكفر أحداً بذنب. فقال عطاء: عرفت فإزم. وعن الحسن قال خرج علينا عثمان بن عفان رضي الله عنه يوماً فخطبنا فقطموا عليه كلامه فتراموا بالبطحاء، حتى جعلت ما ابصر اديم السماء ، قال وصممتنا صوتاً من أحد حجر ازواج النبي (ص) فقبل هذا صوت ام المؤمنين . قال فسمعتها وهي تقول : الا ان نبيكم قد بريء ممن فرق دينه واحترب ، وتلت (ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء) قال القاضي اسماعيل : احسبه يعني بقوله ام المؤمنين ام سلمة وان ذلك قد ذكر في بعض الحديث وقد كانت عائشة في ذلك الوقت حاجة ، وعن ابي هريرة انها نزلت في هذه الامة ، وعن ابي امامة م الخوارج .

قال للقاضي ظاهر القرآن يدل على ان كل من ابتدع في الدين بدعة من الخوارج وغيرهم فهو داخل في هذه الآية لانهم اذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصموا وقرعوا وكانوا شيعاً ما اوردته الشاطبي في ذم البدع بالادلة النقلية من الباب الثاني (ج ١) واعاد الكلام عليها في بحث تفرق الامة من الباب السادس (ج ٣) فقال ان لفظ الدين فيها يشمل العقائد وغيرها .

وأقول ان ما نقله عن القاضي من عموم الآية صحيح وهي اعم مما قال فجموع الاخبار والآثار الواردة في تفسيرها تدل على شمولها للتفرق في اصول الدين وفروعه وحكومته وتولي اهلهم بعضهم بعضاً فمصبية المذاهب الكلامية والفقهية كلها داخلة في ذلك كمصبية الخلافة والملك والمصبية الجنسية التي تفرق بين العربي والتركي والفارسي والهندي والملاوي الخ بحيث يعادي المسلمون بعضهم بعضاً ويقاثل بعضهم بعضاً كما قالت ام المؤمنين في الثورة على عثمان وقد خرج بعضهم ان ذلك كان يوم مقتله كما رواه عبد بن حديد في تفسيره عن الحسن قال : رأيت يوم قتل عثمان ذراع امرأة من أزواج رسول الله (ص) قد اخرجت من بين الحائط والستر وهي تنادي : الا ان الله ورسوله بريئان من الذين فارقوا دينهم فكانوا شيعاً . والظاهر ان الرواية واحدة

هذا وان قراءة فرقوا وحدها لا تدل على ان كل تفرق في الدين مفارقة له وردة عنه كما تدل على ذلك قراءة فارقوا فالظاهر ان بين التفرق والمفارقة عمومًا وخصوصًا من وجه ولكن الله تعالى يقول في سورة الروم (ولا تكونوا من المشركين : من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون) وفيها القراءتان ايضا وقد قال المفسرون ان قوله تعالى من الذين « فرقوا دينهم » يدل من قوله « من المشركين »

وجملة القول في تفسير الجملة ان المراد بالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً اهل الكتاب والمراد بجعل الرسول (ص) بريئاً منهم تحذير أمته من مثل فعلهم ليعلم ان من فعل فعلهم من هذه الامة فالرسول (ص) بريء منهم بالاولى لا كما يزعم بعض الجاهلين المضلين من ان ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الكفار وأفعالهم خاص بهم فاذا تلبس به المسلمون لا يكون حكمهم فيه حكم من قبلهم كأن الله تبارك وتعالى ألبح للمسلمين الشرك والكفر والنفاق والبدع والضلالات وضمن لهم جنته ورضوانه بمجرد اتساعهم الى الاسلام

أو الى مذهب زيد أو عمرو من علماء الكلام ، وهذا هدم لكتاب الله تعالى وسنة رسوله (ص) وسيرة المهتدين بها من خير القرون

ثم بين تعالى عاقبة هؤلاء المفرقين لدينهم بقوله

﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ اي انه عز وجل هو الذي يتولى وحده أمر جزائهم على مفارقة دينهم والتفريق له في الدنيا بما مضت به سفته في الاجتماع البشري من ضعف المتفرقين وقشل المتنازعين وتسلط الاقوياء عليهم ولبسهم شيما يذيق بعضهم بأس بعض بما تثيره عداوة التفرق بينهم من التقاتل والحروب كما بينه تعالى في آيات أخرى كقوله تعالى (٢ : ٢٥٣) ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا الخ (١) وقوله (٥ : ١٥) فأغررنا بينهم المداوة والبغضاء الى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون (٢) وقوله (٦ : ٣٥) قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم الخ (٣) وبعد تعذيبهم بأيديهم وأيدي أعدائهم في الدنيا يبعثهم في الآخرة ثم ينبئهم عند الحساب بما كانوا يفعلون في الدنيا من الاختلاف والتفرق بتفريق الدين أو مفارقتة اتباعا للاهواء أو ما يستلزم ذلك ومجازهم عليه في النار ﴿ تطليق أو طباق في أسباب افتراق المسلمين وما آل اليه ﴾

لافتراق هذه الامة في دينها وما تبعه من ضعفها في دينها اربعة اسباب كلية ١- السياسة والتنازع على الملك ٢- عصبية الجنس والنسب ٣- عصبية المذاهب في الاصول والقروع ٤- القول في دين الله بالرأي، وهناك سبب خامس قد دخل في كل منها وهو دسائس اعداء هذا الدين وكيدهم له، فالقول في الدين بالرأي أصل لما ذكر قبله، وليس له حد يقف عنده، وآراء الناس تختلف باختلاف الزمان والمكان وشؤون المعيشة وأحوال الاجتماع. والدين في عقائده وعباداته وفضائله وحلاله وحرامه وضع الهى موحى من الله تعالى، ومن فوائده المدنية جم قلوب الافراد والشعوب بأقوى الروابط وأوثق العرى الثابتة، والرأي يفرقها اذ قلما يتفق شخصان مستقلان فيه فأنى تتفق الالوف الكثيرة من الشعوب الكثيرة في الازمنة المختلفة ؟ واجتماع الكثيرين بالتقليد يستلزم تفرقا

(١) راجع تفسيرها في ص ٧ ج ٣ تفسير (٢) راجع في ص ٢٨٧ ج

٦ تفسير (٣) راجع تفسيرها في ٤٨٩ - ٥٠٠ ج ٧ تفسير

« تفسير القرآن الحكيم » « ٢٨ » « الجزء الثامن »

شرا من التفرق في الرأي عن دليل، لانه تفرق جهل لا مطلع في تلافي ضرره الا بزواله
تكلم علماء الكلام في تفرق المذاهب وخصوه بالتفرق في الاصول دون التروع
وعلاوه بان هؤلاء قد كثر بعضهم بعضاً دون المختلفين في التروع، وفيه نظر
والتحقيق العموم كما تقدم فان هؤلاء يصدق عليهم أيضاً انهم فرقوا دينهم
وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون، وانهم تعادوا في الدين تعادياً كان من
اسباب ضعفه وضعف اهله وقوة اعدائهم عليهم، وان كان ضررهم دون ضرر
المختلفين في الأصول، على ان بعض متمسبيهم أدخلوا خلاف الاصول في التروع
لجعل بعض الحنفية التروج بالشافعية محل نظر لانها تشك في ايمانها وعلل
القول بالجواز بقياسها على القدية. ومرادهم بشك الشافعية أو جميع الاشعرية
وأهل الاثر في ايمانهم قولهم اتباعا للسلف : انا مؤمن ان شاء الله ! ولو سلك
الخلف في الدين مسلك السلف باتباع الكتاب والسنة والاستماعة على فهمهما بكل
عالم تقه من غير تعصب لعالم معين لما وقعوا في هذا الخلاف والتفرق والبغضاء
والجهل بها وهجرها، وما يختلف باختلاف الزمان من الاحكام القضائية
والسياسية يزيله حكم الحاكم فلا يوجب تفرقا

وقد بدأ أصحاب كتب المقالات الكلامية بمبحث التفرق والشيع بالحدث المرفوع
الذي رواه احمد واصحاب السنن وغيرهم من عدة طرق في ذلك وهو « افترت
اليهود على احدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على احدى أو
ثنتين وسبعين فرقة وتفرقت أمي على ثلاث وسبعين فرقة » هذا لفظ ابي داود
عن ابي هريرة، ورواه من حديث معاوية بلفظ : الا ان رسول الله (ص)
قام فينا فقال ان من قبلكم من اهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة
وان هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثلثان وسبعون في النار وواحدة
في الجنة وهي الجماعة » وزاد في رواية « وانه سيخرج في أمي أقوام تجارى
بهم تلك الالهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه (وفي رواية بصاحبه) لا يبتغي منه
عرق ولا مفصل الا دخله » أي الكلب وهو بالتحريك الداء الذي يمرض
للكلاب ولمن عضه المصاب به منها . ورواه الترمذي من حديث عبدالله بن عمرو
وأوله « ليأتين على أمي كما أتى على بني اسرائيل حذو النمل بالنمل ... وان بني
اسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وستفترق أمي على ٧٣ ملة كلها في النار الا
ملة واحدة » قالوا من هي يا رسول الله ؟ قال « من كان على ما أنا عليه واصحابي »
ورواه ابن ماجه من حديث حذيفة بن اليمان بسند ضعيف ومن حديث انس

ابن مالك بسند رجاله ثقات وعبر في كل منهما عن الفرقة الناجية بالجماعة .
ورواه ابن عبد البر من حديث عوف بن مالك الاشجعي بلفظ «فتقرق امتي على
بضع وسبعين فرقة اعظمها فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم يحرمون به ما أحل
الله ويحلون ما حرم الله » وقفى عليه الحافظ ابن عبد البر في كتاب العلم بما روي
عن علماء الصحابة كالخلفاء الاربعة والمبادلة وغيرهم في ذم الرأي . وقد حققنا
مسألة الرأي والقياس في تفسير النهي عن السؤال من اواخر سورة المائدة (*)
وقد جعل الشاطبي الوجه الخامس مما ورد في النقل من ذم البدع ما جاء في ذم الرأي
غير المستند الى كتاب ولا سنة اذ البدع كلها كذلك كما وعد في الكلام على الآية
التي نحن بصدد تفسيرها وتقلناه عنه آثاء ، فذكر حديث عوف بن مالك وعدة
آثار بمعناه ورجح شمول ذلك لما كان في الاصول والفروع جميعا كما نقله عن
القاضي اسماعيل في تفسير الآية ونقل بعض ما أورده ابن عبد البر من آثار
السلف في ذلك الا انحاء اهل الحديث على ابي حنيفة رحمه الله تعالى . ومن
احسن كلام العلماء في ذلك قول الامام مالك : قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقد تم هذا الامر واستكمل فانما ينبغي ان تنبئ آثار رسول الله (ص) ولا
تتبع الرأي فانه متى اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى في الرأي منك فاتبعته ،
فانت كلما جاءك رجل غلبك اتبعته ، ارى هذا لا يتم اه وانما يعني بهذا الرأي
في الامور الدينية من العقائد والمبادات والحلال والحرام دون الدنيا ومصالحها
المدنية والسياسية والقضاء فان من اصول مذهبه مراعاة المصالح في هذا كما
بينه الشاطبي في هذا الكتاب (الاعتصام) احسن بيان (١) وقد قال هنا
ان الآثار المتقدمة ليست عند مالك مخصوصة بالرأي في الاعتقاد (٢) (اقول)
وهذا مذهبنا الذي بيناه مراراً . وقد حقق الشاطبي في الباب التاسع من الاعتصام
(ج ٣) أن المجتهدين في المسائل الاجتهادية لا يدخلون تحت آية (ولا يزالون
مختلفين الا من رحم ربك) والمسائل الاجتهادية هي التي لانص فيها ولا اجماع
ولكن الذين يتعصبون لهم فيكونون شيعا واحزابا يتفرون ويتعادون في ذلك
فهم من المختلفين وليس لهم عذر كمذنب المجتهدين الذين قالوا وعملوا بما ظهر

(*) راجع الآيتان ٥ : ١٠٤ و ١٠٥ يأيتها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء ج
٧ تفسير (١) راجع صفحة ١٣٠ من الجزء الاول من الاعتصام (٢) راجع
ص ٣١١ من الجزء الثاني وبحت المصالح المرسلة من الجزء الثالث من الاعتصام

لهم انه الحق ولم يكونوا يميزون لاحد أن يقدم في اجتهادهم الا اذا ظهر له صحة دليلهم فصار على بينة من الحكم فهل يميزون لشيعة أو حزب ان يتمتع بويادي ومخاصم ويفرق كلمة المسلمين انتصاراً لظنونهم التي كانوا يرجعون عنها اذا ظهر لهم خطأهم فيها ؟

وقد أورد الشاطبي في الباب التاسع حديث افتراق الامة المتقدم من رواية الترمذي وابي داود وغيرهما وزاد رواية رأها في جامع ابن وهب جمل فيها الفرق ٨٢ — اذا لم يكن النقل غلطاً من النسخ — وقال كلها في النار الا واحدة فسألوه (ص) عنها فقال « الجماعة » ثم تكلم عن حقيقة الافتراق واسبابه واستشكل كفر هذه الفرق ما عدا واحدة منها فان أهل السنة لا يكفرون كل مبتدع بل يقولون بإيمان اكثر الطوائف التي فسروا بها الفرق وذكر للعلماء اقوالاً في الحديث وما يؤيده من الآيات والاحاديث ولا سيما آية الانعام التي نحن بصدد تفسيرها وآية (وان هذا صراطي مستقيماً) التي قبلها ثم رجح ما كنا نراه في المسألة بادي الرأي وهو ان الحكم بكون هذه الفرق في النار ما عدا الجماعة الملتزمة لما كان عليه (ص) هو واصحابه لا يقتضي انها كلها خالدة خلود الكفار بل هي مطلقة فيجوز ان يكون منها من يعذب على الكفر والعمل لانه كفر ببدعته ومنها من يعذب على البدعة والمعصية فقط ولا يخلد في العذاب خلود الكفار المشركين أو الجاحدين لبعض ما علم من الدين بالضرورة . ثم عقد في هذا الباب مسائل في ابحاث همة كبحت عد هذه الفرق من الامة وعدمه وما قيل في عددها وتعيينها وغير ذلك مما يحسن بطالب التحقيق في هذا الموضوع الاطلاع عليه وقد تعرض لهذه المباحث والمشكلات في الحديث شيخنا الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده في حاشيته على شرح الجلال الدواني (محمد بن اسمعيل الصديقي) للمقائيد المضنية وعد ما اطال به ايجازاً بالنسبة الى ما يتسم له المقام . قال في أوله : « لا بد ان تتكلم في هذا الحديث بكلام موجز فاسم وعلم أن هذا الحديث قد افادنا انه يكون في الامة فرق متفرقة وان الناجية منهم واحدة وقد بينا للنبي (ص) بأنها التي على ما هو عليه واصحابه . وكون الامة قد حصل فيها افتراق على فرق شتى تبلغ العدد المذكور اولا تبلغه ثابت قد وقع لا محالة وكون الناجي منهم واحدة أيضاً حق لا كلام فيه فان الحق واحد هو ما كان النبي عليه واصحابه فان ما خالف ما كان عليه النبي فهو رد . واما تعيين أي

فرقة هي الناجية أي التي تكون على ما (كان) النبي عليه وأصحابه فلم يتعين لي إلى الآن فإن كل طائفة ممن يدعى لنبينا بالرسالة تجمل نفسها على ما كان عليه النبي وأصحابه ، حتى أن ميرباقر الداماد برهن على أن جميع الفرق المذكورة في الحديث هي فرق الشيعة وأن الناجية منهم فرقة الامامية (١) وأما أهل السنة والمعتزلة وغيرهم من سائر الفرق فجعلهم من أمة الدعوة (٢) فكل يدعي هذا الأمر ويقم على ذلك أدلة »

ثم ذكر الاستاذ أمثلة مما يقوله فلاسفة المسلمين وصوفيتهم وأشهر فرقهم فيما خالفوا فيه غيرهم وما استدلوا به على ذلك ومنها أحاديث موضوعة وهم لا يعلمون أنها موضوعة لجعل أكثرهم بالقول ، واعتمادهم على النظريات والآراء التي يسمونها المقول ، ثم قال :

« فكل يبرهن على أنه الفرقة الناجية الواقعة على ما كان عليه النبي وأصحابه وكل طائفة منهم متى رأت من النصوص ما يخالف ما اعتقدت أخذت في تأويله

(١) نقل الجلال الدواني عن ابن المطهر المحلي أنه باحث الاستاذ نصير الدين الطوسي في هذا الحديث فاستقر الرأي على أن الفرقة الناجية ينبغي أن تكون مخالفة لسائر الفرق مخالفة كثيرة وما هي إلا الشيعة الامامية ، ورد عليه بأن الامامية يوافقون المعتزلة في أكثر الأصول ويخالفونها في مسائل قليلة أكثرها يتعلق بالامامة ، ورجح هو أنها فرقة الاشعرية . وذكر السيد الآلوسي في تفسير الآية من (روح المعاني) أن بعض متمسكي الامامية في زمانه واسمه حمد روى بدل « الا واحدة » الا فرقة وقال ان فيه اشارة الى نجاة الشيعة فان عدد لفظ فرقة بالجل وعدد لفظ شيعة سواء وانما الشيعة هم الامامية (قال) فقلت له بعد عدة تزييفات لكلامه يلزم من هذا النوع من الاشارة أن تكون كلباً لأن عدد كلب وعدد حمد سواء ، فألقم الكلب حجراً اه وتقول ما كان أغنى الآلوسي عما الله عنه عن الكلمة الأخيرة فان مثل هذا الكلام يزيد نار الخلاف والتفرق اشتعالا ، وهو ما قالها الا ابتارا للنكتة الادبية اللفظية على آداب المفاخرة العلمية

(٢) أي لا من أمة الاجابة فهم عنده لم يدخلوا في الاسلام ويدخل فيهم أئمة أهل الأثر وعلماء الحديث الذين حفظوا النصوص ولم يؤثروا عليها قولاً لقائل ولا هوى لاحد ولا تمصبا لفرقة

وارجاعه الى بقية النصوص التي تشهد لها فكل برهن على أنه الفرقة الناجية المذكورة في الحديث وكل مطمئن بما لديه ، وينادي نداء الحق لما هو عليه ، والوقوف على حقيقة الحق في ذلك يكون من فضل الله تعالى وتوفيقه فان لناظر أن يقول يجوز أن تكون الفرقة الناجية الواقعة على ما كان عليه النبي وأصحابه قد جاءت وانقرضت وان الباقي الآن من غير الناجية أو أن الفرق المرادة لصاحب الشريعة لم تبلغ الآن العدد ، أو أن الناجية الى الآن ما وجدت وستوجد ، أو أن جميع هذه الفرق ناجية حيث ان السكل مطابق لما كان عليه النبي وأصحابه من الاصول المعلومة لنا عنهم كالألوهية والنبوة والمعاد ، وما وقع فيه الخلاف فانه لم يكن يعلم عنهم علم اليقين والالما وقع فيه اختلاف . وان بقية الفرق ستوجد من بعد او وجد منها بعض لم يعلم أو علم كمن يدعي ألوهية علي كفرقة النصرية . ووجب هذا التردد أنه مامن فرقة الا ويجدها الناظر فيها معضدة بكتاب وسنة واجماع وما يشبه ذلك والنصوص فيها متعارضة من الاطراف . ومما يسرني ما جاء في حديث آخر أن الهالك منهم واحدة .

وتقول ان هذا الكلام من الاستاذ يدل على أنه كان في عهد تأليفه لهذه الحاشية أيام اشتغاله بعلم الكلام في الارهر ممتازا باستقلال الفكر وعدم التقليد والبراءة من التعصب مع الحرص على جمع كلمة المسلمين ولسكنه كان ينقصه سعة الاطلاع على كتب الحديث واذا لجزم بان الدين هم على ما كان عليه النبي (ص) وأصحابه هم أهل الحديث وعلماء الاثر ، المهتدون بهدي السلف ، وانهم ثلثة من الاولين وقليل من الآخرين ، ولا تزال منهم طائفة ظاهرة على الحق الى ان تقوم الساعة كما ورد في الصحيح ، وانهم لا يمكن أن يكونوا أتباع احد من علماء الكلام المبتدع ، سواء منهم من ضر ومن نفع ، ولا من المقلدين في القروع أيضا ، بل هم الدين يقدمون كلام الله وكلام رسوله على كل شيء ، ولا يؤولون شيئا منها ليوافق مذهبا من المذاهب أو يؤيد طالما من العلماء كائنا من كان وان كثيرا من المنسوين الى تلك المذاهب قد وصل باجتهاده الى الحق فصار منهم . واذا لما سر حديث ان الهالك منهم واحدة لانه لا تصح له رواية . وقد كان رحمه الله تعالى توغل في مذاهب الكلام والفلسفة والتصوف جميعا فهداه الله باخلاصه الى مذهب السلف الصالح بجملائم مفصلا ، والرجوع عما خالفه من الكلام والتصوف تدريجا ، واننا نراه هنا قد أورد على تحقيق الفرقة الناجية اشكالات (خامسها)

اجماع اهل التحقيق على بطلان التقليد وكونه يقتضي بطلان الاعتماد على تلك القضايا النظرية التي تواضع عليها أئمة كل طائفة فيما بينهم وزعموا أنها هي الحق الواقع وعد هذا تمصّباً من اتباع كل رئيس واخذاً بأسباب العنت . ثم قال ما نصه : « الحق الذي رشد اليه الشرع والمقل أن يذهب الناظر المتدين الى اقامة البراهين الصحيحة على اثبات صائمه واجب الوجود ثم منه الى اثبات النبوات ثم يأخذ كل ما جاء به النبوات بالتصديق والتسليم بدون غص فيما تكنه الالفاظ الا فيما يتعلق بالاعمال على قدر الطاقة ، ثم يأخذ طريق التحقيق في تأسيس جميع عقائده بالبراهين الصحيحة ، كان ما أدت اليه ما كان ، لكن بناية التحري والاجتهاد ، ثم اذا فاء من فكره ، الى ما جاء من عنده ، فوجده بظاهره ملائماً لما حققه فليحمد الله على ذلك ، والا فليطرق عن التأويل ويقول (آمنا به كل من عند ربنا) فانه لا يعلم مراد الله ونبيه الا الله ونبيه ، فعلى هذا المتوال يكون نسجه فيبوء من الله برضوان حيث أسس عقائده على السديد من البراهين ، واستقبل الاحبار الالهية بالقبول والتسليم ، وتناولها بقلب سليم ، وان اراد التأويل لغرض كدفع معاند ، أو اقناع جاحد ، فلا بأس عليه اذا سلم برهانه من التقليد والتشويش . وهذا هو دأب مشايخنا كالصبيح الأشعري والشيخ ابي منصور ومن مائلهم لا يأخذون قولاً حتى يسدوه ببراهينهم القوية على حسب طاقتهم ، وهذا هو ما يعنى باسم السني والصوفي والحكيم ، وكل متحزب مجادل فاعما يبني العنت وتشتت الكلمة فهو في النار ، وكل مقصر فعليه العار والشنار ، فاسلك سبيل السلف . واحذر فقد خلف من بعدهم خلف ، ولا بد في كمال النجاة ونيل السعادة الابدية من أن ينضم الى ذلك التخلي عن الرذائل ، والتحلي بالاخلاق الكاملة ، والاعمال الفاضلة ، ومن تلك الاخلاق والاعمال تكميل قوة النظر وارتكاب طريق العدل في كل شيء ، اذ لا ريب في أن كل من خالف ما كان عليه النبي وأصحابه من الهمة والسداد والعدل والانصاف وسلوك طريق الاستقامة في جميع الاخلاق والاعمال ونور البصيرة فيما يؤخذ ويمطى فهو في النار أو يطهر ، ومن كان على ما كانوا عليه فهو في أعلى غرف الجنان ، وسلك هذا الطريق اما أن يكون سلوكه من قبل الالتفات الى ما جاء في الكتاب والسنة وكلام اولي الفضل من الراشدين قديماً وحديثاً فذلك هو الحكيم العلي والمؤمن المتوسط ، واما أن يكون مع ذلك قد سلك

بنفسه مدارج الانوار، ووقف على ما في ذلك من دقائق الاسرار ، حتى جلس في حياته هذه في مقعد صدق عند ملك مقتدر ، فهو الصوفي وهو صاحب المقصد الاسنى ، والمطلوب الاعلى ، وفي هذا مراتب لا تحصى ، ومراق لا تستقصى ، وهذا وما قبله يشملهما اسم المؤمن الصادق ، فمن تحقق بهذا النور ، فله النجاة والحبور ، كان من كان ، فان هذا هو المتحقق فيه ما كان النبي عليه وأصحابه ، ولنمسك القلم حيث أن المقصود هو الايجاز والله أعلم بالصواب ، واليه المرجع والمآب ، فاسلك بنفسك طريق السداد ، وانظر فيما يكون لك بعين الرشاد « اه

بدء تفرق هذه الامه

كان المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمة واحدة على ملة واحدة فكان أول خلاف نجم بينهم الخلاف على الامارة فقال بعض زعماء الانصار للمهاجرين (رضي الله عنهما) منا أمير ومنكم أمير . وكان بعض آل بيت الرسول عليهم السلام يرون أنهم اولي بهذا الامر من غيرهم وخاف عمر الفاروق (رض) بما كان عليه من بعد الرأي والحزم ان يحدث صدع في بنية الامة قبل دفن رسولها فبادر الى بايعة أبي بكر الصديق (رض) الذي لم يكن أحد ينكر مكاتته في الاسلام سبقاً وعلماً وفهما ونصراً لله ولرسوله فتبعه السواد الاعظم من المهاجرين والانصار وتلا ذلك علي ومن كان تأخر فتم الاجماع ، وانما بايعة من أهل البيت ومن على رأيهم من كانوا يرون ان علياً كرم الله وجهه أولى منه بالامر لاجل جمع الكلمة ، والخوف من التفرق الذي برأ الله رسوله من أهله ، فان الاجتماع والاتفاق هو سراج الدين وحفاظه فيرجع على كل ما طارضه من المصالح ، وكذلك بايموا عمر وعثمان من بعده ، وكذلك تنازل الحسن عليه السلام لمعاوية عن الخلافة لترجيح هذه المصلحة على غيرها

واما مقاومة بعض أئمة العترة وغيرهم للامويين فلظلمهم وجملهم بالخلافة منما لهم وارثا فيهم ومغرما وعذابا على من لم يتبع أهواءهم فهدموا بذلك قاعدة القرآن في الشورى وجعلوا امامة الدين وخلافة النبوة ملكا عضوضاً — كما أنبأت أحاديث دلائل النبوة — وقد بين ذلك الامام زيد بن علي اذ سئل عن سبب موالاته لابي بكر وعمر مع اعتقاد ان جده الاعلى علي المرتضى أولى منهما بالخلافة وخروجه على هشام الاموي اذ قال لسائله ما معناه أن أبا بكر وعمر ولهما جهور الصحابة لاجل المصلحة الراجحة فأقام الحق

والعدل فتولاهما جده الاعلى لانهما قاما بما كان هو يقوم به وكان هو قاضيهما ومستشارهما — فهو (أي زيد) يتولاهما كما تولاهما جده وهشام ليس كذلك . فالامام زيد وأتباعه من المصلحين الذين يلقبون في عرف هذا العصر بالعدائين ، الذين يقاومون الظلم بالثورات على الجائرين الظالمين ، الى ان ينلوا حروشهم ، ويربحوا الامم من جورهم ، وجمهور أهل السنة يرجعون في هذه المسألة الى قاعدة تمارض درء المفسد وجلب المصلح وقاعدة ارتكاب أخف الضررين في مقاومة الظلم وأهله لئلا يفضي الى فتنة التفرق والشقاق ، ولكنهم أبدوا الظالمين وأطاعوهم بشبهة هذه القواعد حتى ضاع الاسلام وشرعه وتضعف كل ملك لاهله لانهم لم يحكموا بحكيمها وتطبيقها

وقد رفض غلاة الشيعة الامام زيدا اذ أبى قبول ما اشترطوه عليه لاتباعه وهو البراءة من أبي بكر وعمر فلذلك سوا الرافضة ، ولماذا اشترطوا البراءة من ابي بكر وعمر دون عثمان بل دون معاوية ويزيد ؟ ان اكثر الشيعة الصادقين من المتقدمين والمتأخرين لم يكونوا يعرفون هذا ولو فكروا فيه لمرفوه وعرفوا بمعرفته كيف جرفهم تيار دسائس الجوس اصحاب الجمعيات السرية العامة للانتقام للمجوسية من الاسلام الذي أطلق نارها وثل عرش ملكها على يد ابي بكر وعمر اللذين كانا يفضلان آل بيت رسول الله (ص) على آلها فتلك الجمعيات المجوسية بثت دسائسها في الشيعة لاجل التفريق بين المسلمين وازالة ذلك الاتحاد الذي بني على اساسه مجد الاسلام من حيث لا يشعرون

لم توجد في الدنيا جمعيات أدق نظاما وافذ سهاما من جمعيات الباطنية التي اسسها عبد الله بن سبأ اليهودي ومجوس فارس لافساد الدين الاسلامي وازالة ملك دعاته العرب فقد راجت دسائسها في شيعة آل بيت الرسول من المسلمين الذين كانوا يرون انهم أحق بملك الاسلام بل راج بعضها في سائر المسلمين أيضاً ، ولكن الاسلام كان أقوى في نفسه فبينما كانت تلك الدسائس تعمل عملها في الحجاز والمغرب وغيرهما من بلاد العرب والبر كان الاسلام ينتشر في امة الفرس النبيلة وكتب السنة والتفسير وفنون العربية تدون في مدنها بأقلام أبناء فارس ومن استوطن بلادهم من العرب وتنتشر مشارق الارض ومفارجهما تؤيد هذا الدين القويم ولفته ، وقصدار لاولئك الباطنية دولة عربية في مصر ولم يكن لهم دولة في بلاد الفرس ، ولم تستطع دولتهم في مصر ان تهضي على الاسلام ولا أن تقيده

الجورسية وتعمل لها ملكاً، لأنها لما كان لها ظاهر هو الاسلام على مذهب الشيعة الذي كان مذهباً سياسياً فصار مذهباً دينياً ولها باطن سري لا يعرفه الا رؤساء الدعاة - ولما كان المنتحلون لها من العرب والبربر جاهلين بأصلها وبما وضعت له - غلبت الصبغة الدينية فيها على الصبغة السياسية وكان طاقبة دعوتها أن مرق بعض الشيعة من الاسلام في الباطن واتخذوا التعاليم الباطنية ديناً يدينون به فيقولون بألوهية بعض آل البيت ويمدونهم بضروب من العبادات ويتأولون آيات القرآن تأولاً لا يمتنعون به على تلك التعاليم وهم لا يدرون أن الفرض الاول من القول بمصحة بعض آل البيت ثم القول بألوهية بعضهم هو ابطال دين جدم وازالة ملكه من آله وسائر قومه - ومن الغريب ان الباطنية تعبد لها دين جديد في هذا العصر مبني على القول بألوهية رجل من غير آل البيت وهو البهاء الابرائي والد «عباس عبد البهاء» - وبقي سائر الشيعة مسلمين يؤمنون بالله وبأن محمداً غانم رسل الله وصالون ويصومون ويؤدون زكاة أموالهم ويحجون البيت من استطاع منهم اليه سبيلاً ، ومنهم من لا يزال يفلو في آل البيت غلواً يختلف حكم الشرع فيه ، ويظن في ابي بكر وعمر وجهور الصحابة نلتاً منه أنه ينتصر بذلك لآل البيت غافلاً عن كون أئمة آل البيت علي وأولاده كانوا أولياء وانصاراً لأبي بكر وعمر ، فان صح أن هذا كانت تقية منهم لأجل مصلحة الاسلام ، فلماذا لا يكفون عن الشقاق والتفرق بين المسلمين بالظن فيهما لأجل مصلحة الاسلام ؟

أضعفوا الاسلام بهذا التفرق الذي نهى عنه القرآن وجعل الرسول (ص) يرثا من اهله وكل شيعة وفرقة تظن أنها بهذا التفرق والخلاف تنصر الاسلام وتؤيده فكانت طاقبة امر المسلمين أن ضعف ملكهم على اختلاف مذاهبهم وكافت الافرنج تمتعبد الدول والامارات الاسلامية كلها ومنها ما يمد سنيها وما يسمى شيعيا اماميا وما يدعى شيعيا زيديا ، ونحمد الله ان عرف جمهورهم بهذا الخطر حقية ما يبناه مرارا وهو ان ذلك التفرق كان من فساد السياسة، وستمجمعهم السياسة كما فرقتهم السياسة ،

ضعف المذاهب والدين ودسائس الاجانب في المسلمين

ضعفت في هذا العصر عصية المذاهب نفسها ولا سيما في القروع من حيث انها لم تعد من وسائل سعة الرزق ولا عرض الجاه بالثنا عيب والجلوس على منصات الحكم - وانما كانت العصية لنفسك - وبضعف الدين نفسه ، فان الجهل بحقيقته صار

حاما وصنف العلماء اصحابهم التقليد عن النظر في مصالح الامة والسير بالقضاء والادارة والسياسة على ما تجدد لها من هذه المصالح ، وما استهدفت له من الفوائد والمقاسد ، حتى اقتنع حكامها الجاهلون في أكثر البلاد بان شرعيتها لم تعد كافية للاعتماد عليها في ذلك فصاروا يقلدون الا فرنج فيما اشترعوا لانفسهم من القوانين التي يرونها موافقة لماداتهم وآدابهم وعقائدهم وتقاليدهم وان لم تكن موافقة للمسلمين في شيء من ذلك ، ولم يعقلوا ما في هذا التقليد من المقاسد السياسية والاجتماعية المضمنة للامة في دينها وديناها بل حسبوا بمجهلهم وباغواء الطامعين فيهم لم أنهم بهذا يتفصون من عقال الشرع وسيطرة رجاله الجامدين فيكون امر حكومتهم بأيديهم يتصرفون فيها كما يشاؤون ويكونون كالذول الاوربية في عزتها وثروتها فكانت عاقبة هذا الاغواء ان سلبهم اولئك المفقون ملكهم وجملوهم اسلحة وآلات بأيديهم يذلون بهم اعمهم وشعوبهم ويضربون بعضها ببعض فلم يستطيعوا أن يقضوا على استقلال مملكة اسلامية الا بمساعدة فريق من اهلها أو من الشعوب الاسلامية المتصلة بها وفاقا لما وعد الله تعالى به النبي (ص) كما في حديث ثوبان في صحيح مسلم وكتب السني «واني أعطيتك لامتك ألا اهلكهم بسنة عامة وألا اسلط عليهم عدواً من سوى انفسهم يستبيح بيضهم (سلطنتهم وملكهم) ولو اجتمع عليهم من باقطارها حتى يكون بمضهم بملك بمضاً » ومن اطلع على تاريخ استثمار الاجانب للممالك الاسلامية من اوله الى هذه الايام يرى مصداق هذا في غرب تلك البلاد وشرقها وقد اجتهد اولئك الطامعون المفقون بافساد افكار الشعوب الاسلامية وقلوبها ، كما اجتهدوا في دس الدسائس لافساد سلاطينها وامرائها ، ثلثا ترجم الى هداية القرآن فتجتمعت كلمتها وتصلح حكومتها ، فتكون أمماً عزيزة يتعزز استعبادها ، فبنوا فيها دعاة الدين لتفكيكها في القرآن والنبوة واستمالها الى دينهم الذي قل من بقي له ثقة به من ساستهم وعلمائهم ، ومنهم من يفككها في أصل الدين أي وجود الاله وبمئة الرسل ، كما بثوا فيها دعاة السياسة يرغبوها في قطع الرابطة الدينية التي تربط بعضها ببعض واستبدال الرابطة الجنسية أو الوطنية بها ، فكانت عاقبة ذلك وقوع المداوة والبغضاء بين الترك والفرس ثم بين الترك وبين الالبان والعرب ، بل صار أهل الجنس الواحد الذي تضمه رابطة الدين ورابطة اللغة ورابطة العادات وغيرها يتعادي باسم الوطنية فيعد المصري

أجاء السوري والحجازي دخيلا في بلاده

فهذا النوع من التفرق اذا لم يكن من التفريق الدين في احدى القراءتين في الآية فهو من المفارقة له في القراءة الاخرى وهي شر الاخرين ، فانه ترك هدايته في وحدة الامة واخوة الدين واقامة الشريعة وحفظها . غير هؤلاء المسلمون بفساد أمرتهم وزعمائهم ما بأنفسهم فقير الله ما بهم ، وسلمهم عنهم وسلطانهم ، وما ظلمهم بذلك ولكن ظلموا انفسهم ، بمدان الغرور وحلهم ، فكانوا من الاخيرين أعمالا (الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) بين الله تعالى لهم في كتابه سنته في الامم - ومنها هلاك المتفرقة - وأنها لا تتبدل ولا تتحول ولكنهم هجروا الكتاب حتى ان رجال الدين منهم تركوا ارشاد الحكم والامة به بل استغنوا عن هدايته بتقليد شيوخهم ، وأيدوا الحكم وأقروهم على ضلالهم ، لاجل ما بأيديهم من فضلات الرزق ومظاهر الجاه الإصلاح والدعوة الى الوحدة

ولكن الله تعالى لم يحرم الامة من نذير يحدد هداية الرسل فقد بمت على رأس هذا القرن المجري حكيما من سلاله العترة النبوية يحدد لها امر دينها بالدعوة الى الوحدة ، والرجوع عما ابتليت به من التفرقة ، وشد أزره في ذلك مرشد له تخرج به فكان أفصح لسانا وأوضح بياناً ، وقد استفادت الامة من اصلاح هذين الحكيمين ومن جرى على أثرهما ما بمت فيها الاستعداد للوحدة ، والدعاية لجمع الكلمة ، ولكن الامم لا تنبى بالارشاد الا اذا أعدت الانفس له الشدائد والمصائب ، ولا سيما أنفس أهل الجهل المركب المفرورين بما بقي لهم من حثالة الملك وبقايا مظاهر العظمة الباطلة . ومن الغريب ان أكثر الشعوب الاسلامية كانت مفرورة بالدولة العثمانية متكلة عليها لانها أقوى دولهم وهم غافلون كشمعها عما عراها من الضعف والوهن حتى ان كانوا ليعادون من يقول انها تحتاج الى اصلاح ، وكان السيد الافغاني - وهو الموقظ الاول - يقول ان انكسار الدولة العثمانية في الحرب الروسية الاخيرة في عهده هو الذي أهد المسلمين لادراك الخطر الذي يحيق بهم والحاجة الى الإصلاح . وقال بعض أذكيه رجالها : ان انتصار السلطان عبد الحميد على الدولة آخر ما نرجو من الإصلاح سنين كثيرة . وتقول ان السواد الاعظم منهم من التائبين لها ومن غيرهم قد ظلوا سادرين في غرورهم ، جاعلين في فيهم ، الى أن انكسرت هذه

الانكسار التظيع في هذا العصر ، واحتل الاجانب المنتصرون عليها ماصمتها التي كانت أعظم مظاهر غرورها ، (حتى كنا نعتقد أنها أكبر عقبات الحياة في سبيلها ، واقترحنا عليها منذ عشرين سنة استبدال عاصمة أسبوية بها ،) وصرحوا بأنهم قضوا عليها القضاء الاخير المبرم الذي لا مرد له ، ولا سببا وقد أمضى من أنابت عنها في مؤتمر الصلح تلك المعاهدات الناطقة بانتزاع جميع البلاد العربية وبعض البلاد التي سموها ارمينية ويونانية من سلطنتها وجعل بقية بلادها وهي الولايات التركية مع العاصمة تحت سيطرة الدول القاهرة في ماليتها وادارتها

آيات الله في المسلمين والرجاء بمد اليأس

لم يبق بعد هذا متكأ ولا ملجأ يأوي اليه الفرور ولا منفذ يتسرب منه الامل ، على ما هو المألوف والمعمود في عرف الدول ، هنالك يئس الضمءاء ، واستسلموا للاعداء ، ولكن الله تعالى أراد أن يري المسلمين بعض آيات عنايته ، الدالة على كفر اليأسين من روحه وضلال القائلين من رحمته ، فألم بعض أصحاب الزمائم من قواد الدولة في الافاضول أن من أراد الحياة فعليه أن يحتقر الموت ، وان كل ميتة يموتها الانسان ، فهي أشرف من الاستغناء والمهابة بالاستسلام للاعداء ، وانه تعالى قد ينصر الفئة القليلة المتصمة بالحق والصبر ، على الفئة الكثيرة المعتدية بالباطل والبغي ، فألقوا جميعه وطنية ووضعوا لها ميثاقا توافقوا على أن يقاتلوا في سبيله الى أن يطهروا جميع البلاد التركية من الاحتلال الاجنبي فتكون مستقلة خالصة لاهلها ، وقد كانت جيوش الاحتلال في بلادهم مؤلفة من الانكليز والفرنسيس والاطليان واليونان فأقدموا على مقاومة هذه الدول الظافرة بفئة قليلة من جند الافاضول وحده قد انهكته الحرب بضع عشرة سنة متوالية ، فان ما بقي من بلاد الروملي تركيا على رأيهم قد حيل بينهم وبينه بالاستانة التي نزع سلاحها واحتلتها هذه الدول براً وبحراً . وقد كان من آيات الله وحججه على اليأسين ان كان الفلج والظفر لهذه الفئة القليلة من بقايا الجيش العثماني الكبير المؤلف من جميع الشعوب العثمانية الذي فشل مع أعظم جيوش وجد على ظهر هذه الارض قوة وسلاحاً ونظاماً وهو في أوج انتصاره — أعني الجيش الالماني —

ذلك بأن الجيش العثماني الكبير كان يتولى أمره غلاة العصية الطورانية ، من الانحلايين المغرورين بما لقنوا من دسائس السياسة الاستعمارية فوخلباغ

الماسونية ، والجاهلين بقوة الاسلام وعزته ، وحقيقته وحقيقته ، فبنوا دعوة الكفر ، وأباحوا كباثر النسق ، وفرقوا الكلمة الاسلامية ، وفتكوا بالامة العربية ، بعد ان جندوا منها زهاء خمسمائة الف جندي تقاثل في سبيلهم ، قتلوا وصلبوا النابضين ، وقتلوا الولدان والنساء والشيوخ العاجزين ، مهدوا السبيل لثورة الحجاز ، وحسروا ما للامة العربية من القوة العسكرية والروحية في وقت الحاجة القصوى الى الاتحاد ، فاني ينتصرون ، أو ينتصر بهم من يحالفون ؟ وأما جيش الاناضول الذي أيده الله تعالى على قلته فانه يدافع عن الحق والحقيقة وقد أحسن زعيمه الاكبر (مصطفى كمال باغا) أنه لم يسمح لاحد من زعماء أولئك الفلاة بدخول الاناضول في هذه الاثناء لئلا يفسدوا على البلاد أمرها ، على أنهم قد عرفوا خطايم وضلالهم من الوجهة السياسية والاجتماعية ، وعرفوا قيمة الرابطة الاسلامية ، فطعنوا يسعون الى جمع كلمة المسلمين ، والتأليف بينهم وبين البلشفيين الروسين ، للاستعانة بهم على مقاومة المستعمرين ، وجعل شعوب الشرق ولا سيما الاسلامية منها حرة مستقلة . وقد قويت آمال هذه الشعوب في الاستقلال ، وطعنوا يعقدون الماهدات بينهم وبين حكومة الغازي مصطفى كمال ، ولم يشذ عن هذه الوحدة الشرقية ، غير شعب من الشعوب الاسلامية ، كان أولاها بطلب الوحدة ، والدعوة الى جمع الكلمة ، ولكن خدمه زعماءه ، وأضله سادته كبرائه ، على تفاوت بينهم في هذا الضلال والاضلال ، وشرم من غش قومه وصرفهم عن حقيقة معنى الاستقلال ، بتسميته الاشياء باسماء الاضداد ، كأطلاق اسم المساعدة والانتداب على الاستعمار المرادف للاستعباد ، وزعم أن السلطة الاجبية ضرة لازب ، وأن مناصبتها ضرب من الجنون وولاءها هو الواجب ، وسيمتد المقتونون بنفسهم أي الفريقين اقوم قبلا ، وأحسن عاقبة ومصيراً ، ويقولون (ربنا انا اطقنا سادتنا وكبراءنا بمأضولنا السبيلا ، ربنا آثم ضعفين من المذاب والمهم لنا كبيراً)

ومن آيات الله وحججه على اليائسين ومرضى القلوب أنه تعالى جده ألقى القمل السياسي بين الدول المحتلة لبلاد الاناضول والقسطنطينية والروملي فسلم المسلمين فيها الطليان ، ثم صالح الكاليين فيها الفرنسيين ، وخذل الله تعالى اليونان المجاهرة بالمداوة والمنفردة بالحرب ، اعتمادا على مساعدة الدولة البريطانية التي لم تتحول عن سياستها القديمة في ضرب الامم بعضها ببعض ، وخلق لهذه

الدولة من المشاكل السياسية ما حال بينها وبين ما تشتهي من الاجهاز على سلطان الاسلام ، والجري على ثعدة : ما أخذ الصليب من الهلال لا يعود الى الهلال ، (١) حتى عجزت على دهاها وحزمها ؛ وعلو تقوذا السياسي والمالي والحربي في أوربة كلها ، عن حل آية مشكلة منها

ولو كان رحما واحداً لا تقيته ولكنه رمح وثان وثالث

فأرتنا قدرة الله تعالى فيها منتهى المعجز ، عند بلوغ منتهى القدرة والايدي ، فقد ثارت عليها ارندة ومصر ، وفلسطين والعراق والهند ، ثورات مختلفة المظاهر ، متفقة المقاصد ، وربما كان أضعفها في الظاهر ، أقوىها في الباطن ، كثورة الهند السليبية ، بالمقاطعة الاقتصادية ، فقد دعا الزعيم الهندي الاكبر (غاندهي) قومه الى عقاب حكومتهم الانكليزية المستعمرة على استبدادها بامورهم ، وعدم مبالاةها بوجدانهم وشعورهم ، بمقاطعة تجارتها ، وترك لبس منسوجاتها ، فردد صدى دعوته جميع الزعماء ، من المسلمين والهندوس على سواء ، وطلقوا يجرقون ما على أبدانهم من هذا اللباس بمدنزه في المحافل العامة ولا سيما عقب الخطاب التي تلقى فيها ، ولو هذا المصريون حذوهم بترك شراء الجديد ، ولو مع استبقاء التقليد ، لكان ذلك أقرب وسيلة الى نيل الاستقلال والحرية ، من خطاب الزعيم سعد باشا البليغة ومفاوضات الوزير عدلي باشا الرسمية ،

ومن آيات الله تعالى وحججه أيضاً أن سخر الدولة الروسية الجديدة لمظاهرة الترك وشد أزرم بمد أن كانت هذه الدولة على عهد القيصرية هي الخطر الاكبر على السلطنة العثمانية بظهورها عليها في عدة حروب ، بل انبرت حكومة (السوفييات) الروسية الجديدة لبث الدعوة في العالم الاسلامي كله وسائر شعوب الشرق المستعبدة للاجانب بأن يهبوا لطلب الحرية والاستقلال ، فكان ذلك من أهم أسباب الثورة في الهند - وجعل الامارة الافغانية التي كانت مقهورة محصورة بين الريطانيين في الهند وبين الروس دولة مستقلة ذات سراء لدى الدول الاوربية وغيرها - ونجى الدولة الايرانية من شر تلك المعاهدة التي عقدتها مع

(١) بلغنا اخيراً ان واضع هذه القاعدة هو مستر غلادستون اشهر وزراء انكلترة من حزب الاحرار وكان بفضه للاسلام عظيماً وكنا سمعنا من قبل ان واضعها هو اللورد ساليموري من رؤساء وزارات المحافظين ، ولها فقرة اخرى وهي ما أخذ الهلال من الصليب يجب أن يعود الى الصليب

انكسرة في أثناء الحرب فكانت قاضية على استقلالها ، بسوء اختيار مرضى القلوب من رجالها . بل فعلت دولة السوفييات أعظم من هذا : عقدت معاهدات بينها وبين الدول الاسلامية الثلاث الترك والترك والافغان - اعترفت فيها باستقلال كل منهن ، وأرجعت اليهن ما كانت دولة القيصرية قبلها قد سلبتهن ، وأسقطت للمدنيات منهن الروسية ما كان لها من الدين عليهن ، وصمحت للدولة الايرانية بما لها في بلادها من سكك الحديد ، - فلذا كان العالم الاسلامي مع الشعوب الشرقية كلها راضيا من حكومة الروس الجديدة شاكرًا لها امتنًا عليها لا يشنيه من ذلك ما أصاب البلاد الروسية نفسها من المصائب بتنفيذ نظريات الاشتراكية الشيوعية فيها ، ولا ما بثه الدولة البريطانية في العالم من ذم هذه الحكومة والتفنيح عليها والتفجير عنها ، بل كان هذا من أسباب الزيادة في العطف عليها والشكر لها ، وان كان المسلمون أبعد الشعوب عن الباشفوية ومذاهبها

فإذا ثبتت هذه الشعوب على الاهتداء بآيات ربها ، ومراعاة سننه في التعاون الممكن على دفع العدوان عنها ، وطالب الحرية والاستقلال المطلق لكل منها ، على أن تكون بعد ذلك متحالفة متكافلة في سياستها ، فهي بالغة بتوفيق الله متنتهى ما تؤمل وترجو ، وأما الخزي والدوء على المغتربين باغواء عدو الله ، اليسائين من روح الله ، المعرضين عن آيات الله ، (ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه) ؟

(١٦٠) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ)

هذه الآية استئناف لبيان الجزاء العام في الآخرة على الحسنات وهي الايمان والاحمال الصالحة ، وعلى السيئات وهي الكفر والاعمال القاسدة ، جاءت في خاتمة السورة التي بينت قواعد العقائد وأصول الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وأقامت عليها البراهين وفندت ما يورده الكفار عليها من الشبهات ، كما بينت بالبراهين فساد ما يقابلها من قواعد الشرك وأصول الكفر وأبطلت شبهات أهل ، ثم بينت في الوصايا المشرأصول الآداب والفضائل التي يأمر بها الاسلام وما يقابلها من أصول الرذائل والتفواحش التي

ينتهي عنها ، فناسب بعد ذلك كله ان يبين الجزاء على كل منهما في الاخرة بعد الإشارة الى فوائد الامر والنهي وما فيها من المصالح الدنيوية بما ذلت به آيات الرصايا . وما سبق من ذكر الجزاء في أثناء السورة غير ممن عن هذه الآية لانه ليس عاما كمعومها ، ولا تبيننا للفرق بين الحسنات والسيئات كلياتها

ف قوله تعالى ﴿ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ﴾ معناه ان كل من جاء به يوم القيامة متلبسا بالصفة الحسنة التي يطبعها في نفسه طابع الايمان والعمل الصالح فله عنده من الجزاء عشر حسنات أمثالها من العطايا ، فاذا كان تأخير الحسنة في نفسه أن تكون حاله حسنة بقدر معين بحسب سننه تعالى في ترتيب الجزاء على آثار الاعمال الحسنة في تزكية الانفس فهو يعطيه ذلك مضاعفا عشرة أضعاف تقريبا لجانب الحق والخير على جانب الباطل والشر رحمة منه جل ثناؤه بصيده المكلفين (وقد قرأ يعقوب «عشر» بالتنوين و «أمثالها» بالرفع على الوصف) والظاهر ان هذه العشر لا تدخل فيما وعد الله تعالى به من المضاعفة لمن يشاء على بعض الاعمال كالنفقة في سبيله فقد وعد بالمضاعفة عليها باطلاق في قوله من سورة التباين (٦٤ : ١٧) ان ترضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حلیم) والمضاعفة الموصوفة بالكثرة في قوله من سورة البقرة (٢ : ٢٤٥) من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة) الآية ثم بالمضاعفة سبعمائة ضعف في قوله منها أيضا (٢ : ٢٦١) مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبئت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة . والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم) قيل إن المراد بالمضاعفة لمن يشاء هذه المضاعفة نفسها وقيل بل المراد به غيرها أو ما يزيد عليها ، وقيل أيضا ان المضاعفة كلها خاصة بالاتفاق . والارجح ان المضاعفة عامة وأن الجملة على إطلاقها فتناول ما زاد على سبعمائة ضعف وما نقص عنه ، وهي تشير الى تفاوت المنفقين وغيرهم من المحسنين في الصفات النفسية ، كالاخلاص والنية والاحتساب والارحية ، وفيما يتبعها من العمل كالإخفاء ستر على الممطي وتباعدنا من الفهرة ، والابداء لاجل حسن القدوة ، وتحري المنافع والمصالح ، وفي الاحوال المالية والاجتماعية ، كالغنى والفقر والصحة والمرض . وفيما يقابل ذلك من الصفات والاعمال كالرياء وحب الشهرة الباطلة والمن والاذى . فالمشرة مبذولة لكل « تفسر القرآن الحكيم » (٣٠) الجزء الثامن »

من أني بالحسنة والمضاعفة فوقها تختلف عشيتته تعالى بحسب ما يعلم من اختلاف أحوال المحسنين فقد بذل أبو بكر (رض) كل ما يملك في سبيل الله عند الحاجة اليه وبذل عمر (رض) نصف ما يملك ، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وزاد بعضهم ان النبي (ص) جعل النسبة بينهما كالنسبة بين عطائيهما ، والدرم من المسكين والفقير ، أعظم من دينار الغني ذي المال الكثير ، ومن يبذل الدرهم متملقة به نفسه حزينه على فقده ، ليس كن يبذله طيبة به نفسه مسرورة بالتوفيق لا يثار ثواب الآخرة به على متاع الدنيا (لا يستوي منكم من أتقى من قبل الفتح وقاتل ، أولئك أعظم درجة من الذين أتقوا من بعد وقاتلوا ، وكلا وعد الله الحسنى) وتفصيل التفاوت فيما ذكرنا يطول وفيما أوردناه ما يرشد الى غيره لمن تفكر وتدبر . وقد غفل عن هذا من قال من المفسرين ان ذكر العشرة مثال يراد به الكثرة لا التحديد ليتفق مع المضاعفة المعينة في سورة البقرة . وقد ورد في الاحاديث النبوية ما يؤيد ما اخترناه وسند ذكر بعضها ﴿ ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها ﴾ أي ومن جاء ربه يوم القيامة بالصفة السيئة التي يطعمها في نفسه الكفر وارتكاب الفواحش والمفكرات فلا يجزى الا عقوبة سيئة مثلها بحسب سنته تعالى في تأثير الاحمال السيئة في تدسية النفس وإفسادها وتقديره الجزاء عليها بالعدل . وانما قلنا الصفة الحسنة والسيئة ولم نقل الفعلة لان الافعال أمراض تزول وتبقى آثارها في النفس فالجزاء عليها يكون بحسب تأثيرها في النفس وهو الذي يكون وصفاً لها لا يفارقها بالموت كما صرح به في قوله تعالى من هذه السورة (١٣٩) سيجزيم وصفهم) فراجع تفسيره السابق في هذه السورة (ص ١٢٩ ج ٨ تفسير)

وأما قوله تعالى ﴿ ومن لا يظلمون ﴾ فيحتمل أنه في أهل السبائات لانهم م الذين يحتاج الى نفي وقوع الظلم عليهم ولا سيما اهل الشرك والكفر منهم ، مع ما ورد من الشدة في وصف عذابهم ، والمعنى ان الله تعالى لا يظلمهم بالجزاء فانه منزه عن الظلم عقلاً وتقللاً والآيات فيه كثيرة وفي الحديث الصحيح انه حرم الظلم على نفسه كما حرمه على عباده . روى مسلم من حديث ابي ذر (رض) عن النبي (ص) فيما يرويه عن ربه عز وجل انه قال « يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا » الخ والذي صرحوا به انه في الفريقين فان معنى الظلم في أصل اللغة النقص من الشيء كما قال تعالى (١٨ : ٢١) كلنا

الانعام . س ٦ نظريات المتكلمين في جواز تعلق القدرة بالظلم وعدمه ٢٣٥

الجنيتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً) ثم توسع فيه فأطلق على كل تمد وإيذاء بغير حق . والمعنى أنهم لا يظلمون في يوم الجزاء لا من الله عز وجل لما ذكر ولا من غيره اذ لا سلطان لاحد من خلقه ولا كسب في ذلك اليوم يمكنه من الظلم كما يفعل الاقوياء الاشرار في الدنيا بالضعفاء . وفي جواز تعلق القدرة الالهية بالظلم وعدمه جدال بين الاشعرية والمعتزلة يتأول كل منها الآيات لتصحیح مذهبه فيه ، وقد سبق بيان الحق فيه غير مرة وراجع فيه وفي معنى مضاعفة الاعمال الحسنة تفسير قوله تعالى (٤ : ٣٩) ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان لك حسنة يضاعفها ويؤت من لذه اجر أعظيا (١) فانه يجلي معنى هذه الآية بما يعلم منه مافي خلاف الاشعرية مع المعتزلة من الضعف في مسألة جواز الظلم على الباري تعالى عقلا واستحالته بحيث لا يقال إن الباري سبحانه قادر عليه

روى احمد والبخاري ومسلم من حديث ابن عباس (رض) عن النبي (ص) فيما يرويه عن ربه عز وجل قال « ان الله تعالى كتب الحسنات والسيئات — ثم بين ذلك — فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فان هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات الى سبعمائة ضعف الى أضعاف كثيرة . ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فان هو هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة » هذا لفظ البخاري وقالوا ان معنى كتبها الله له أمر الملائكة بذلك وأخذوا هذا من حديث أبي هريرة في كتاب التوحيد من البخاري صرفوا قال « يقول الله اذا أراد عبيدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فان عملها فكتبوها عليه بمثلها وان تركها من أجل فكتبوها له حسنة وان أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فكتبوها له حسنة فان عملها فكتبوها له بعشر أمثالها الى سبعمائة ضعف » وهذا يفسر كتابة ترك عمل السيئة حسنة بأن الكتابة ليست لامر سلمي محض بل لعمل نفسي وهو مخالفة النفس بكفها عن عمل السيئة من أجل ابتغاء رضوان الله واتباع سخطه وعذابه . وروى احمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن حبان عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أخبر رسول الله (ص) اني أقول : والله لأصومن النهار ولا قومن الليل ما عشت — فقلت قد قلت يا رسول الله ، قال « فانك لا تستطيع ذلك صم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فان الحسنة بعشر أمثالها وذلك نصيام الدهر » وروى

(١) اراجع ص ١٠٤ ج ٥ تفسير

٢٣٦ اشكالات كلامية في الثواب والتفضل وجزاء الكفر التفسير : ج ٨

مسلم واصحاب السنن الاربعة من حديث ابي ايوب الانصاري سمعت رسول الله (ص) يقول «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر» هذا لفظ مسلم والمعنى ان رمضان بمشرة أشهر والستة الايام بستين يوما ومن المباحث الكلامية في الآية قول الاشعرية ان الثواب كله بفضل الله تعالى ولا يستحق احد من المحسنين منه شيئا ، وقول المعتزلة ان الثواب هو المنفعة المستحقة على العمل والتفضل بالمنفعة غير المستحقة وان الثواب يجب أن يكون أعظم من التفضل في الكثرة والشرف إذ لو جاز العكس أو المساواة لم يبق في التكليف فائدة فيكون عبثا وقيحا ومن ثم قال الجبائي وغيره يجب ان تكون المشرة الامثال في جزاء الحسنه تفضل والثواب غيرها وهو أعظم منها ، وقال آخرون يجوز أن يكون احد المشرة هو الثواب والتسعة تفضل بشرط أن يكون الواحد أعظم وأعلى شأنًا من التسعة . وتقول إن هذه النظريات كلها ضمنية ولا فائدة فيها واذا كان التفضل ما زاد وفصل على أصل الثواب المستحق بوعد الله تعالى وحكته وعدله فأى مانع أن يزيد التمرع على الاصل وهو تابع له ومتوقف عليه وانما كان يكون الثواب حينئذ عبثا على تقدير التسليم لو كان التفضل يحصل بدونه فيستغنى به عنه كما هو واضح .

وقد أورد الرازي في تفسير الآية اشكالات شرعية وأجاب عنها أجوبة ضمنية قال : (الاول) كفر ساعة كيف يوجب عقاب الابد على نهاية التخليط (جوابه) انه كان الكافر على عزم انه لو عاش أبدا لبقى على ذلك الاعتقاد أبدا فلما كان ذلك العزم مؤبدا عوقب عقاب الابد خلاف المسلم المذنب فانه يكون على عزم الافلاخ عن ذلك الذنب فلا جرم كانت عقوبته منقطعة اه بنصه وتقول في الرد عليه (اولا) إتنا لا نسل أن كل كافر يزم أو يخطر بباله العزم المذكور ولا سيما من عرضت له عقيدة أو فملة مما عدوه كفرا ساعة من الزمان ومات عليها والكفر عند المتكلمين والفقهاء لا ينحصر في جحود المناد وربما كان أكثر الكفار يعتقدون انهم مؤمنون ناجون عند الله تعالى ... (ثانيا) إن كون العقاب الابدى على العزم المذكور يحتاج الى نصر والمقل لا يوجبه بل لا يوجب عند الاشعرية حكما ما من احكام الشرع وهذا الاشكال لا يرد على ما جرينا عليه هنا تبعا لما وضعناه مرارا من كون الجزاء على قدر تأثير الاعتقاد والعمل في النفس (ثالثا) قد تنصل بعض العلماء من هذا الاشكال بمثل ما قلناه في تفسير

(خالفين فيها إلا ما شاء الله أن يريك حكيم عليم) وهو يرجع إلى قولين أحدهما نفي كون العذاب أبدياً لا نهاية له وثانيهما تفويض الأمر فيه إلى الحكمة الله تعالى وعلمه قال (الثاني) إعتاق الرقبة الواحدة تارة جعل بدلاً عن صيام ستين يوماً وهو في كفارة الظهار ، وتارة جعل بدلاً عن صيام أيام قلائل وذلك يدل على أن المساواة غير معتبرة (جوابه) أن المساواة إنما تحصل بوضع الشرع وحكمه اهـ وتقول أن جعل الشرع العتق كفارة لذنوب متفاوتة إنما هو لعنايته بتحرير الرقيق وهو لا ينافي كون كل ذنب منها له جزاء في الآخرة بقدره يشير إليه تفاوت الكفارة بالصيام

قال (الثالث) إذا أحدث في رأس إنسان موضحتين وجب فيه أرشان فإن رفع الحاجز بينهما صار الواجب أرش موضعة واحدة فهنا ازدادت الجنابة وقل العقاب بالمساواة غير معتبرة (جوابه) أن ذلك من باب تعبدات الشرع وتحكماته اهـ

وتقول أن ما ذكره من التقصص في شجة الرأس الموضحة (وهي ما كشفت العظم) والموضحتين ليس مما ورد فيه نص الشرع بكتاب ولا سنة وتعبداته تعبدات وإنما ورد في الحديث أرش الموضحة خمس من الأبل ، فإذا شج رجل رجلاً موضحتين ثم أزال هو أو غيره الحاجز بينهما فصار كالموضحة الواحدة لا نسلم أن الحكم يتبدل فيصير الواجب أرش موضحة واحدة كما قال وإن قاله معه مئة فقيه مثله قال (الرابع) إنه يجب في مقابلة تقويت كل واحد من الأعضاء دية كاملة ثم إذا قتله وفوت كل الأعضاء وجبت دية واحدة وذلك بمنع القول من رماية المائة (جوابه) أن ذلك من باب تعبدات الشرع وتحكماته اهـ

ونقول فيه أنه هو وما قبله ليس من تعبدات الشرع وتحكماته كما زعم بهادي الرأي بخير روية وذلك أن القتل يوجب التقصص لا الدية إذا كان من تعدد إلا أن يمتنع ولي الدم ويرضى بالدية أو فساد . قتل الخطأ الموجب للدية دون فساد قطع اليد أو الرجل أو قلع العين تعبدات ، على أن عقوبات الدنيا لا يجب أن تكون معياراً لعقوبات الآخرة فإنها يراعى فيها من مصالح العباد ما لا محل له في الآخرة كقطع يد السارق بشرطه يراعى فيه ردع المجرمين وتخويفهم من مقابله هذا العمل الذي يزيل أمن الناس على أموالهم ويسلب راحتهم ويكلفهم بذل مال كثير وعناء عظيم في حفظ أموالهم — وبهذا المعنى يستوي سارق الدينار أو ربع الدينار وسارق الألوف من الدنانير والجواهر ، وحسبنا هذا التنبيه هنا

(١٦١) قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٦٢) دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٦٣) قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٤) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (١٦٥) قُلْ أَغْبَرَ اللَّهُ آبَنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (١٦٦) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِلَيْهِ تُعْجَزُونَ رَحِيمٌ

قد ختم الله تعالى هذه السورة بهذه الآيات الكريمة الجامعة فكانت خير الخواتيم في براعة المقطع ، ذلك بأننا بينا في مواضع من تفسيرها أنها أجمع السور لاصول الدين وإقامة الحجج عليها ودفع الشبه عنها ، ولإبطال عقائد الشرك وتقاليد وخرافات أهل ، وهذه الجامعة مناسبة لجملة السورة في أسلوبها ومعانيها . ذلك بأنه كان مما امتازت به السورة كثرة بدء الآيات فيها بخطاب الرسول (ص) بكلمة « قل » لأنها لتبليغ الدعوة ، كما كثرت فيها حكاية أقوال أهل الشرك والكفر مبدوء بكلمة (وقالوا) مع التعقيب عليها بكشف الشبهة ، وإقامة الحجة — ترى بدء هذا وذاك في آخر العشر الاول وأول العشر الثاني منها — فجاءت هذه الجامعة بالامر الاخير له صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقول لهم القول الجامع لجملة ما قبله ، وهو ان ما فصل في السورة هو صراط الله المستقيم ، ودينه القيم الذي هو ملة ابراهيم ، دون ما يدعيه العرب المشركون ، وأهل الكتاب المخرفون ، وأنه عليه صلوات الله وسلامه إنما يدعو اليه وهو معتمد به قولاً وعملاً وإيماناً وتسليماً على أكل وجهه ، فهو أول المسلمين ، وأخلص الموحدين ، وأخشع العابدين ، بما جاء به من تجديد الدين وإكمال ، بعد

تخريفه وانحراف جميع الامم عن صراطه ، وان توحيد الالهية الذي يخالفه فيه المشركون ، مبني على توحيد الربوبية الذي هم به مؤمنون ، (وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم به مشركون) وان الجزاء عند الله على الاعمال مبني على عدم انتفاع أحد أو مؤاخذته بعمل غيره ، وأن المرجع الى الله تعالى وحده ، وأن له تعالى سننا في استخلاف الامم ، واختبارها بالنعم والنقم ، وأنه هو الذي يتولى عقاب المسيئين ، والرحمة للمحسنين ، — وكل ذلك مما يهدم أساس الشرك الذي هو الاتكال على الوسطاء بين الله والناس في غفران ذنوبهم ، وقضاء حاجهم ﴿ قل انني هدائي ربي الى صراط مستقيم ﴾ أي قل أيها الرسول الخاتم للنبيين لقومك وسائرمة الدعوة وهم جميع البشر : انني أرشدني ربي وأوصلني بما أوصاه الي بفضلته واختصاصه في هذه السورة وكذا غيرها الى طريق مستقيم يصل سالكه الى سعادة الدارين — الدنيا والآخرة — من غير حائق ولا تأخير لانه لا عوج فيه ولا اشقيه ، كما قال في آية اخرى (ويهديك صراطاً مستقيماً) ﴿ ديننا قيا ﴾ أي ان هذا الصراط المستقيم هو الدين الذي يصلح ويقوم به أمر الناس في المعاش والمعاد ، فقوله (ديننا) بدل من صراط مستقيم باعتبار المحل و (قيا) صفة له قرأه ابن عامر وهامم وحزمة والكسائي بكسر القاف وفتح الياء على أنه مصدر نعت به للمبالغة وكان قياسه « قوما » كموض ولكنه أعل تباعاً لعله « قام » كالقيام . راصله القوام ، وتقدم في أوائل تفسير النساء (١) وأواخر المائدة أنه ما يقوم ويثبت به الشيء ، وقرأه الباقون بفتح القاف وتشديد الياء بوزن (سيد) وقد قالوا انه ابلغ من المستقيم بزنته وهيئته ، وهذا أبلغ بصيغته وكثرة مادته ، وقيل بما في الصيغة من معنى الطلب فكأن المستقيم هو الذي يقتضي أن يكون الشيء قيا أو يجعل ذلك سهلاً ، وتقدم في تفسير قوله تعالى (٥ : ١٠٠) جعل الله الكعبة البيت قياماً للناس) ما يفيد القاريء تفصيلاً قيا فسرنا به الدين القيم (٢) ﴿ ملة ابراهيم حنيفاً ﴾ أي أعني — أو ازموا — ملة ابراهيم حال كونه حنيفاً أي ماثلاً عن جميع ما سواه من الشرك والباطل والموج والضلال مستقيماً عليه ، ﴿ وما كان من المشركين ﴾ فان الحنيفية تنافي الشرك ففيه تكذيب لهم في دعوام انهم على ملة ابراهيم . وقد وصف ابراهيم بالحنيف في سورة البقرة (٢ : ١٣٥) وسورة آل

عمران (٣: ٦٧ و ٩٥) وسورة النحل (١٦: ١٢٠ و ١٢٣) وسورة الانعام (٦: ٨٠) وهذه الآية التي تفسرها وفي كل آية من هذه الآيات وصف بأنه لم يكن من المشركين . وجاء في سورة النساء (٤: ١٢٤) ومن أحسن ديننا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا) ولكن قيل ان حنيفا هنا حال ممن أسلم وجهه لله وقيل من ابراهيم هذا الدين دين التوحيد والاستقامة والاخلاص لله وحده في العبادة هو الدين الذي بعث الله به جميع رسله وقرره في جميع كتبه وانما عبر عنه بملة ابراهيم لانه عليه الصلاة والسلام وعلى آله هو النبي المرسل الذي أجمع على الاعتراف بفضل وصحة دينه وحسن هديه الرب ومن حولهم من اهل الكتاب اليهود والنصارى وكل يدعي الاهتداء بهداه ، وقد كانت قريش ومن وافقها من العرب يسمون أنفسهم الحنفاء مدعين انهم على ملة ابراهيم ، ولذلك وصل وصفه بالحنيف بنبي الشرك عنه . وكذا فعل اهل الكتاب بادعاء اتباعه واتباع موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام ، وكذا يفعل اهل البدع الشركية من المنتسبين الى الاسلام ، لان الشرك والكفر يسري الى اكثر الناس من حيث لا يشعرون انه شرك وكفر ؛ وقد بينا هذا الاحتراس في تفسير (٣: ٦٧) ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين)

وقد قال تعالى في ارشاد هذه الامة (٢٢: ٢٨) فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور (٢٩) حنفاء لله غير مشركين به) ومثله في أواخر سورة يونس (١٠: ١٠٥) وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكون من المشركين) وفي سورة الروم (٣٠: ٢٩) فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر للناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون (٣٠) منييين اليه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ٣١ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون) فهذا بمعنى ما نحن بصدده تفسيره في جلته وسياقه كانهيئذ اليه في الكلام على التفرق في الدين وما هو بيعيد

وأما امره تعالى لخاتم رسله بالاعيان بأن ما هداه الله تعالى اليه من الدين القيم هو ملة ابراهيم فهو بمعنى امره باتباع ملة ابراهيم في سورة النحل حيث قال (١٦: ١٢٠) ان ابراهيم كان امة قاتنا لله حنيفا ولم يك من المشركين (١٢١) شاكرًا لا نعمة اجتباها وهداه الي صراط مستقيم (١٢٢) وآتيناه في الدنيا حسنة

وانه في الآخرة لمن الصالحين (١٢٣) ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين (حكمة كل من الاخبار والامر استمالة العرب ثم اهل الكتاب الى الاسلام بيان أن اساسه وقواعده عقائده ودعائمه فضائله هي ما كان عليه ابراهيم المتفق على هداه وجلالته وكذا سائر رسل الله تعالى ، وانما تختلف الاحكام العملية من العبادات والمعاملات المدنية والسياسية كما تقدم بياها في قوله تعالى بعد ذكر التوراة والانجيل من سورة المائدة (٥) : «وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ مَّاءَ جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جُمْلَةٍ مِّنْكُمْ شَرْعَةٌ وَمِنْهَا مَا يُؤْتَىٰ أُولَئِكَ مِثْلُ حَقِّهِمْ لَوِ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) وقد ذكرنا الآية بطولها لمناسبة آخرها لخاتمة هذه السورة التي هي اول ما نزل من السور الطول والمائدة آخر ما نزل منها . واذ علمنا حكمة الاخبار والامر باتباع ملة ابراهيم فلا مجال بعد لتوهم أن ابراهيم أفضل ، ولا أن ملته كل ، اذ ليس هذا بمناف ولا بمعارض لنص آية لا كمال الدين وإتمام النعمة على العالمين ، على لسان خاتم النبيين ، المبعوث رحمة خلق اجمعين .

﴿ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ هذا بيان لإجمالي لتوحيد الالهية بالعمل ، بعد بيان أصل التوحيد المجرد بالإيمان ، والمراد بالصلاة جنسها الشامل للمفروض والمستحب . والنسك في الأصل العبادة أو غايتها والناسك المابد ، ويكثر استعماله في القرآن والحديث في عبادة الحج وعبادة الذبائح والقرايين فيه أو مطلقا . وفسر بالوجهين قوله تعالى في حكاية دعاء ابراهيم واسماعيل (وَأَرَأَيْتُمْ مَتَىٰ يَكُونُ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تِزْوِيَةٌ بَيْنَ أَهْلٍ أَهْلٍ لَا تَعْلَمُونَ) (فأذا قضيتُم مناسككم فاذكروا الله كذَكرُكم آباءكم أو أشد ذكرا) فلا خلاف في ان المراد به عبادات الحج كلها . كما انه لا خلاف في تخصيص النسك ببعض الذبائح في قوله تعالى (فقضية من صيام أو صدقة أو نسك) فالنسك في هذه القضية ذبح شاة . وقوله تعالى في سورة الحج (٢٢ : ٣٤) ولكل أمة جعلنا منسكا ليدكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام) قد عين السياق كون المراد بالنسك فيه القرايين التي تذبح أو تتحرر تقربا اليه تعالى وبمدهذه الآية آيات أخرى في ذلك خاصة . وأما قوله بعد آيات أخرى منها (٦٧ لكل أمة جعلنا منسكا م فاسكوه فلا يتنازعك في في الامر وادع الى ربك انك لعل هدى مستقيم) فالسياق يدل على انه أهم

ماورد من هذا الحرف في القرآن وانه بمعنى الدين أو الشريعة وهو ما قدمه بعضهم ولكن روي تفسيره في المأثور بالفتح وفسره بعضهم بالمعبد. وحقق ابن جرير ان الاصل فيه الموضع الذي يتردد اليه الناس غير أو شر ومن هنا أطلق على مشاعر الحج ومعاهدة وعلى المواضع التي كانوا يذبحون فيها للانعام كالنصب وأما المأثور في تفسير « نسكي » هنا فمن سعيد بن جبير قال : ذبيحتي ، وعن قتادة : حبي ومذبحي ، وفي رواية أخرى : ضيقتي وعن مجاهد : ذبيحتي في الحج والعمرة . وعن مقاتل : يعني الحج . ولا ينافي تفسيره بالبيضة الدينية مطلقا سواء كانت فدية أو أضحية في الحج أو غيره قوله (ص) عند التضحية « اني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض (١) حنيفاً وما انا من المشركين . ان صلاتي ونسكي - الى قوله - أول المسلمين » الحديث ، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث جابر ومثله حديث عمران بن حصين عند الحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي قال قال رسول الله (ص) لقاطمة « يا قاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فانه يقتر لك بأول فطرة تقطر من دمها كل ذنب عملته وقولي : ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين * لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين » قلت يا رسول الله هذا لك ولاهل بيتك خاصة فأهل ذلك أنتم أم للمسلمين عامة ؟ قال « بل للمسلمين عامة »

وعلى هذا التفسير للنسك يكون الجلم بين الصلاة وذبح النسك كالامر بهما في قوله تعالى (فصل لربك وانحر) ، واذا فسر النسك بالعبادة مطلقاً يكون عطفه على الصلاة من عطف العام على الخاص لانها منه ، والا كان سبب الاقتصار على ذكر هذين النوعين أو الثلاثة من العبادة هو كونها أعظم مظاهر العبادة التي فشا فيها الشرك أما الصلاة فروحها الدعاء والتعظيم وتوجه القلب الى المعبود والخوف منه والرجاء فيه وكل ذلك مما يقع فيه الشرك ممن يغفلون في تعظيم الصالحين وما يذكر بهم كقبورهم أو صورهم وتماثيلهم ، وأما الحج والذباح فالشرك فيها أظهر ، وقلمايقيم الشرك في الصيام لانه أمر سلمي ، ولكن بعض النصاري ابتدعوا صياماً أضافوه الى بعض مقدسيهم كصوم السيدة ولا أعلم أن أحداً من المسلمين اتبعهم فيه ، ولا ينافي هذا صدق الحديث الصحيح الوارد في اتباعهم سنتهم شراً أبشير وذراعاً بذراع فانه في الكليات دون الجزئيات

(١) زيد هنا في رواية « على ملك ابراهيم »

وقد كانت الذبايح عند الوثنيين من العبادات يقربونها لألهتهم ويهلون بها لهم ثم سرى ذلك إلى بعض أهل الكتاب فخرجوا بقرائينهم عما شرعت له من كفارة يتقرب بها إلى الله وحده فصاروا يهلون بها للأنبياء والصالحين، وينذرونها لأولئك القديسين، وذلك كله من عبادة الشرك فن فعلها من المسلمين فله حكم من فعلها من أولئك المشركين، كما تقدم تفصيله في تفسير «ما أهل به لغير الله» من هذه السورة وسورتي البقرة والمائدة. وما تأويل بعض المممين لهم إلا كتأويل من سبقهم من الرهبان والتقيسين.

وهل أفسد الدين إلا الملوك وأخبار سوء ورهبانها

والعبادات إنما تختاز على العادات بالتوجه فيها إلى المعبود تقرباً إليه وتعظيماً له وطلباً لمثوبته ومرضاه، وكل من يتوجه إليه المصلي أو الذابح بذلك ويقصد به تعظيمه فهو معبود له، سواء عبر فاعله عن ذلك بقول يدل عليه أم لا، فالعبادة لا تنبغي إلا لله رب العباد وخالقهم، فإن توجه أحد إليه وإلى غيره من عباده المكرمين أو غيرهم مما يستعظم خلقه كان مشركاً والله لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم.

إن كونه الصلاة والنسك لا يكونان في الدين الحق إلا خالصين لله وحده أمر ظاهر يعمدن ضروريات الدين. وأما الحياة والمات فهما مصدران مميان بمعنى الحياة والموت وزعم الرازي أن معنى كونهما مع الصلاة والنسك لله أنه هو الخالق لذلك وأن هذا دليل على قول أصحابه الأشعرية أن أفعال العباد مخلوقة لله وليس لعباد فيها تأثير. وهذا من أغرب ما انفرد به من السخف بعصبية المذهب مع الغفلة عن منافاة قوله (وبذلك أمرت) له وعن كونه ليس مما يختلف فيه المؤمن الموحد والمشارك فلا يصح أن يكون هو المراد في بيان تقرير حقيقة التوحيد، والمتبادر أن معنى كون حياة الرسول (ص) وموته - وكذا من تأسى به - لله وحده هو أنه قد وجه وجهه وحصر نيته وعزمه في حبس حياته لطاعته ومرضاه وبذلك في سبيله ليموت على ذلك كما يعيش عليه. وفي الكشف أن معناه وما أتته في حياته وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح كله لله رب العالمين. زاد البيضاوي: أو طاعات الحياة والخيرات المضافة إلى المات كالوصية والتدبير (١) أو الحياة والمات أنفسهما اه ويزاد في الأعمال التي تضاف إلى الموت كل ما يبتدىء توابه

(١) التدبير العتيق المعلق على الموت

به كالصدقة الجارية المتعلقة على الموت وما يستمر بعده وإن وجد قبله كالصدقات الجارية المتبدأة في عهد الحياة والتصانيف التي ينتفع بها الناس . وبهذا تكون الآية جامعة لجميع الأعمال الصالحة التي هي غرض المؤمن الموحد من حياته وذخيرته لماته بحملها خالصة لله رب العالمين . ولفظ الجلالة (الله) و«رب العالمين» لم يكن لمشركون يطلقونها على معبوداتهم ولا معبودات غيرهم المتخذة التي أشركوها مع الخالق سبحانه وتعالى ، وقد قرأناهم (عياي) بأسكان الباء لإجراء اللوصل مجرى الوقف وهو مما كان يجري على السنة بعض العرب ولا يزال جارياً على السنة المراقبين حتى في الشعر

فتذكر أيها المؤمن أن الذي يوطن نفسه على أن تكون حيلته وسماته يتحرى الخير والصلاح والاصلاح في كل عمل من أعماله ويطلب الكمال في ذلك لنفسه ليكون قدوة في الحق والخير في الدنيا وأهلاً لرضوان ربه الأكبر في الآخرة . ثم يتحرى أن يموت ميتة مرضية لله تعالى فلا يحرص على الحياة لنفاته ولا يخاف الموت فيمنعه الخوف من الجهاد في سبيل الله لاحقاق الحق وابطال الباطل وإقامة ميزان العدل والاخذ على أيدي أهل الجور والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فهذا مقتضى الدين يقوم به من يأخذه بقوة ، ولا يفكر فيه من يكثفون بحمله من قبيل الروابط الجنسية ، والتقاليد الاجتماعية ، فأين أهل المدنية المادية من أهل الدين إذا أقاموه كما أمر الله ؟ أولئك الماديون الذين لا هم لهم في حياتهم إلا التمتع بالشهوات الحيوانية ، والتعدييات الوحشية ، يمدو الأقوياء منهم على الضعفاء لاستعبادهم ، وتسخيرهم لشهواتهم ومنافعهم ؛ ولكن المستمين إلى الدين في هذه القرون الأخيرة قد تركوا هدايته ، وفتنوا بزينة أهل المدنية المادية وقوتهم ، ولم يجاروهم في فنونهم وصناعاتهم ، فغسروا الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين ، ولو اعتصموا بحبله المتين ، وطادوا إلى صراطه المستقيم ، لنالوا سيادة الدنيا وسعادة والآخرة وذلك هو الفوز العظيم ، وعسى أن يكون الزمان قد أيقظهم من رقادهم ، وهداهم إلى السير على سنن أجدادهم ، وما ذلك على الله بعزيز

ولا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ﴿ أي لا شريك له تعالى في ربوبيته ، فيستحق أن يكون له شركة ما في عبادته ، بأن يتوجه إليه معه لأجل التأثير في إرادته ، أو تذبح له النسائك لأجل شفاعته عنده ، (من ذا

الذي يشفع عنده إلا بأذنه ، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون) وبذلك التجريد في التوحيد والبراءة من الشرك الجلي والظني ، أمرني ربي ، ولا يعبد الرب إلا بما أمر ، دون أهواء الانفس ونظريات العقول وتقاليد البشر ، وأنا أول المسلمين على الإطلاق في علو الدرجة والرتبة ؛ وأولهم في الزمن بالنسبة إلى هذه الامة ، - ويأتى هذا أنه (ص) أكل المذنبين لأمر ربه ونبيه ، بحسب ما أعطاه من الدرجات العلى التي فضله بها على جميع رسله ، كما أنه أول من لقنه ربه الاسلام ، في هذه الامة الشامة دعوتها لجميع الانام والموصوفة بعد اجابة الدعوة بأنها خير أمة أخرجت للناس ، وقد يستلزم عموم بعثته وخيرية امته أوليته (ص) وأولويته بالتقدم على الرسل الذين بمثوا قبله أيضا ، فيكون أولا في كل من مزاياه العظيمة ورسالته العامة المتعمدة ، وهذا التفسير للاول مما فتحه الله تعالى علي الآن وهو التفتاح العليم

ولما بين توحيد الألوهية ، انتقل إلى برهانه الاعلى وهو توحيد الربوبية ، بما أمره به تعالى في قوله ﴿ قُلْ أَغْيَرُ اللَّهَ بَنِي بَارٍ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ الاستفهام للانكار والتعجب والمعنى أغير الله خالق الخلق ، وسيدهم وربيهم بالحق ، أطلب ربا آخر أشرك في عبادتي له ، بدعائه والتوجه إليه أو ذبح النساك أو نذرهما له ، لينفعني أو ينجم الضر عني أو ليقريني إليه زلفى ويشفع لي عنده كما يفعلون بالهتك ، والحال أنه تعالى هو رب كل شيء مما عبد وما لم يعبد ، فهو الذي خلق الملائكة وخواص البشر كاليسوع والشمس والقمر والكواكب والانسنام المذكورة ببعض الصالحين وصانعيها (والله خلقكم وما تعملون) ، فإذا كان تعالى هو الخالق المقدر ، وهو السيد المالك المدبر ، وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ، وفضل بعض المخلوقات على بعض ولكنها بالنسبة إليه على حد سوى ، فكيف أسفه نفسي واكثر ربي ، بحمل المخلوق المربوب مثلي ربا لي ؟ وقد سبق تقرير هذه المسألة مرارا في تفسير هذه السورة وغيرها ، ومنه أن جميع المشركين كانوا يقولون بأن معبوداتهم مخلوقة وأن الله رب العالمين هو خالق الخلق أجمعين . الا ان النصارى يقولون بخلق ناسوت المسيح دون لاهوته اذ اللاهوت عندهم هو الله سبحانه وتعالى من الحلول في الاجساد ، والتحول في صور العباد .

ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴿ هذه الآية مطبوعة على الجملة الحالية قبلها ، لأنها معقولة للانكار ومقررة للتوحيد

مثلها ، وهي قاعدة من أصول دين الله تعالى الذي يمت به جميع رسله كما قال في سورة النجم (أم لم ينبا في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي * ألا تزر وازرة وزر أخرى وإن ليس للانسان إلا ما سعى) وهي من أعظم أركان الإصلاح للبشر في أفرادهم وجماعاتهم ، لأنها هادمة لأساس الوثنية ، وهادية للبشر الى ما تتوقف عليهم سعادتهم الدنيوية والاخرية ، (وهو حملهم) وقد بينا مراراً أن أساس الوثنية طلب رفع الضر وجلب النفع بقوة من وراء الغيب ، هي عبارة عن وساطة بعض المخلوقات المظلمة الممتازة ببعض الخواص والمزايا بين الناس وبين ربهم ليعطيهم ما يطلبون في الدنيا من ذلك بدون كسب ولا سعي اليه من طريق الاسباب التي جرت بها سنته تعالى في خلقه ، وليحولوا عنهم أوزارهم حتى لا يعاقبهم تعالى بها ، أو يحولوا الباري تعالى على رفعها عنهم وترك عقابهم عليها ، وعلى اعطائهم نعيم الآخرة واقذارهم من عقابها ، أي على ابطال سنته وتبديلها في أمثالهم ، أو تحويلها عنهم الى غيرهم ، وإن قال في كتابه (ولن نجد لسنة الله تبديلاً ولن نجد لسنة الله تحويلاً)

فمضى الجملتين : 'ولا تكسب كل نفس مثلاً مكلفاً' إنما الا كان عليها جزاءه دون غيرها ، ولا تحمل نفس فوق حملها حمل نفس أخرى ، بل كل نفس إنما تحمل وزرها وحده ، (لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) دون ما كسب أو اكتسب غيرها . والوزر في اللغة الحمل الثقيل ، ووزره يزره — حمله بحمله . قال ابن عباس في تفسير الجملتين بحاصل المعنى : لا يحمل أحد ذنب غيره . فالدين قد علمنا ان تجري على ما أودعته الفطرة من ان سعادة الناس وشقاءهم في الدنيا بأعمالهم ، وان حمل كل نفس يؤثر فيها التأثير الحسن الذي يزيها ان كان صالحاً أو التأثير السيئ الذي يفسدها ان كان فاسداً ، وان الجزاء في الآخرة مبني على هذا التأثير فلا ينتفع احد ولا يتضرر بعمل غيره من حيث هو عمل غيره ، وأما من كان قدوة صالحة في عمل أو معاملة فانه ينتفع بعمل من أرشدهم بقوله وفعله زيادة على انتفاعه بأصل ذلك القول أو الفعل ، ومن كان قدوة سيئة في عمل أو دالا عليه ومفرياً به فان عليه مثل اثم من أقدم كذلك ، وكل من هذا وذاك يمد من عمل الهادين والمضلين ؛ وقد بين النبي (ص) هذا بقوله « من سن في الاسلام سنة حسنة فلها اجرها واجر من عمل بها من غير أن ينقص من اجورهم شيء ، ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان

عليه وزرها ووزر من حمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء » رواه مسلم من حديث جرير بن عبد الملك البجلي والترمذي بلفظ « من سن سنة خير... ومن سن سنة شر... » وبهذا يعلم أنه لا تعارض بين الآية وما في معناها وبين قوله تعالى في المضلين من الناس (ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم) وقوله فيهم (وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم) ولكن أشكل في هذا الباب حديث « ان الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه » رواه الشيخان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا من عدة طرق وهذا لفظ البخاري في أحد طرقه وليس في سائر ما ذكر « ببعض » والمراد به النياحة كما صرح به في بعض الروايات عنه وعن أبيه وورد التصريح بعدم المؤاخضة بالبكاء المجرد ، وقد أوله بعضهم بأنه إنما يعذب بما ينسج عليه اذا أوصى أهله به وكان ممن يرضى به ويحتمل أن يكون المراد بتعذيب الميت بنواح الحي عليه أنه يشعر ببكائه فيؤلمه ذلك لا أن الله تعالى يعذبه به ويؤاخذه عليه والله اعلم وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن أبي مليكة قال توفيت أم عمرو بنت أبان بن عثمان فحضرت الجنازة فسمع ابن عمر بكاء فقال : ألا تنهى هؤلاء عن البكاء فان النبي (ص) قال « إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه » فأنتيت مائفة فذكرت لها ذلك فقالت : والله إنك لتخبرني عن غير كاذب ولا منهم ولكن السمع يخطئ وفي القرآن ما يكفيك (ولا تزر وازرة وزر أخرى) اه وكانت عائشة ترد كل ما يروى لها مخالفا لقرآن وتحمل رواية الصادق على خطأ السمع أو سوء الفهم — ولكن العلماء قصرُوا في إعلال الأحاديث بمثل هذا مع أن مخالفة الرواية الأحادية لقطعي كالقرآن من علامة وضع الحديث عندهم

ومما ينتفع به المرء من عمله غيره من حيث يمد من قبيل عمله لانه كان سببا له دعاء اولاده له أو حجهم وتصدقهم عنه وقضاؤم لصومه كما ثبت في الصحيح وهو داخل في حديث « اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له » رواه مسلم وابوداود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة ، وقد ألحق الله ذرية المؤمنين بهم بنص القرآن وصح في الحديث ان ولد الرجل من كسبه . ومن قال بانتفاع الميت من كل عمل يعمل له وان لم يكن العامل ولده فقد خالف القرآن ولا حجة له في الحديث الصحيح ولا القياس الصحيح . أما الحديث فقد صح فيه الاذن

بالصدقة عن الوالدين في الصحيحين والسنة والصيام والحج المنذورين منهما أو المفروضين من حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما وفيها من حديث عائشة انه (ص) قال «من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه» وقد شبه (ص) الصيام والحج الواجبين بقضاء دين العباد عنهما وان دين الله أحق بأن يقضى وقد روى هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما بألفاظ مختلفة في السائل فقيل رجل وقيل امرأة من جبهة وهو الصحيح وفي المسؤل عنه فقيل أب وقيل اخت وقيل أم وهو الصحيح . وفي المسؤل فيه هل هو الصيام أو الحج ولا تنافي بينهما لجواز الجزم بينهما وتدل عليه رواية لمسلم، وذكر الراوي وهو ابن عباس لكل منهما في وقت لاقتضاء المقام لذلك ولهذا الخلاف قال بعض العلماء ان الحديث مضطرب لا يحتج به ، ولكن حديث عائشة لا اضطراب فيه وقد اختلفوا في الولي فيه فقيل كل قريب وقيل الوارث وقيل المصبة ، والراجح المختار انه الولد لينطبق على الآيات والاحاديث الاخرى . ومن اصولهم ان العبادات البدنية لا تصح النيابة فيها في الحياة ولا بعد المات . ومذهب اشهر ائمة الفقه انه لا يصام عن الميت مطلقا ومنهم ابو حنيفة ومالك والشافعي والامام زيد بن علي والمداوية والقاسم من المترة وحصر احمد وآخرون الجواز بالنذر عملا بحديث ابن عباس ويلزمه ان يكون من يصوم عن الميت ولده لان الرواية وردت بذلك وما روي في بعض طرقها من ذكر الاخت غلط ظاهر لمخالفته للطريق الصحيح وللآيات والاحاديث وحديث ابن عباس موقوفا او فتواه التي رواها النسائي بسند صحيح «لا يصل احد عن احد ولا يصم احد عن احد» ومثله عن عائشة وقد جعل الحنفية فتوى ابن عباس مائة من العمل بحديثه على مذهبه في ذلك المبني ان للعالم الصحابي لا يخالف روايته الا اذا كان لديه ما يمنع العمل بها ككونها منسوخة ، ومذهب غيرهم من أهل الاصول والحديث ان الحججة برواية الصحابي لا برأيه فانه قد يترك العمل بالرواية سهوا أو نسيانا أو تأولا على انه غير معصوم من تركه عمدا . وعندنا انه لا تمارض بين قولي ابن عباس وعائشة وروايتهما لان قولهما أوفتوا بما بأن لا يصلي ولا يصوم أحد عن أحد هو أصل الشريعة العام في جميع الناس الا ما استثنى بالنص من صيام الولد أو حجه أو صدقته عن والديه ولا سيما اذا كان ذلك حقا ثابتا بأصل الشرع أو بنذر أو ارادة وصية كما كانت الحال في وقائع فتوى النبي (ص) لاولئك الاولاد . فلا محمل اذ لتخرج

الخفية ولا الجمهور في المسألة وكتاب الله فوق كل شيء .

وأما قياس عمل غير الولد على عمله قباطل ، لخالفته للنص القطعي على كونه قياساً مع الفارق ، وقد غفل عن هذا من عودونا استدراك مثله على المتقدمين ، كشيخنا الاسلام والشوكاني من فقهاء الحديث المستقلين ، فلم بما شرحنه ان كل ما جرت به المادة من قراءة القرآن والاذكار واهداء ثوابها الى الاموات واستشجار القراء وحبس الاوقاف على ذلك بدع غير مشروعة ، ومثلها ما يسمونه اسقاط الصلاة ، ولو كان لها اصل في الدين لما جهلها السلف ولو علموها لما اهلوا العمل بها ، وليس هذا من قبيل ما لا شك في جوارحه ووقوعه في كل زمن من فتح الله على بعض الناس بما لم يؤثر عن قلوبهم من حكم الدين واسرارهم والقهم في كتابه كما قال أمير المؤمنين علي المرتضى كرم الله وجهه : الا ان يؤتي الله عبداً فهماً في القرآن . بل هو من العبادات العملية التي يهتم الناس بأمرها في كل زمان ولو فعلها الصحابة لتوفرت الدواعي على نقلها بالتواتر أو الاستفاضة

﴿ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون﴾ أي ثم ان رجوعكم في الحياة الآخرة التي بعد هذه الحياة الدنيا الى ربكم وحده دون غيره مما عبدتم من دونه زاعمين أنهم يقربونكم اليه فينبئكم بما كنتم تختلفون فيه من أمر أديانكم إذ كان بعضكم يبغده وحده ، وبعضكم قد اتخذ له أنداداً من خلقه ، ويتولى هو جزاءكم عليه وحده بحسب علمه وادته القديعتين ويضل عنكم ما كنتم تزعمون من دونه ، فكيف تمبدون معه غيره ؟ وقد تقدم مثل هذا في سورة المائدة في سياق اختلاف الشرائع وذكر نصه آنفاً — وكذا آل عمران في قصة عيسى (٣ : ٥٤) الى مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون) ومثله في البقرة بعد ذكر طعن اليهود والنصارى بعضهم ببعض (٢ : ١١٢) وله نظائر بعضها في الانباء بالاختلاف أو الحكم فيه وبعضها في الانباء بالعمل ومنه ما تقدم في هذه السورة (٦ : ٢٠ و ١٠٩) وكله إنذار بالجزاء وانه بيده تعالى وحده .

﴿وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم﴾ هذه الآية مبينة لبعض احوال البشر التي نبر عنها في عرف هذا العصر بالسق الاجتماعية وقد عطلت على ما قبلها لانها في سياق تقرير التوحيد وإبطال خرافات الشرك على ما سنبينه . والخلائف جمع خليفة وهو من يخلف احداً كان قبله في مكان أو عمل أو ملك — وفي الخطاب وجهان

« أحدهما » أنه لبشر جملة والمعنى أنه تعالى جعلهم خلفاءه في الارض بالتبع لآيهم آدم على ما تقدم في سورة البقرة ، أو جعل سنته فيهم أن تذهب أمة وتخلفها أخرى « ثانيها » أن الخطاب للامة الحمديّة وأنه جعلهم خلفاء لمن سبقهم من الامم في الملك واستعمار الارض وهذا هو الراجح المختار ويؤيده قوله تعالى بمد ذكر لإهلاك القرون الغالية (١٠ : ١٤) ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون) وفي معناها آيات أخرى . وقال تعالى (٢٤ : ٥٣) وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليجنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم) وهذا استخلاف خاص وذلك عام . والمعنى إن ربكم الذي هو رب كل شيء هو الذي جعلكم خلائف هذه الارض بمد أم سبقت ولكم في سيرتها عبر ، ورفع بعضكم فوق بعض درجات في الخلق والخلق ، والنفي والفقر ، والقوة والضعف ، والعلم والجهل ، والعقل والجهل (١) والرزق والذل ، ليختبركم فيها أعطاكم أي بما ملكم معاملة المختبر لكم في ذلك فيبني الجزاء على العمل ، بمعنى أن سنته تعالى في تفاوت الناس فيها ذكرنا من الصفات الوهية والاممال الكسبية هي التي يظهر بها استعداد كل منهم ودرجة وقوفه في تصرفه في النعم والنعم عند وصايا الدين وحدود الشرع ، ووجدان الاطمئنان في القلب ، والحقوق والواجبات تختلف باختلاف احوال الناس في تلك الدرجات ، وسعادة الناس أفراداً وأسراً وأماً وشقاوتهم في الدنيا والآخرة تابعة لاممالهم وتصرفاتهم في مواهبهم ومزاييمهم وما يتلبيهم به تعالى من النعم والنعم ، ولا شيء مما يطلبه الناس من سعادة الدنيا ونعيمها أو رفع نعمها ، أو من ثواب الآخرة والنجاة من عذابها ، الا وهو منوط باممالهم التي ابتلاهم بها ، بحسب ما قرره شرعه المبني على توحيده المجرد ، وهضمت به سنته في نظام الاسباب والمسببات ، فيقدر عليهم ومعملهم بالشرع وسنن الكون والاجتماع البشري يكون حظهم من السعادة فهذه الهداية الاجتماعية مقررة لمقيدة التوحيد وهادمة لقواعد الشرك التي هي عبارة عن اتكال الناس واعتمادهم على ما اتخذوا بينهم وبين ربهم من الوسطاء ليقربهم اليه ويشفعوا لهم عنده فيما يطلبون من نعم ودفع ضرر كما تقدم شرعه ، ولهذا ترى هؤلاء المشركين من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون أشقى الناس وأبعدهم من نيل ما ربهم ، وترى خصومهم دائماً ظافرين

هم ، وان كانوا شرا منهم فيما عدا هذا النوع من الشرك ، فربما ترى قوما يدعون الإيمان بالله ورسوله كلهم أو بعضهم يعتمدون في قضاء حاجهم من شفاء مرض وسعة رزق ونصر على عدو وغير ذلك على التوسل ببعض الانبياء والصالحين وذبح النذور لهم ودعائهم والطواف بقبورهم والتمسح بها ، وتجد آخرين ليس لهم مثل اعتقادهم وعملهم هذا وهم أحسن منهم صحة وأسلم من الامراض وأوسع في الرزق ، واذا قاتلوهم ينتصرون عليهم ويسودونهم ، وسبب ذلك أنهم يعرفون سنن الله في الاسباب والمسببات وان الرغائب انما تقال بالاعمال مع مراعاة تلك السنن سواء كانوا يعلمون مع ذلك أن الله تعالى رب الخلق هو الخالق والواضح لنظام خلقه بتلك السنن، وأنه لا تبديل لسننه كما أنه لا تبديل لخلقه ، أم لم يكونوا يعلمون ذلك

ولو استوى شعبان من الناس في الجري على هذه السنن الربانية للاجتماع الانساني في القوة والضعف والمز والذل والحرية والعبودية وكان أحدهما مؤمنا بالله مستمسكا بوصاياه وهداية دينه والآخر كافرا به غير مهتد بوصاياه فلا شك في أن المؤمن المهتدي يكون أعز وأسعد في دنياه من الآخر كما أنه يكون في الآخرة هو الناجي من المذاب القارز بالنواب ، ومن يجهل مصداق ذلك في تواريخ الامم القديمة لعدم ضبطها فامامه تاريخ الامة الاسلامية واضح جلي ولكن أكثر المنتسبين الى الاسلام في هذا العصر يجهلون تاريخهم كما يجهلون حقيقة دينهم ، حتى ان كثيرا من حملة العلم الدينية منهم يجهلون حقيقة التوحيد الذي بينته هذه الآيات بالاجمال بعد شرح السورة له بالتفصيل ، وربما يمد بعضهم الداعي اليه كافرا أو مبتدعا ، ويعتمدون في هذا على قوة أنصارهم من المومنين أضلهم ، وهم غافلون عن عقاب الله لهم ، وعن كونهم صاروا فتنة للناس ، وحبسة على الاسلام ، فأعداؤه يحتجون بجهلهم وسوء حالهم على فساد دينهم المسمى وان لم يكن هو الاسلام الذي نزل به القرآن بل ضده ، وأولياؤه الجاهلون يتسلطون منه فرادى وثبات - كالتلاميذ - بما يظهر للذين يقتبسون علوم سنن الكائنات وعلم الاجتماع من مخالفتها لها ، وانما الخالف لها بدعهم وتعاليمهم الخرافية ، وأمادين الله في كتابه القرآن فهو المرشد الاعظم لها ، ولو فهموه وعملوا به لكانوا أسبق اليها .

واضرب لهم مثلا اهل مراكشي : انشأنا منذ انشأنا المنار نذكرهم بآيات الله

وسننه ، وأنذرناهم الهلاك والزوال بفقد الاستقلال اذا لم يوجهوا كل همهم الى ما تقتضيه حالة العصر من التربية والتعليم العسكري وغيره ، وأرشدناهم الى الاستعانة على ذلك بالدولة العثمانية ، فكان يبلغنا عنهم أنهم يجتمعون عند حلول النوائب بهم ولعمري الا جانب عليهم عند قبر مولاي ادريس في فاس ، وحين أن يكشف باستنجام إياه ما نزل بهم من البأس ، أنذرناهم بطشة الله بترك هدي كتابه وتسكب سننه فتماروا بالنذر ، واتكلوا على ميت لا يملك لهم ولا لنفسه شيئاً من تقع ولا ضرر ، وكـم سبق هذه العبرة من عبر ، (ولقد يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر) ؟ *

نزل في معنى هذه الآية آيات كثيرة ناطقة بأن نعم الله في الانفس والآفاق مما يفتن الله به عباده - أي يريهم ويختبرهم - ليظهر أيهم أحسن عملاً فيترتب عليه الجزاء في الدارين ، قال تعالى في بني اسرائيل (٧ : ١٦٧) وبلوناكم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون) وقال في خطاب كل البشر (٢١ : ٣٥) ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون) وقال بعد ذكر خلق السموات والارض وخلق الموت والحياة (١١ : ٧ - و ٦٧ : ٢) لنبلوكم أيكم أحسن عملاً) وقال (١٨ : ٧) اناجعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً) وقال في ابتلاء المؤمنين بالكافرين (٢٥ : ٢٠) وجعلنا بكم لبعض فتنة أن تصبرون ؟) وقال في خطاب المؤمنين (٣ : ١٨٦) لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً ، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الامور) وقال (٢ : ١٥٤) ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين) وقال (٤٧ : ٣٢) ولنبلونكم حتى تعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبو أخباركم) وقال (٢٩ : ٢٩) ألم (١) أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون (٢) ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) وقال حكاية عن نبيه سليمان (٢٧ : ٤٠) هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ، ومن شكر فانما يشكر لنفسه ، ومن كفر فإن وبي غني كريم) وثم آيات أخرى أرشدنا الله تعالى في هذه الآيات وأمثالها الى طريق الاستفادة من سننه في جعلنا خلائف في الارض ، ورفع بعضنا درجات على بعض ، بأن

فصبر في البأحة والضراء، ونشكر في السراء، والشكر عبارة عن صرف النعم فيما وهبت لأجله، وهو ما يرضي المنعم تعالى وتظهر به حكته، وتم رحمته، كإعطاء فضل المال في وجوه البر التي تنفع الناس، وإعداد القوة بقدر الاستطاعة لتأييد الحق وإقامة العدل، ولكل نعمة بدنية أو عقلية أو علمية أو مالية أو حكيمة شكر خاص، ومن لم يمتد بهذه الهداية الربانية في الاستفادة من النعم والنعيم فإنه يسيء التصرف في الحالتين فيظلم نفسه ويظلم الناس، وإن العقل الصحيح والفطرة السليمة مما يهدي إلى الصبر والفكر، ولكن لا تكفل الهداية إلا بتعليم الوحي، لأن الإسلام قد شرع لمساعدة العقل على حفظ مواهب الله تعالى في الفطرة ومنع الهوى من إفسادها، وصدها عن الوصول إلى كمالها، ولذلك فهي دين الفطرة، فالمسلمون أجدر الناس بالصبر والصبر عون على الجهاد والجلاد، ومنجاة من جميع الشدائد والاهوال، وأحقهم بالشكر والشكر سبب للمزيد من النعم، فلو كانوا مهتدين به كما يجب لكانوا أعظم الناس ملكا وأعدلهم حكما، وأوسمهم علما، وأشدم قوة، وأكثرهم روعة، وكذلك كان به سلفهم، وقد أخبرهم الله بأنه لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولكن التقليد أضلهم عن تدبر القرآن، والانتكال على الميتين حال بينهم وبين سنن الله في هذا الإنسان (٢٠: ١٢١) فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ١٢٢ ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أسمى * ٧٢ : ١٦ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا (١٧) لفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا * ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، ولنعميسا ادوم واعلى، كما قال تعالى بعد بيان حال من يريد بعمله حظوظ الدنيا وحدها، ومن يريد الآخرة ويسمى لها سميسا، (١٦ : ٢٠) كلا عند هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ٢١ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا) وإنما جعل الدنيا للؤمن والكافر، والبر والفاجر، لئلا تعظم الفتنة يجعل نعمتها كلها أو معظمه لكفار وحدهم فيكون الناس كلهم لضعفهم كفارا، قال تعالى (٤٣ : ٣١) هم يقسمون رحمة ربك ؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون ٣٢ ولولا أن يكون الناس امرة واحدة لجلنا لمن يكثر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارض عليها يظهر وفي

— الى قوله — والآخرة عند ربك للمتقين)

﴿إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم﴾ أي أنه تعالى سريع العقاب لمن كفر به أو بنممه، وخالف شرعه وتنكب سنته . وسرعة العقاب تصدق في عقاب الدنيا والآخرة فإن العقاب المأم عبارة عما يترتب على ارتكاب الذنوب من سوء التأثير وهو في الدنيا ما حرمت لاجله من الضرر في النفس أو العقل أو المرض أو المال أو غير ذلك من الشؤون الاجتماعية فإن الذنوب ما حرمت الا لضرها وهو واقع مطرد في الدنيا في ذنوب الامم واكثر في ذنوب الافراد ولكنه يطرء في الآخرة بتدنيسها النفس وتدنيسيتها كما وضعناه صراها ، وقد يستبطنه الناس العقاب قبل وقوعه لان ما في الضيق مجهول لديهم فيستبمدونه وهو عند الله معلوم مشهود فليس يبعد (إنهم يرونه بعيداً وزاه قريباً)

وإنه تعالى على سرعة عقابه وشدة عذابه للمشركين والكافرين ، وخفوف فتوايين الاوايين ، رحيم بالمؤمنين والחסنين ، بل سبقت رحمته غضبه ووسمت كل شيء ، ولذلك جعل جزاء الحسنة عشر امثالها وقد يضاعفها بعد ذلك اضعافا كثيرة ، وجزاء السيئة سيئة مثلها ، وقد ينفرها لمن تاب منها (وما اصابكم من مصيبة فيها كسبت ايديكم ويعفو عن كثير) وقد اكد المغفرة والرحمة هنا بما يؤكد به العقاب وهو اللام . فنسأله تعالى ان يغفر لنا ذنوبنا ، ويكفر عنا سيئاتنا ، ويتفمدا برحمته الواسعة ، ويجعل لنا نصيبا عظيما من رحمته الخاصة ، ويكون منه توفيقنا لاتمام تفسير كتابه على ما يحب ويرضى من هداية الامة ، وكشف الغمة ، فنكون هادين مهدين ، وقد تم تفسير ربه بفضله وتوفيقه والحمد لله رب العالمين

﴿ استدراك على تفسير « ولا تزر وازرة وزر أخرى » ﴾

اعلم أيها المسلم الحريص على دينه ان أهل الحق من سلف الامة انما سوا بأهل السنة والجماعة لانهم ساروا في اهتدائهم بالاسلام على السنة وهي الطريقة العملية التي جرى عليها النبي (ص) في بيان القرآن كما أمره الله تعالى بقوله (١٦ : ٤٤) وأزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم) وتلقاها عنه بالعمل جماعة الصحابة ، وقد أصاب الامام أحمد بن حنبل (رح) في حصره حجبة الاجماع الديني باجماع الصحابة (رض) وما روي من الآثار في شذوذ أفراد مما ثبت عمل الجمهور به فلا يعتد به فعمل الجماعة هو السنة وهم الجماعة . والافعال

وحدها لا يتبين المراد بيانا قطعيا لا يحتمل التأويل كالانفال وان كانت في غاية الجلاء والوضوح ، ولذلك قال علي المرتضى كرم الله تعالى وجهه لابن عباس رضي الله عنهما عندما أرسله للحاجة الخوارج : احملهم على السنة فان القرآن ذو وجوه ، فراده بالسنة ما ذكرناه من معناها الموافق للغة لا المعنى الاصطلاحي للمحدثين وسائر علماء الشرع الذي يشمل الاخبار القولية وغيرها فان هذه الاخبار ذات وجوه أيضاً وربما كانت وجوهها التي يتوجه اليها اهل التأويل أكثر من وجوه القرآن ، لانها دونة في الفصاحة والبلاغة والبيان ، ولذلك أوجز القرآن في بيان احكام الدين العمليّة ووكّل بيانها لعمل الرسول (ص) وهو احوال في بيانها على العمل فقال : «صلوا كما رأيتموني اصلي»

أقول هذا تمهيداً لتذكيرك بعدم الاغترار بما لملك اطلمت أو تطلع عليه من الوجوه التي حل عليها بعض المتفقهة والمصنفين في التفسير قوله تعالى في سورة النجم (أن لا تزرُ وازرة وزرَ أخرى وأن ليس للانسان الا ما سمى) غرّفوا الكلم عن مواضعه تارة بالتأويلات السخيفة ، وتارة بدعوى النسخ الباطلة ، وتارة بدعوى أن هاتين الآيتين من شريعة ابراهيم وموسى لا من شرعنا ، وتارة بتخصيصهما بالكفار دون المسلمين ،

وقد غفل هؤلاء عن كون مضمون الآيتين من قواعد الدين وأصول الاسلام الثابتة على ألسنة جميع الرسل ومؤيداً بآيات كثيرة بلفظها ومعناها كآية الانعام التي نكتب هذا تيمناً لتفسيرها . وآية سورة طه (٣٥ : ١٨) ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرين ، انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ، ومن تذكى فانما تذكى لنفسه والى الله المصير) والآيات الكثيرة المتعلقة للفلاح والخسر ودخول الجنة والنار بالاعمال والآيات الناطقة بأن الناس لا يخرجون الا بأعمالهم وإنما يخرجون بأعمالهم هكذا بصيغتي الحصر الذي تمد دلالاته أقوى الدلالات في بيان المراد ، ولذلك عبر به عن التوحيد الذي هو أساس أركان الدين كلها ، وهذه القاعدة في الجزاء من أصول الدين وهي مقررة للتوحيد أيضاً كما يبينه في تفسيرها مفصلاً وأشرنا فيه الى بعض تلك الآيات

أما هؤلاء المقلدون من المتأخرين فسبب غفلتهم وتأويلهم أنهم يحاولون «تفسير القرآن الحكيم» ، «٣٣» «الجزء الثامن»

تصحيح كل ما فيها من البدع بين أقوامهم والمنسوين الى مذهبهم وليسوا من أهل الدليل، ولكنهم لا يتركون ضلالة التأويل، وأما أهل النظر في أدلة المذاهب منهم فلا هم لم من النظر في الكتاب والسنة الا أخذوا برونه مؤيلاً لمذاهبهم وترك ما سواه بضرب من التأويل، أو دعوى النسخ أو احتماله بغير دليل ولو كان هؤلاء المقلدون المميان هم الذين جوزوا وحدم الناس إهداء عباداتهم للموتى ... ولكن تأييدهم على ذلك بعض علماء السنة من أهل الآثار والنظر اذ ظنوا ان الاحاديث التي أشرنا اليها في الدعاء للموتى والاذن للاولاد بأن يقضوا ما على والديهم من صيام أو صدقة أو نكاح - تدل على انتفاع الموتى بمبادات الاحياء مطلقاً غافلين عن حصر ما ورد من ذلك في الصحيح في الاولاد الذين خص الشارع المؤمنين منهم بذلك في الوقائع التي سئل عنها، وحديث «صام عنه وليه» يبين ان يراد بالولي منه الولد ليوافقها مع سائر الآيات اذ لا يمكن تأويلها كلها وهي من الاصول الصريحة القطعية لاجل حله على عموم الاولياء وهو غير متعين، على ان طائفة الرواية له كانت تصرح بعدم جواز صيام أحد عن أحد عملاً بالنصوص العامة كما تقدم وقد قال الطحاوي من علماء الآثار انه منسوخ، وما قلناه أولى لجمعه بين الروايات وموافقته للآيات، ولعمل أهل المدينة الذي هو حجة مالك وهو هنا مؤيد لعمل الصحابة محوماً وخصوصاً لاجبة مستقلة. وقد سقط بهذا الجمع كل ما يتعلق باطلاق الجواز من الاقوال.

أما الدعاء لاموات المسلمين ولاحياتهم فهو عبادة لا ينتقل ثوابها من الداعي الى المدعو له ولم يرو في اهداء ثواب الدعاء شيء. بل ثوابه للداعي وحده سواء استجاب له الله أم لا وانما ينتفع المدعو له بالاستجابة واستجابة الدعاء للاحياء والاموات لا يمكن أن تكون بما ينقض قواعد الشرع ولا بما يبطل سنن الله تعالى في الكون، فنفوض الامر في كفيته الى الله تعالى ونكتفي من العلم بفائدة الدعاء لاختواتنا الذين سبقونا بالايمان وغيرهم أنه عبادة مشتملة على تحاب المؤمنين وتكافلهم واهتمامهم بامر سعادتهم في الدنيا والآخرة. وما عند الدعاء من المبادات فانما ورد الاذن فيه للاولاد، وولد المرء من عمله فانتفاعه به يدخل في القاعدة لا أنه يمرضها، ولو كان الاذن عاماً لكثير عمل الصحابة به وروي مستفيضاً ومتواتراً عنهم لتوفر الدواعي على قلبه فان من دأب البشر وطلبهم

الراسخة الاهتمام بكل ما يتعلق بأمر موتاهم وقد نقل الرواة من التابعين كل ما رأوه وعلووا به من أعمال الصعابة (رض)

كتبت هذا لاني بمد كتابة ما تقدم من تفسير الآية وطبعه راجعت ما كتبه العلامة المحقق ابن القيم في هذه المسألة في كتاب الروح فوجدته قد أطنب فيها وأطال كمادته بما لم يطل به غيره ولا قارب وأورد كل ما قيل وما تصور أن يقال في اثبات وصول ثواب اعمال الاحياء الى الاموات مطلقا وتقيه مطلقا أو مقيدا بما تسبب إليه الميت في حياته ، أو بالمبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحج دون غيرها ، وكذا ما وقع فيه الخلاف من فروع المسألة — وذكر حجاج كل فريق ورد المخالفين لهم عليه . وأكثرها نظريات باطلة ، ولكنه على سمة اطلاعه ودقة فهمه قد غفل عن كون الاحاديث التي جعلها حجة المثبتين الوحيدة على انتفاع أموات المسلمين بأي عمل يهدي اليهم ثوابه من عمل احيائهم قد وردت في أعمال خاصة ورخص للاولاد وحدهم أن يقوموا بها عن والديهم . وهو لم ينس من حجاج المانعين لوصول ثواب قراءة القرآن ونحوها عدم قل شيء من ذلك عن السلف ولكنه وهو من اكبر أنصار اتباع السلف قد أجاب عن هذه الحجة بجواب ضعيف جداً فقال :

« فان قيل فهذا لم يكن معروفا في السلف ولا يمكن نقله عن واحد منهم مع شدة حرصهم على الخير ولا أرشدهم النبي (ص) اليه وقد أرشدهم الى الدماء والاستغفار والصدقة والحج والصيام فلو كان ثواب القراءة يصل لارشدهم اليه ولكانوا يفعلونه

» فالجواب أن مورد هذا السؤال ان كان معتزلا بوصول ثواب الحج والصيام والدماء والاستغفار قيل له ما هذه الخاصية التي منمت وصول ثواب القرآن واقتضت وصول ثواب هذه الاعمال ؟ وهل هذا الاتريق بين المماثلات ؟ وان لم يعترف بوصول تلك الاشياء الى الميت فهو محجوج بالكتاب والسنة والاجماع وقواعد الشرع .

« وأما السبب القوي لاجله لم يظهر ذلك في السلف فهو أنهم لم يكن لهم أوقاف على من يقرأ ويهدي الى الموتى ولا كانوا يعرفون ذلك البتة ، ولا كانوا يقصدون القبر لقراءة عنده كما يفعله الناس اليوم ، ولا كان أحدهم يشهد من حضره من الناس على أن ثواب هذه القراءة لفلان الميت ولا ثواب

هذه الصدقة والصوم ، ثم يقال لهذا القائل لو كنت أن تنقل عن واحد من السلف أنه قال اللهم اجعل ثواب هذا الصوم لقائلان — لمجزت فان القوم كانوا أحرم شيء على كتمان أعمال البر فلم يكونوا يشهدوا على الله بإيصال ثوابها الى أمواتهم

« فان قيل فرسول الله (ص) أرشدكم الى الصوم والصدقة دون القراءة . قيل هو (ص) لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم ، فهنا سأله عن الحج عن ميتة فأذن له وهذا سأله عن الصدقة فأذن له ولم يمنهم مما سوى ذلك . وأي فرق بين وصول ثواب الصيام الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر ؟ والقائل إن أحداً من السلف لم يفعل ذلك قائل ما لا علم له به فان هذه شهادة على نفي ما لم يعلمه فما يدريه أن السلف كانوا يفعلون ذلك ولا يشهدون من حضرهم عليه ؟ بل يكفي اطلاع علام النيوب على نياتهم ومقاصدهم لا سيما والتلفظ بنية الاهداء لا يشترط كما تقدم

« وسر المسألة أن الثواب ملك للعامل فاذا تبرع به وأهداه الى اخيه المسلم أو صله الله اليه فالذي خص من هذا ثواب قراءة القرآن وحجر على امرء أن يوصله الى اخيه وهذا عمل الناس حتى المنكرين في سائر الاعصار والامصار من غير تكثير من العلماء » اهـ

أقول وبالله التوفيق والهداية : عفا الله عن شيخنا واستاذنا المحقق فولوا الفقه عن تلك المسألة الواضحة لما وقع في هذه الاغلاط التي ردها عليه ببعض ما كان يرداهو في غير هذه الحالة وسبحان من لا يغفل ولا يمزب عن من علمه شيء

أما قوله لمورد السؤال اذا كان معترفاً بوصول ثواب الحج والصيام : ما هذه الخاصية التي منعت وصول ثواب القرآن الحج فنجيب عنه على طريقتنا بأن السائل إنما يعترف بأن النبي (ص) أذن لمن سأله عن قضاء صيام وحج ثبتا على أحد والديه وكذا عن الصدقة ولا سيما ممن لم يوص بها من الوالدين : هل يفعلون ذلك عن والديهم ؟ فأذن لهم بأن يقضوا دين الله عنهم كما يقضون ديون الناس وان يتصدقوا عنهم — فهذه حقوق ثبتت على الوالدين أو صدقة كان المتوقع من احدهم الوصية بها فقام مقامهم أولادهم فيها او تبرعوا عنهم ، فهي ليست كقراءة القرآن التي ليست مفروضة على الاعيان في غير الصلاة

كالهيج والصيام ولا من الاعيان المملوكة كالمال الذي كان ملك الميت وانتقل الى ولده أو من كسب الولد الذي عد في الحديث الصحيح من كسب الوالد كما يأتي قريباً وقد أحفظه الله تعالى به في قوله (والدين آتوا) واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء) فبطل قوله : وهل هذا الا تفريق بين التماثلات— اذ العمل مختلف والعامل المأذون له به له خصوصية ليست لغيره فلا تماثل

وأما تعليله عدم نقل شيء من هذه الاعمال عن السلف الذي اعترف به وايدته : بأنهم كانوا يكتمون أعمال البر - فجوابه أنه ما من نوع من أنواع البر المشروعة إلا وقد نقل عنهم فيه الكثير الطيب حتى الصدقات التي صرح القرآن بتفضيل إخفائها على الابداء تكرماً للفقراء وسراً عليهم ولما قد يعرض فيها من المن والاذى والرياء المبطله لها . وقراءة القرآن للموتى ليست كذلك حتى ان المرآة بها مما لا يكاد يقع ، لان الذي يقرأ لغيره لا يعد من العباد المتأذين على غيرهم فيكتمه خوف الرياء . ثم أين الذين نصبوا أنفسهم للإرشاد والقدوة والدعوة الى الخير من الصحابة والتابعين لم يؤثر عنهم قول ولا فعل في هذا النوع من البر الذي عم بلاد الاسلام بعد خير العصور لو كان معروفاً فهل يمكن ان يقال انهم كانوا يتركون الامر بالبر كما قيل جدلاً انهم أخفوا هذا النوع منه وحده؟ كلا انهم كانوا هداة بأقوالهم وأعمالهم وتأثير الاعمال في الهداية أقوى وأما تعليله تخصيص الاذن في الاحاديث بالصوم والصدقة والحج دون القراءة بقوله إن النبي (ص) لم يبتدئهم بذلك بل خرج مخرج الجواب ولم يمنهم مما سوى ذلك ولا فرق بين الصوم والقراءة— فجوابه أن عدم ابتداء الرسول (ص) بإيام بذلك على اطلاقه دليل على أنه ليس من دينه ، والالم يكن مبيناً لما انزل اليه كما أمر به ، وهذا محال . وسؤال أولئك الافراد إياه دليل على أنهم لم يكونوا يعلمون من نصوص الدين ولا من السنة العملية ما يدل على شرعيته فلذلك استفتوه فيه ، ولم يستفتوه في العمل عن غير الوالدين لنص القرآن في منعه .

وأما الفرق بين وصول ثواب الصيام ووصول ثواب الذكر فقد بينا آنفاً أنه لا دليل على وصول ثواب الصيام مطلقاً من كل من يصوم عن ميت حتى يقاس عليه غيره لان ما ذكر من احاديث الصيام خاص بالقضاء من الولد نيابة عن الوالد

وليس فيه أنه عمله لنفسه واهدى ثوابه لغيره كما تقدم
وأما قوله ان القائل بأن أحداً من السلف لم يفعل ذلك قائل ما لا علم له
به الخ لجوابه إن الذي يثبت ما ذكر للسلف أجدر بقول ما علم له به وناهيك به
إذا كان معترفاً بأنه لم ينقل ذلك عن أحد منهم ، والنفي هو الاصل وحسب النافي
نفيه للنقل عنهم في أمر تدل الآيات الصريحة على عدم شرعيته وبطل العقل وما
علم بالضرورة من سيرتهم انه لو كان مشروعاً لتوار عنهم أو استفاض
وأما قوله : وسر المسألة أن الثواب ملك للعامل الخ فلم تكن تنتظره من
أستاذنا ومرشدنا الى اتباع النقل في أمور الدين دون النظريات والآراء. على
أن هذه القاعدة النظرية غير مسلمة فإن الثواب أمر مجهول بيد الله تعالى وحده
كأمور الآخرة كلها ، فإنها من عالم الغيب التي لا مجال للعقل فيها ، وما وعد
الله به تعالى به المؤمنين الصالحين المخلصين له الدين من الثواب على الايمان
والاعمال بشروطها لا يعرفون كنهه ولا مستحقه على سبيل القطع ولذلك
أصروا بأن يكونوا بين الخوف والرجاء ، ولا يوجد في الآيات ولا الاخبار
الصحيحة ما يدل على أن العامل بملك ثواب عمله وهو في الدنيا كما يملك الذهب والفضة
أو القمح والتمر فيتصرف فيه كما يتصرف فيها بالهبة والبيم بل ذلك جزاء بيد الله تعالى
أعده للذين آمنوا وعملوا الصالحات بحسب تأثير الايمان والعمل في إعداد أقسامهم
له بتزكيتها وجعلها اهلا لجوارحه ورضوانه كما قال (٢٠ : ٧٤) ومن يأتيه مؤمناً قد
عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى ٧٥ : جنات عدن تجري من تحتها
الانهار خالدون فيها وذلك جزاء من تزكى — ٧٨ : ١٤ قد أفلح من تزكى الخ
(٩ : ٩١ قد أفلح من زكاها ٩ : ١٠٤ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)
وقال (سيجزيهم وصفهم) فذكر الوصف على اطلاقه وتقدم تفسيره وذكر في آيات
اخرى الصفات العامة التي هي مصدر جسيم العمل وهي الصبر والشكر والصدق ومنها
ما ذكر بصيغة الحصر - فهذه الآيات الكثيرة الصريحة المعنى المعقولة والحكمة
وسائر آيات الجزاء ، والآيات النافية للعدل والفداء ، والآيات النافية للملك نفس
لنفس شيئاً من الاشياء في الآخرة ؛ تؤيد كلها آية الانعام التي نحن بصدد
تفسيرها ، وآيات النجم وغيرها ، وتبطل دعوى ملك الانسان لثواب عباداته
وتصرفه بها ، ولو كان الثواب قالمال يوهب لكان يباع ويشترى لكان كثير
من الفقراء يبيعون ثواب كثير من اعمالهم للاغنياء ، وحاشى الله والحكمة

دينه من ذلك ، وعمل الخلف وحده في أمر تمبدي كهذا لا حجة فيه ، على أنهم لم يجمعوا عليه

فان قيل ان انتفاع الميت بعمل أولاده ينافي القاعدة التي ذكرتها في الجزء أيضاً فان من لم يترك نفسه في الدنيا بالايان والأعمال الصالحة وما تطبعه في النفس من الصفات والأخلاق الحسنة لا يزكيها عمل أولاده من بعده - قلنا نعم ان هذا هو الأصل ولكن من بيده امر الثواب والعقاب استغني عن عموم هذا الأصل لابل ألحق به شيئاً لا ينقضه ولا يذهب بمحكمته وهو انتفاع بعض الوالدين المؤمنين ببعض عمل أولادهم أو جملة منه بالتبعية والسببية كما ادخل في عموم انتفاع من سن سنة خير من علم أو عمل بعمل من استن بسنته وعمل بعلمه أو اقتدى بعمله ، من غير أن ينقص من ثواب هؤلاء وأولئك شيء كما ثبت في حديث الصحيحين . وروى أصحاب السنن وغيرهم بأسانيد يحتاج بها أنه (ص) قال « أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه » وفي رواية « ولد الرجل من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم » وقال (ص) لمن ذكر له ان والده يحتاج الى ماله « انت ومالك لا يليك » رواه ابن ماجه بسند صحيح

وجله القول ان ثواب الأعمال ليس أعياناً مملوكة للعامل يتصرف فيها كما يشاء بل هو جزء من فضل الله تعالى وهو نوحان (أحدهما) ما يكون مرتباً على تأثير الأعمال في زكية النفس مباشرة وهو ما بيناه آنفاً (وثانيهما) ما يرتب على الأعمال التي يتعدى فيها تقع العامل الى غيره كالسنة الحسنة والصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به والولد الصالح الذي يدعو له ، أو يقضي دين الله أو الناس أو يتصدق عنه ، وتقدمت الأحاديث الصحيحة في ذلك . وهذه تكون بقدر انتفاع الناس من هذه الأعمال لا بحسب تأثير العامل في السببية لها عند مباشرته للسبب ، كتأليف الكتاب وتربية الولد . وفوق ذلك كله ، مضاعفة الله لمن يشاء بفضله .

خلاف العلماء في المسألة

الخلاف بين العلماء في المسألة مشهور . وقد ذكره ابن القيم في أول المسألة ١٦١ وهي : هل تلتفع أرواح الموتى بشيء من سمي الأحياء أم لا ؟ وذكر في الجواب أنها تلتفع من سمي الأحياء في أمرين يجمع عليهما من أهل السنة أحدهما ما تسبب إليه في حياته والثاني دعاء المسلمين له واستغفارهم له (قال)

والصدقة والحج على نزاع ما لقي يصل من ثوابه هل هو ثواب الاتفاق أم ثواب العمل - فمئذ الجمهور يصل ثواب العمل نفسه وعند بعض الحنفية إنما يصل ثواب الاتفاق. ثم ذكر اختلافهم في العبادة البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر وزعم أن مذهب أحمد وجمهور السلف وصولها واستدل على مذهب أحمد بأنه قيل له: الرجل يعمل الشيء من الخير من صلاة أو صدقة أو غير ذلك فيجعل نصفه لايه أو لأمه . قال أرجو . وأنت ترى أن الإمام أحمد رحمه الله لم يجزم بالجواب وإن موضوع السؤال انتفاع الوالدين بعمل الولد خاصة ، وليس في رجائه خروج عن النص إلا في مسألة الصلاة - ثم قال والمشهور من مذهب الشافعي ومالك أن ذلك لا يصل . وذكر أن بعض أهل البدع من المتكلمين على أنه لا يصل إلى الميت شيء لادعاء ولا غيره ؟ (أقول) راجعت بعد كتابة ما تقدم كتاب الفروع من كتب الحنابلة فرأيت فيه خلافا كثيرا في هذه المسألة عن علماء الحنابلة وغيرهم أحسنه وأولاه باتباع السنة قول شيخ الإسلام قدس الله روحه في بحث إهداء الثواب . وقد ذكر قبله كلاما في عدم جواز الايثار بالفضائل والدين للوالدين وقول بعضهم بجواز بعضه في حال الحياة كتقديم والده في الصف الأول - وكلاما في الفرق بين الايثار بما أحرزه وما لم يحزره ثم قال « وقال شيخنا لم يكن من عادة السلف إهداء ذلك إلى موتى المسلمين بل كانوا يدعون لهم فلا ينبغي الخروج عنهم ، ولهذا لم يره شيخنا كمن له أجر العامل كالنبي صلى الله عليه وسلم معلم الخير بخلاف الوالد لأن له أجرا لا كأجر الولد ، لأن العامل يثاب على إهدائه فيكون له مثله أيضا فإن جاز إهداؤه فهل جاز ، ويتسلسل ثواب العامل الواحد ، وإن لم يجز فالفرق بين عمل وعمل ، وإن قيل يحصل ثوابه مرتين للسهمى إليه ولا يبقى للعامل ثواب فلم يشرع الله لاحد أن ينفع غيره في الآخرة ولا ينفعه له في الدارين فيتضرر (كذا) ولا يلزم دعاؤه له ونحوه لأنه مكافأة له كمكافأته لغيره ينتفع به المدعو له وللعامل أجر المكافأة والمدعو له مثله فلم يتضرر ولم يتسلسل ولا يقصد أجره إلا من الله » اهـ

وذكر أيضا أن أقدم من بلغه أنه أهدي للنبي (ص) علي بن الموفق أحد الشيوخ المشهورين من طبقة أحمد وشيوخ الجنيد ، ثم نقل صاحب الفروع عن تاريخ الحاكم مثل ذلك عن أبي العباس محمد بن اسحق المراج النيسابوري وقد

اسحق السراج النيسابوري . وقد بينا ان الصحابي اذا اقرء بقول او عمل لا يبعد احد من المسلمين قوله او عمله حجة او يتخذ قدوة فيه فكيف بمن بعد تابع التابعين - فكيف اذا كان ذلك مخالفاً للنصوص الصريحة في الكتاب والسنة ؟ وقد ذكر ابن عابدين محرر مذاهب الحنفية هذه المسألة في أواخر تنقيح الفتاوى الحامدية فذكر اجماع العلماء على نفع الدماء وخلافهم في وصول ثواب القراءة واختيار الوصول والاستدلال عليه بحديث « اذا مات العبد اقطع عمله » الخ وهو لا يدل عليه باطلاق بل على عده كما علمت . ثم ذكر ان الحافظ ابن حجر سئل ممن قرأ شيئاً من القرآن وقال في دعائه : اللهم اجعل ثواب ما قرأته او مثل ثواب ما قرأته زيادة في شرف سيدنا رسول الله (ص) فما معنى الزيادة مع كماله (ص)؟ قال فاجاب بقوله : هذا مخترع من متأخري القراء لا أعرف لهم سلفاً ولكنه ليس بمحال كما تخيله السائل فقد ذكر في رؤية الكعبة : اللهم زد هذا البيت تشريقاً وتعظيماً الخ فلعل المخترع المذكور قامه على ذلك وكأنه لحظ ان معنى طلب الزيادة ان تتقبل قراءته فيثيبه عليها واذا أتيب أحد من الامة على فعل طاعة من الطاعات كان للذي علمه نظير أجره وللمعلم الاول وهو الشارع (ص) جسيم ذلك فهذا معنى الزيادة في شرفه وان كان شرفه مستقراً حاصله

وتقول حسبنا من الحافظ أنابه الله ان هذا مخترع من بعض المتأخرين لم يرد عن أحد من سلف الامة فهو امام القل وحافظ السنة بلا نزاع . وأما قياس هذا الدعاء على الدعاء بزيادة شرف البيت فهو قياس في أمر تعبدي لا عمل له ، وقد يفرق بينهما ، فان معنى زيادة شرف البيت وتعظيمه حقيقة واقعة بكثرة من يحبه ويمجد الله فيه وزيادة ثواب المعلم المرشد بعمل من أخذ بعلمه وهدى لا يسمى شرفاً في اللغة الا بضرب من التجوز

ثم قال ابن عابدين : وقد أجاز بعض المتأخرين كالسبكي والبارزي وبعض المتقدمين من الحنابلة كابن عقيل تبعاً لملي بن الموفق وكان في طبقة الجنييد ولا يفي المباس محمد بن اسحق السراج النيسابوري من المتقدمين اهداء ثواب القرآن له عليه الصلاة والسلام الذي هو تحصيل الحاصل والعز بن عبد السلام من المجيزين ، وقال ابن تيمية لا يستحب بل هو بدعة ، وقال ابن قاضي شعبة بمنع ، وابن المطار ينهني ان يمنع ، وقال ابن الجزري لا يروى عن السلف ونحن « تفسير القرآن الحكيم » « ٣٤ » « الجزء الثامن »

بهم تقتدي ، ثم قال بعضهم بجواز بل باستحبابه قياساً على ما كان يهدي اليه في حال حياته من الدنيا ولما طلب الدماء من عمر رضي الله عنه ^(١) وحث الامة على الدماء له بالوسيلة عند الاذان . ثم قال فان لم تفعل ذلك فقد اتبعت وان فعلت فقد قيل به اه كلام ابن الجزري . وقال الكمال بن حمزة الحسيني الاحوط الترك . من كثر الراغبين للبرهان التاحي ماخصاً ، فهذا ملخص ما ذكره ابن عابدين وحيا الله مرجحي اتباع السلف من هؤلاء العلماء كلهم وليس هو الاحوط فقط بل المتعين الذي يرد كل ما خالفه ويضرب بأقيسة المخالفين عرض الجائظ لا لمخالفتها هدي سلف الامة فقط بل لظهور بطلانها أيضاً فان قياس اهداء المبادات أو ثوابها في الآخرة على اهداء متاع الدنيا قياس مع الفارق والفرق بينهما كالفرق بين العبادة والمادة وبين الدنيا والآخرة وحسبنا اتباع السلف فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف

ثم أقول : وقد اضطرب كلام الشوكاني من أئمة فقه الحديث عند الكلام على أحاديث المسألة في مواضع فاعتر بالاطلاق ، ولكنه اهتدى الى الصواب فيما كتبه على أحاديث المنتقى في باب ما يهدي من القرب الى الموتى وكلها واردة في تصديق الاولاد عن الوالدين كما تقدم في الصيام والحج قال :

« وأحاديث الباب تدل على ان الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما ويصل اليهما ثوابها فيخص به هذه الاحاديث عموم قوله تعالى (وأن ليس للانسان الا ما سعى) ولكن ليس في احاديث الباب بالاحق الصدقة من الولد وقد ثبت ان ولد الانسان من سعيه فلا حاجة الى التخصيص وأما من غير الولد فالظاهر من العمومات القرآنية أنه لا يصل ثوابه الى الميت فيوقف عليها حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصها» ثم ذكر خلاف العلماء في المسألة هذا وانا نختتم هذا البحث بأحاديث اعتر بها بعض القائلين باتفاق الموتى بكل ما يعمل لاجلهم او يهدي اليهم من ثواب غيرهم :

(١) حديث وضع النبي (ص) الجريدتين على القبرين اللذين أوحى اليه أن أصحابهما يمضيان . قال بعضهم انه يستأنس به لاتضاع الموتى بعمل الاحياء ، ولم يقل انه يدل على ذلك . ونحن نقول انه لا يقوم دليلاً ولا استثناساً فانه واقعة حال في أمر غيبي غير معقول المعنى والظاهر فيه انه من خصائص النبي (ص)

(٢) حديث ابن عباس عند أبي داود وابن ماجه ان النبي (ص) سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة . قال « من شبرمة ؟ » قال أخ لي أو قريب لي ، قال « حجبت عن نفسك ؟ » قال لا قال « حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة » قال الحافظ في نيل المرام : صححه ابن حبان والراجح عند أحمد وقته . وفي عون المعبود : رجح الطحاوي وقته وقال أحمد رفعه خطأ وقال ابن المنذر لا يثبت رفعه . وأقول ان في سنده قتادة عن عزرة ولم ينسب عزرة الى والد ولا بلد وقد قال النسائي ان عزرة الذي روى عنه قتادة ليس بالقوي فترجح بهذا انه عزرة بن تميم لان قتادة قد انفرد بالرواية عنه كما قال الخطيب . ذكر ذلك في التهذيب . وقال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة عزرة بن عبد الرحمن : وأما الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه من طريق عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبيرة في قصة شبرمة فوقع عندهما عزرة غير منسوب وجزم البيهقي بأنه عزرة بن يحيى ونقل عن أبي علي النيسابوري انه قال روى قتادة أيضاً عن عزرة بن ثابت وعن عزرة بن عبد الرحمن . وعن هذا - فقتادة قد روى عن ثلاثة كل منهم اسمه عزرة فتقول النسائي في التميز « عزرة الذي روى عنه قتادة ليس بذلك القوي لم يتعين في عزرة بن تميم كما ماقه فيه المؤلف فليتنظرن لذلك (قلت) وعزرة بن يحيى لم ار له ذكرأ في تاريخ البخاري اه

وتقول قد تمنعنا لما ذكره الحافظ فوجدنا لجرح النسائي له مخرجاً وهو ان كلا من عزرة بن ثابت وعزرة بن عبد الرحمن وقد وثقا والنسائي ممن وثقوا الاول فتعين ان يكون الجرح غيرهما فهو إما ابن تميم وإما ابن يحيى المجهول - فكيف تأخذ بمحدث انفرد به مثل هذين الراويين في مسألة مخالفة لنصوص القرآن الكثيرة ؟

(٣) حديث معقل بن يسار « اقرؤا يس على موتاكم » قال في المنتقى : رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد ولفظه « يس قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة الا غفر له وقرعوها على موتاكم » قال الشوكاني في شرحه له : الحديث أخرجه النسائي وابن حبان وصححه وأعله ابن القطن بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال أبي عثمان وابيه في السند ، وقال الدارقطني هذا حديث ضعيف الاسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث اه

أقول إن القفظ الاول للحديث لابي داود والاخير ل احمد فيما يظهر فان لفظ ابن ماجه « اقرءوها عند موتاكم » يعني يس ، والنسائي لم يخرجها في سننه بل في عمل اليوم واليلة وابن حبان يتساهل في التصحيح فيثبت في تصحيحه وان لم يوجد نص للنقاد في معارضته فيه فكيف اذا صرح جهابذة النقاد بمعارضته والجرح مقدم على التعديل ؟ فكيف اذا كان الحديث الذي صرحوا بعدم صحته مخالفا للآيات الصريحة وما في معناها من الاحاديث الصحيحة ؟ ولكن الذين أخذوا قول بعض العلماء بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال لا يميزون بين فضائل الاعمال التي تشملها النصوص العامة وبين ما تدل هذه النصوص على عدم جوارحه بل على حظره وكونه بدعة مخالفة لاصول الشريعة ولذلك نجد قراءة سورة يس على القبور قد عم المشارق والمغارب وصار كالسنن الصحيحة المنبذة لما للاتمس من الهوى في ذلك

ثم ان معنى الحديث على عدم صحته متنا وسندا القراءة عند الميت أي الذي حضره الموت كما صرح به رواة الحديث ابن حبان وغيره ، وصرحوا بان « حكته سماع مافي السورة من ذكر البعث ولقاء الله تعالى ليكون آخر ماتشغل به نفس الميت . وقد اورده ابو داود في (باب القراءة عند الميت) وابن ماجه في (باب ما جاء فيما يقال عند المريض اذا احتضر) وقال صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود عند عبارة « على موتاكم » أي الذين حضرهم الموت ولعل الحكمة في قراءتها ان يستأنس المحتضر بما فيها من ذكر الله وأحوال القيامة والبعث . قال الامام الرازي في التفسير الكبير : الامر بقراءة يس على من شارب الموت مع ورود قوله (ص) « لكل شيء قلب وقلب القرآن يس » إيدان بان اللسان حينئذ ضعيف القوة وساقط المنة ^(١) لكن القلب اقبل على الله بكلية فيقرأ عليه ما يزداد به قوة قلبه ويشدد تصديقه بالاصول . فهو اذا عمله ومهمه ، قاله القارئ اه ^(٢)

وأقول ان ابن القيم ذكر هذا الحديث في أوائل كتاب الروح وحقق هذا المعنى الذي قاله علماء المنقول وعلماء المعقول بما اربى به على الفريقين قال نعمنا الله بعلومه :

« وفي النسائي وغيره من حديث معقل بن يسار المزني عن النبي صلى الله عليه
(١) المنة بضم الميم بمعنى القوة (٢) هذا منقول بالمعنى وهو محرف في عون المعبود

وسلم انه قال « اقرءوا يس عند موتاكم » وهذا يحتمل ان يراد به قراءتها على المحتضر عند موته مثل قوله « لقنوا موتاكم لا اله الا الله » ويحتمل ان يراد به القراءة عند القبر والاول أظهر لوجوه (احدها) انه نظير قوله لقنوا موتاكم لا اله الا الله (الثاني) انتفاع المحتضر بهذه السورة لما فيها من التوحيد والمعاد والبشرى بالجنة لاهل التوحيد وغبطة من مات عليه بقوله (ياليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين) فيستبشر الروح بذلك فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه فان هذه السورة قلب القرآن ولها خاصية عجيبة في قراءتها عند المحتضر وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي قال كنا عند شيخنا أبي الوقت عبد الاول وهو في السياق وكان آخر عهدنا به انه نظر الى السماء وضحك وقال (ياليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين) وقضى (الثالث) ان هذا عمل الناس وطائفة قديما وحديثا يقرءون يس عند المحتضر (الرابع) ان الصحابة لو فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم « اقرءوا يس عند موتاكم » قراءتها عند القبر لما أدخلوا به وكان ذلك أمرا معتادا مشهورا بينهم (الخامس) ان انتفاعه باستماعها وحضور قلبه وذهنه عند قراءتها في آخر عهده بالدنيا هو المقصود واما قراءتها عند قبره فانه لا يثاب على ذلك لان الثواب اما بالقراءة أو بالاستماع وهو عمل وقد انقطع من الميت اه
أقول هذا التحقيق كاف في بابه ولا ينافية ما ذكره قبله في قراءة فاتحة البقرة وخاتمة عند رأس الميت عند دفنه - وهو أثر مرروي عن ابن عمر (رض) انه أوصى به - فانه في معنى تلقين التوحيد قبل الموت وهو صحيح والتلقين بعد الدفن والحديث فيه ضعيف ، والا فهو باطل ، وقد انفرد بروايته مبشر الحلبي عن عبد الرحمن ابن العلاء الجلاج ولم يرو عن عبد الرحمن أحد غير مبشر هذا وغاية ما قالوا فيه انه مقبول وليس له في دواوين السنة غير حديث واحد عند الثرمذي . والصواب انه لا ينقض قول الامام أحمد ان القراءة عند القبر بدعة وانما يخصص عمومها بمرور القراءة عن بعضهم عند دفن الميت فقط على ما فيه من الشذوذ ومما ذكرناه يعلم سبب اختلاف الخنابلة في المسألة . قال ابن مفلح في كتاب الترويع : (فصل) لا تكره القراءة على القبر وفي المقبرة نص عليه ، اختاره ابو بكر والقاضي وجماعة وهو المذهب (خلافاً للشافعي) وعليه العمل عند مشايخ الحنفية ، فقيل تباح وقيل تستحب ، قال ابن تيميم نص عليه كالسلام

والذكر والدعاء والاستغفار وعنه لا يكره وقت دفنه ، وعنه يكره اختاره عبد الوهاب الوراق وأبو حفص (وفاقاً لأبي حنيفة ومالك) قال شيخنا نقلها جماعة وهو قول جمهور السلف وعليها قدماء أصحابه (أي أصحاب أحمد) ... قال ابن عقيل : أبو حفص يغلّب الحظر (أي كونها حراماً) ثم ههنا ذكر وصية ابن عمر بقراءة فاتحة البقرة وختامتها على رأسه عند دفنه التي هي سبب رجوع أحمد عن حظر القراءة مطلقاً ، والخلاف في نذر القراءة بناء على هذا الخلاف وقول المروذي بناء على الحظر فيمن نذر أن يقرأ عند قبر أبيه : يكفر عن يمينه ولا يقرأ — ثم قال : وعنه (أي الامام أحمد) بدعة لأنه ليس من فعله عليه السلام وفعل أصحابه فعمل أنه محدث وسأله عبد الله (أي ابنه) يحمل مصحفاً إلى المقبرة فيقرأ فيه عليه ؟ قال بدعة . قال شيخنا ولم يقل أحد من العلماء المتبرين أن القراءة عند القبر أفضل ولا رخص في اتخاذ عيداً كاعتقاد القراءة عنده في وقت معلوم أو الذكر أو الصيام ، قال واتخاذ المصاحف عندها ولو للقراءة فيها بدعة ولو نعم الميت لعمله السلف اهـ ول هؤلاء العلماء الاعلام نصوص في بطلان الوقف على قراءة القرآن عند القبور كبطلانه على ما نهى عنه الشرع من تضييدها والبناء وإيقاد السرج عليها ونحو ذلك من البدع التي صارت عند الجماهير في عداد السنن بل يهتمون لها ما لا يهتمون للتراث لأهواء الموروثين في ذلك واذ قد علمت أن حديث قراءة سورة يس على الموتى غير صحيح وأن أريد به من حضرهم الموت وأنه لم يصح في هذا الباب حديث قط كما قال المحقق الدارقطني فاعلم أن ما اشتهر ، وعم البدو والحضر ، من قراءة الفاتحة للموتى لم يرد فيه حديث صحيح ولا ضيف ، فهو من البدع المخالفة لما تقدم من النصوص القطعية ، ولكنه صار بسكوت اللابسين لباس العلماء وبإقرارهم له ثم بمجازاة العامة عليه من قبيل السنن المؤكدة أو الترائض المحتمة ،

وخلاصة القول أن المسئلة من الامور التعبدية التي يجب فيها الوقوف عند نصوص الكتاب والسنة وعمل الصدر الاول من السلف الصالح . وقد علمنا أن القاعدة المقررة في نصوص القرآن الصريحة والاحاديث الصحيحة أن الناس لا يجوزون في الآخرة الا بأعمالهم (٨٢ : ١٩ يوم لا تمكك نفس عن نفس شيئاً) (٣١ : ٣٢) واخشوا يوماً لا يجرى والد عن ولده ولا مولود هو جازعن والده شيئاً) وأن النبي (ص) بلغ أقرب أهل عشيرته إليه بأمر ربه أن «اعملوا لا أغني عنكم

من الله شيئاً ، فقال ذلك لعمه وعمته ولا بنته سيدة النساء . وأن مدار النجاة في الآخرة على تزكية النفس بالإيمان والعمل الصالح . والثواب ما يثوب ويرجم الى الصالح من تأثير عمله في نفسه — الخ ما تقدم شرحه مع التذكير بالآيات الكثيرة والاحاديث فيه . وكل ذلك من الاخبار وقواعد العقائد فلا يدخلها النسخ وورد مع ذلك الامر بالدعاء لاهياء المؤمنين وأمواتهم في صلاة الجنائز وفي غيرها فالدعاء عبادة ثوابها لفاعلها سواء أستجيب أم لا ويستحيل شرعاً وعقلاً استجابة كل دعاء لتناقض الادعية ولاقتضاء الاستجابة ألا يعاقب فاسق ولا يجرم الا اذا اتفق وجود أحد لا يدعو له أحد برحمة ولا مذكورة في صلاة ولا غيرها ولما يترتب على ذلك من تعطيل كثير من النصوص أو عدم صدقها

ورود في الاخبار جواز صدقة الاولاد عن الوالدين ودعائهم لها وقضاء ما وجب عليهما من صيام أو صدقة أو نسك وقد بينا حكمته مع النصوص فيه والظاهر من هذا أن الوالدين يفتقمان ببعض عمل اولادهما لان الشارع ألحقهم بهما فيسقط عنهما ما ينوبان عنهما فيه من أداء دين الله تعالى كديون الناس وينالهما من دعائهم لها خير ليس هو ثواب الدعاء نفسه ، ولكن مدار الجزاء والنجاة على حمل المرء لنفسه لا على حمل اولاده جماعاً بين النصوص .

فمن أراد أن يتبهدى ، ويتقي جعل الدين تابعاً للهوى ، فليقف عند النصوص الصحيحة ويتبهدى فيها سيرة السلف الصالح ويعرض عن أقبيسة بعض الخلف المروجة للبدع . واذا زين لك الشيطان بأنه يمكنك أن تكون أهدي وأكل عملاً بالدين من الصحابة والتابعين فحاسب نفسك على الترائض والمضائل المجمع عليها والصحيحة التي يضعف الخلاف فيها ، وانظر أين مكانك منها ، فإن رأيت ولو بميني العجب والغرور أنك بلغت مدّة أحدم أو نصيفه من الكمال فيها ، فعند ذلك تعذر في الزيادة عليها ، وهيهات هيهات ، لا يدعي ذلك الا جهول مفتون ، أو من به من الجنون ، وإن أكثر المتعبدين بالبدع ، مقصرون في أداء الترائض أو في المواظبة على السنن ، ومنهم المصرون على القواحش والمنكرات ، كاصرارهم على ما التزموا في المقابر من العادات ، كاتخاذها أعياداً تشد اليها الرحال ، ويجتمع لديها للنساء والرجال والاطفال ، ولا سيما في ليالي العيدين وأول جمعة من رجب ، وتذبح عندها الذبائح ، وتطبخ أنواع المأكّل ، فياً كلون ثم يشربون ، ويبولون ويغوطون ، ويلغون ويصخبون ، ويقرأ لهم القرآن ، من يستأجرون

لذلك من الميكان، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، وإذا كان ما يأتون من الترامه والذكر هناك من البدع المنكرة ، وكان بعض المباحات يمد هناك من الامور المكروهة أو المحرمة ، فاقول في سائر افعالهم الظاهرة والباطنة؟ ولو لم يرد في حظر هذه الاجتماعات في المقابر الا حديث ابن عباس في السنن الثلاث مرفوعا بسند صحيح « لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » لكن ذلك كله قد صار من قبيل شعار الدين ، وآيات اليقين ، توقف له الاوقاف التي يسجلها ويحكم بصحتها قضاء الشرع الجاهلون، وياً كل منها أدعياء العلم والعرفان الضالون المضلون ، ولقد كان بعض الصحابة وغيرهم من علماء السلف يتركون بعض السنن أحيانا حتى لا يظن العوام أنها مفروضة بالتزامها تأسيا بالرسول (ص) في ترك المواظبة على بعض الفضائل خفية ان تصير من الفرائض ، فخلف من بعدهم خلف قصروا في الفرائض وتركوا السنن والشعائر وواظبوا على هذه البدع حتى أنهم ليتروكون لاجلها الأعياد والجمع ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

خلاصة سورة الانعام

لو سميت سور القرآن بما يدل على جل ما تشتمل عليه كل سورة أو على أهمه لسميت هذه السورة سورة عقائد الاسلام أو سورة التوحيد على ما جرى عليه العلماء من التعبير عن علم العقائد بالتوحيد لانه أساسها وأعظم أركانها فهي مفصلة لمقيدة التوحيد ومم دلائلها وما يجب معرفته من صفات الله تعالى وآياته ولرد شبهات الكفار على التوحيد وما يتبع ذلك من هدم هياكل الشرك وتقويض أركانه ولائيات الرسالة والوحي وتقنين شبهاتهم على الرسول (ص) وإلزامهم الحجج بآية الله الكبرى وهي القرآن المشتمل على الآيات الكثيرة من عقلية وعلمية ومبينة لوظائف الرسول ودعوته وهديه في الناس على اختلاف طبقاتهم وأحوالهم وللبعث والجزاء والوعد والوعيد ولا حول المؤمنين والكافرين وأعمالهم ولاصول الدين ووصاياه الجامعة في الفضائل والآداب — وليس فيها على طولها قصة من قصص الرسل المفصلة في السور المكية الطويلة كالاعراف من الطول ويونس وهود من المثين والطواسين من المثاني بل جميع آياتها في الاوهية والربوبية والرسالة والجزاء وأصول البر وأحوال المؤمنين

والكافرين، وآيات الله وخججه على العالمين، وإنما ذكر فيها من قصص الرسل عليهم السلام بحاجة إبراهيم لأبيه وقومه في التوحيد وما آتاه الله من الحجة عليهم لما بيناه من حكمة ذلك، وذكر موسى والتوراة للشبه بين رسالته وكتابه وبين رسالة محمد وكتابه عليهما السلام كما شرحناه في محله، ومنه وصايا القرآن العشر ووصايا التوراة العشر، وذكر فيها أيضا ما كان من حال الرسل عامة مع أقوامهم المشركين، لأجل المبرة وتولية خاتم الرسل صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين. ولإننا بمد هذا الاجمال نذكر القراء ببعض الاصول التي يفقل الكثيرون عن حملتها وغوائد الجمع بينها

أساليب القرآن في العقائد الالهية

أما مسائل العقائد في الالهيات فقد فصلت أبلغ تفصيل بأساليب القرآن المالية الجامعة بين الاقناع والتأثير كبيان صفات الله في سياق بيان أفعاله وسننه في الخلق والتكوين، والتقدير والتدبير، وآياته في الانفس والآفاق، وطبائع الاجتماع وملكات الاخلاق، وتأثير العقائد في الاعمال، وما يترتب عليها في الدارين من الجزاء. وناهيك بابراد الحقيقة بأسلوب المناظرة والجدال، أو ورودها جوابا بمد سؤال، أو نجاحها في برود الوقائم وضروب الامثال، وهذا الاسلوب أعلى الاساليب وأكملها جمعا بين إقناع العقول والتأثير في القلوب، فية ترن اليقين في الایمان، بحب التعظيم وخشوع الخوف والرجاء، وفي أثناء ذلك يذكر شبهات المشركين والكفار، فيكون مثلها فيه كقطعة من الطين الآسن تلقى في غدير صاف، يتدفق من صخر، على حصباء كالدرء، لا تلبث أن تهطل وتختفي، ولا تكدر له صفوا، حتى إنه ليستغنى بمجرد بيانها، عن وصف قبورها والحجة على بطلانها، فكيف وهي تقرن غالبا بالوصف الكاشف لما غشيا من التلبيس، أو يفتي عليها بالبرهان الدامغ لما فيها من الاباطيل، ولا تنفل عن أسلوب احالة المخاطبين على ما أودع في غرايزهم وفطرم، وتذكيرهم بمعارضته لما ألفوا من تقاليدهم وفساد نظرم، ولا عن أسلوب اقتدار سوء المنبة في المعالجة، وسوء الماقبة والمصير في الآخرة، وقد أضلت الفلسفة اليونانية علماء الكلام عن هذه الاساليب العليا فلم يرتدوا بها. ولا اقتدوا بشيء منها، بل طفقوا يلتنون النشء الاسلامي صفات الله تعالى مسرودة سردا،

« تفسير القرآن الحكيم » « ٣٥ » « الجزء الثامن »

معدودة عدا ، معرفة بمحدود ناقصة ، أورشوم دارسة ، مقرونة بأداة نظرية ، وتشكيكات جدلية ، لا تتم إيمان الاذعان ، ولا خشية الديان ولا حب الرحمن ، بل تأثير رواكد الشبهات ، وتتمارض في إثباتها دلائل النظريات

تأمل كيف بدئت السورة بحمد الله الذي خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور ، ثم التذكير بخلق الناس وقضاء الآجال ، وكيف عطف على الاول ذكر شرك الكافرين بهم يجعل بعض خلقه عدلا له ، ثم أن البدهاة قاضية بأن الرب الخالق لا يعادله أحد ولا شيء من خلقه ، وعطف على الثاني التنبيه الى امراضهم عن الآيات الدالة على الحق ، وانه هو المانم لهم من العلم ، تذكيرا لاستمدد الفهم بالمانم ليجتنب ، والمقتضى ليقبم ، وإيذا للماقل بأن عقائد الاسلام ، مؤيدة بالحجة والبرهان

ولما كان التوحيد الذي هو لباب الدين وروحه نوعين - توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية - ^(١) بين كلامهما بالآيات والبراهين ، ولما كان الشرك في الربوبية قليلا في الناس والشرك في الألوهية دون الربوبية هو الكثير الفاشي وعليه سواد جاهلية العرب الاعظم بنى القول بطلان هذا على بطلان ذاك ، كما بنيت حجج إثبات أحدهما على المعترف به من إثبات الآخر ، راجع في فهرسي الجزئين السابع والثامن من التفسير بحث الايمان والتوحيد والشرك والشفاعة والرب والاله والجزءاوي آخر تفسير السورة بحث نجاة الناس وسعادتهم أو شقاوتهم بأعمالهم وانتقل بك من هذا التذكير الى قصة ابراهيم (صلى الله عليه وعلى نبينا وآلهما وسلم) مع أبيه وقومه في انكاره عليهم اتخاذ الاصنام آلهة أي معبودين ، واتخاذ الكواكب أربابا أي مدبرين لامور العالم وان لم يكونوا خالقين ، وهو بحث جاء بأسلوب المناظرة في قصة واقعة تصدت فيها المجمع على توحيد الألوهية والربوبية معا فكان أجدر بأن يوعى فيحفظ ، ويمقل فيقبل ، وقد أسهبنا القول في تفسيره بما لم يأت بمثله أحد من المفسرين المعروفين فاستغرق خمسين صفحة أو أكثر (ص ٥٣٣ - ٥٨٤ ج ٧ تفسير)

ومن أبلغ ما في السورة من تقرير عقيدة التوحيد وسوء حال أهل الشرك في ضلالهم عنها وامراضهم عن آياتها بأسلوب التمثيل قوله تعالى (٣٩) والذين كذبوا بآياتنا سمعوا وبكم في الظلمات) فارجع الى تفسيرها (في ص ٤٠٦ - ٤٠٦ من

ج ٧ تصوير) وقوله تعالى (٧١ قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا وزد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران) الخ فراجع تفسيرها (ص ٥٢٢ - ٥٣٠ منه أيضا)

ولاحاجة الى الدلالة على شواهد ببيان التوحيد من طريق السؤال والجواب لكثرتها ، مع ظهورها لكل قاري بصيغتها -

ولعل أرق أساليب الاقتناع ، وأبلغ وسائل الاذعان بأصول الإيمان ، إحالة المخاطبين الى غرضهم وفطرتهم ، وتذكيرهم بتأثير التربية التقليدية في أنفسهم ، ومناشئهم عرض الشبهات لادهانهم ، وإلزامهم الحجة بحاسبة عقولهم لا تقسم على تعارض الأفكار وتناقض الأقوال ، بسبب اختلاف الاوقات والاحوال ، وعائلة التقاليد والمسلطات ، للفرائز والملكات . ويتلو هذا الأسلوب إحالتهم على مثل ذلك في غيرهم من الناس بالنظر في أحوال المعاصرين ، والاعتبار بسير الفارين :

تأمل وصف المعاندين من مشركي مكة في الآية الرابعة وما بعدها الى آخر التاسعة بالاعراض عن جميع الآيات التي تأتيهم من ربهم ، وتكذيبهم بالحق لما جاءهم ، والجزم بأنهم يكابرون الحس ، ويشككون في اللبس ، ولا يخرجون من محيط اللبس ، وتأمله بقوله (١٨) وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها - الى قوله في آخر الآيتين بعدها - ولكن أكثرهم يجهلون) ثم بما يناسبه من اقامة الحجة عليهم بقطع ازال الكتاب لاعتذارهم يوم القيامة عن شركهم وضلالهم ، بأن الكتاب انما أنزل على طائفتين من قبلهم ، وكانوا غافلين عن دراسته ، جاهلين هدايته ، وانه لو أنزل عليهم لكانوا أهدى منهم ، لذلك عقولهم وعلومهم - فراجع تفسير الآيات ١٤٥ - ١٥٧ في (ص ٢٠٠ - ٢٠٨ ج ٨ تفسير)

ثم تأمل قوله تعالى في أولئك المرعزين بعد تسلية الرسول (ص) عن جحودهم (٣٥) وان كان كبر عليك اعراضهم) الى آخر الآية (٣٩) تركيف سجل عليهم الجهل والحرمان من العلم ، وشبههم بالصم البكم ، ثم تأمل كيف التفت عن خطاب الرسول الى خطايهم ، سائلهم ان يرجعوا عقولهم وضائرهم ، ويخبروا كيف حالها اذا اتاهم عذاب الله أو أتتها الساعة ، أغير الله يدهون في هذه الحالة ؟ ثم أجاب عنهم بما يعلمونه حق العلم من أنفسهم ، وهوانهم في مثل هذه الشدة

القصوى يدعوون الله وحده دون غيره لا يخطر في بالهم سواء، وهذا هو الايمان الوجداني الذي فطر الله عليه الناس فأضلّتهم عنه الوسوسات الوهمية، والتقاليد الموروثة، (راجع تفسير هذه الآيات في ص ٣٨٠ - ٤١٢ ج ٧ تفسير)

ولا تغفل عند مراجعة ما ذكر من الآيات في هذا الاسلوب عما عازجها أو يقارنها من الآيات في الاسلوب الآخر المناسب له وهو التذكير بأحوال الامم في كفرهم وعنادهم، وقيام حجج الرسل عليهم. فانما غرضنا هنا التنبيه والتذكير، وإذا أحيانا الله تعالى ووفقنا لانجاز ما وعدنا به من وضع كتاب في فقه القرآن وهدايته مرتب على أبواب العقائد والآداب والاعمال الدينية والمدنية فهناك نستوفي بيان هذه الاساليب في اثبات العقائد بالشواهد من القرآن كله

ولا حاجة الى ذكر شيء من الشواهد على أسلوب انذار العاقبة، وسوء المصير في الدنيا والآخرة، فانها جلية واضحة

الاساليب في عقيدة الوحي والرسل

وأما مسائل الركن الثاني من أركان الاعتقاد وهو الوحي والرسل فنستغنى عن التذكير بأساليب الاثبات وطرق الاقناع فيه بما ذكرنا في عقيدة التوحيد وآياته وسعادت الله وأفعاله وما يملق بهامن بطلان الشرك وإقامة الحجة على الكفار أجمعين. على ان بعض ما ذكرنا فيه وما لم نذكر من الشواهد على مكابرة المعاندين للآيات والحجج تفترك فيه حجج الوحي والرسالة مع حجج التوحيد وسنشير الى بعضه هنا. وانما المهم تذكير القارئ بابتغاء الاهتداء في نفسه والهداية لغيره بالآيات التي تعرفه موضوع الوحي والرسالة وصفات الرسل ووظائفهم، وما أبدوا به من الآيات لاثبات دعوتهم، وشبهات الكفار على ذلك وبيان بطلانها

قدينا في مواضع من التفسير أن أكثر البشر يؤمنون بان للعالم خالقا مقدرًا، وربما مدبرًا، وان هذا الرب الخالق عليم حكيم قادر على كل شيء، وأنه يجب أن يعبد ويشكر، وأن كفر أكثر الكفار إنما هو بعبادة غيره معه، ولو بقصد التوسل للتقريب اليه والشفاعة عنده. ولكن كثيرا من الكفار المشركين وغير المشركين يكفرون بالرسل سواء كانوا مؤمنين بوجود الله وهم الاكثرون، أم لا وهم الأقلون، وسبب ذلك استبعاد وقوع الوحي وشبهات أخرى عليه، وقد بينت هذه السورة من الرسالة وموضوع الوحي والدليل عليه ووظائف الرسل عليهم السلام. وكشفت ما أوردوا من الشبهات على ذلك. ونحن نلخص أولا

ما جاء في معنى الرسالة وموضوعها ووظائف الرسل ثم نقفي عليه بما ورد فيها أثبتنا الله تعالى به من الآيات ودفع الشبهات عنها فنقول :

موضوع الرسالة ووظائف الرسول

ان الرسول بشر آتاه الله علما ضروريا غير مكتسب لهداية الخلق به الى ما تنزكى به أنفسهم، وتتهذب به أخلاقهم، وتصلح به أحوالهم الشخصية والاجتماعية، بحيث يكون الوازع لهم به من أنفسهم، وهو الايمان اليتيمي والتسليم الالفاقي بالتعليم. والهدى الذي جاء به الرسول لا القهر والسيطرة. وبذلك يكونون سعداء في الدنيا بقدر ما يكون في الدنيا من السعادة، ويحيون الحياة الابدية العليا في الآخرة -

وصف الله تعالى ما أرسل به غاتم رسله (ص) بأنه الحق وبأنه بصائر للناس وبأنه هدى ورحمة، وبأنه صدق وعدل، وبأنه صراط مستقيم ودين قيم. وأثبت ان الرسول نفسه على بينة من ربه فيه، وانه أول المسلمين له والمهتدين به، قال تعالى (٥) فقد كذبوا بالحق لما جاءهم) وقال (٦٦) وكذب به قومك وهو الحق) وقال (١١٣) والذين آتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق) وقال (٥٧) ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين) والحق هو الامر الثابت المتحقق بنفسه فلا يمكن نقضه ولا ابطاله — فهذا الوصف ينبه العقلاء الى ان يبحثوا عن حقيقته بفكر مستقل والآيات الدالة عليه ليصلوا بأنفسهم الى معرفة انه الحق، وهي غاية لا بد أن يصل اليها الباحث المنصف البريء من الاهواء في نظره، ومن قيود التقليد في طلبه للحق، كما قال في آخر سورة فصلت (٤١ : ٥٣) سنبهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) وكذلك كان وهكذا يكون

وقال (١٠٣) قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ) والبصائر جمع بصيرة وهي لادراك العقل البصر في ادراك الحس، فتطلق على المعرفة اليقينية، وعلى الحجة العقلية والعلمية، وفيهناه وصف الوحي من آخر سورة الاعراف بقوله (٧ : ٢٠٣) هذا بصائر من ربك وجهدى ورحمة لقوم يؤمنون) ومثلهافي سورة الجاثية (٤٥ : ١٩) وأمر رسوله في أواخر سورة يوسف بأن يقول (١٢ : ١٠٨) قل هذه سبيلي أدعوا الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) ويؤيد هذا كل ماورد في القرآن

من الاعتماد على الآيات والبراهين ومخاطبة العقل . وكان أصحاب الاديان
المحرقة والاديان المبتدعة قد بسدوا عن العقل والعلم ، واعتمدوا في الدعوة
وتلقين الدين على التسليم والتقليد الاعمى

ووصف القرآن في آية ١٥٥ بأنه مبارك أي جامع لاسباب الهداية الدائمة
النامية ثم قال في آية (١٥٧) فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة (وقال
(١٦١) قل انني هادي ربي الى صراط مستقيم ديناً قياً) والصراط المستقيم
أقرب الطرق الموصلة الى السعادة التي شرع لها الدين من غير طائفي ولا تأخير ،
والقيم ما يقوم ويثبت به الامر المطلوب حتى لا يفوت صاحبه . وقال (١١٥) ومجت
كلمة ربك صدقا وعدلا) أي صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام . فهذه
أهمات الآيات في بيان صفة ما جاء به الرسول وانه أفضل وأكمل ما يحتاج اليه
الخلق لتكامل أنفسهم وتزكيتها بالعلم والهدى وليس هو من قبيل الدعوى
بغير دليل ، بل هو من قبيل التنبيه وعطف النظر الى الشيء البديع الصنع البالغ
منتهى الحسن والجمال الذي يدرك جماله وكاله بمجرد النظريه ، ولعمري إن من
كان صحيح العقل مستقل الفكر ، لا يحتاج الى دليل يثبت به كونه هداية القرآن
حقا وصدقا وعدلا وصراطا مستقيما ، وقد أثبتت الوقائع ان الذين آمنوا به
بمجرد الدعوة كانوا اكل الناس عقلا ونظرا وفهما وفضلا كالسابقين الاولين
من المهاجرين والانصار ، على انه ارشد الى الاعتماد فيه على الآيات للبينات ،
والحجج الواضحات ، ومتى ثبتت بهذه الآيات حقيقة ما جاء به الرسول وحسنه
وتقوى فن الحفاة أن يترك الاهتداء به لاجل مشاركته لنافي البشرية ، واستبعاد
ما فضله الله به من الخصوصية ،

الرسول ووظائفه

أمر الرسول أن يخاطب الناس بقوله (٥٦) قل اني على بينة من ربي)
والبينه ما يتبين به الحق ، والمراد بها هنا العلم الذي أوحاه اليه مبينا له به
الحق مؤيدا بالادلة والحجج العلمية والقطرية . وهذا في معنى قوله (ادعوا
الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) فليس في دينه تحمك ولا إكراه إذ أمره
أن يقول (٦٦) لست عليكم بوكيل) أي ليس أمر هدايتكم والتصرف في
شؤونكم موكولا إلى من الله بحيث اكون مسيطرا عليكم ومزجعا لكم كشأن
الوكيل على افعال الناس ، وبين في الآيات ١٠٣ - ١٠٦ ان ما جاء به (ص)

يصائر الناس فن أبصر به الحق واتبعه ، فلينفسه ابصر فهو الذي سيسمى به ، ومن همي فعلها الوزر اذ هو الذي يفتى به ، ثم قال (وما انا عليكم بحفيظ) اي موكل باحصائها وحفظها لاجل الجزاء عليها ، ثم أخبر تعالى جده بأن هذا من نصريه الآيات وتنويعه الدلائل وتبيينها لقوم يعلمون . ثم امره باتباع ما يوحى اليه والاعراض عن المشركين - الى ان قال (وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل) (راجع تفسير الآيات في ص ٦٥٧ - ٦٦٣ ج ٧ تفسير)

وكل هذه الآيات وأمثالها تفصيل للآية التي حصرت فيها وظيفة جميع المرسلين في التبليغ والتعليم المنقسم الى التبشير والانذار وهو قوله تعالى (٤٨) وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين) وقد وردت هذه القاعدة في المحصر بصيغة الاثبات بعمد النبي ، الذي هو الاصل فيما يخاطب به الجاهل أو خالي الذهن ، لانهما من اول ما تزل في بيان هذه العقيدة الهادمة لمعتقد الكفار في الرسل وخواص أتباعهم التي منها انها وكلاء الله على الارض بيدهم الهدى والحرمان منه والاسعاد والاشقاء والرحمة والغفران والمقاب وغير ذلك . ووردت آيات اخرى مثلها في عدة - وور منها ما هو عام في جميع الرسل ومنها ما هو خاص بمخاطبتهم ، ووردت آيات اخرى في معناها ذكر المحصر فيها بصيغة « إنما » وهي متأخرة عن الاولى كلها أو بعضها ، وهي الصيغة التي يخاطب بها من كان على علم بالشئ لنكتة من النكت كما تقدم بيانه في تفسير (١٤٥) قل لا أجد فيما أوحى الي (الآية

وكا غلا الضالون في الرسل ومن دونهم من الصالحين بمعلمهم وكلاء الله سبحانه وتعالى في الهداية والجزاء كالمغفرة والرحمة والمقاب ، غلوا فيهم بزمهم أنهم يعلمون الغيب وأنهم يتصرفون في امور الارض ، فيوسعون على الناس الرزق . ويقضون الحاجات بقوة غيبة الهية فيهم مخالفة لسنن الله تعالى في الناس ، او يحمل الخلق سبحانه وتعالى على ذلك بحيث لولاهم لم يفعله ، وأنهم في تفوقهم في ذلك وأمثاله على سائر الناس كالملائكة او اعظم تأثيرا من الملائكة . وقد بين الله تعالى على لسان خاتم رسله فساد هذا القلوب وبطلان هذه المعتقدات وصرح بأن الرسل كسائر البصر في سنن الله تعالى فيهم الا أنه يزم بالوحي وعصمهم من الخطأ في تبليغ ما أمرهم بتبليغه قولاً وعملًا وما يحول دون التأسي بهم . وحسبك من هذه الصورة في ذلك قوله تعالى في (١٢٩) وما نرسل المرسلين الا مبشرين

ومنفرين» (٥٠ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول
إني ملك . إن أتبع إلا ما يوحى إلي . قل هل يستوي الاعمى والبصير أفلا
تفكرون) فراجع تفسيرها في (ص ٤٢١ — ٤٣٠ ج ٧ تفسير) فقد بينا فيه
بطلان ما سرى إلى المسلمين من أهل الوثنية والكتب المحرفة من الغلو في
الانبياء والصالحين زعمهم أنهم يعلمون الغيب ، ويتصرفون في خزائن
ملك الله بالعطاء والمنع ، والضر والنفع ، ولحقاقهم أيام بالملائكة من عالم
الغيب ، حتى صاروا يطلبون منهم ما لا يطلب الا من الله تعالى ، وذلك عين
العبادة التي يسمى الذين توجه اليهم آلهة ،
شبهات الكفار على الوحي والرسالة

هذا الغلو من بعض الناس في الانبياء والرسول يقابله غلو آخر من
منهم في انكار رسالتهم واختصاص الله تعالى بإمام وحيه اليهم ، فأولئك الغلاة
أفرطوا في تصوير خصوصيتهم ، وزادوا فيها باوهامهم وأهوائهم ، هؤلاء
فرطوا فيها، فلم يروا لهم مزية يمتازون على غيرهم بها ، أولئك زادوا في بيان
حقيقتهم فصلا فصلهم من نوع الانسان، وهؤلاء جعلوا بشريتهم مائمة من امتيازهم
على سائر افراد الناس، إذ رأوهم بشرا وظنوا أن الوحي يخرجهم منها فيجعلهم
كالملائكة كما يزعم الغلاة — قال تعالى في هذه السورة (٩٢) وما قدروا الله حق
قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء) أي أنهم ما عرفوا الله حق معرفته
ولا عظموه حق عظيمه بانكارهم قدرته على انزال شيء من العلم على قلوب بعض
البشر لاقتضاء علمه وحكمته ان يكونوا معلمين لسائر البشر ما فيه هدايتهم —
كما ان الغلاة فيهم ما قدروا الله حق قدره إذ زعموا انه جعلهم شركاء له في علم
الغيب ، واتصرف في ملكه بالعطاء والمنع ، ...

وقد بينا في تفسير هذه الآية حقيقة الوحي ووجه حاجة البشرية لاقتضاء
حكمة الله وفضله الانعام عليهم به، فراجع في (ص ٩١١ ج ٧ تفسير) وهذه الشبهة
شبهة كونهم بشرا قد ذكرت في سور كثير عند الكلام على رسالة الرسل كالأبرار
وابراهيم والنحل والكهف والانبياء والشعراء ويس والتفان، وذكرت في بعض
السور بلفظ رجل بدل بشر كقوله تعالى في اول سورة يونس (١١: ١) الر — اكان
لناس حبيبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس) الخ وهذا في نينا (ص)
ومثله من اول من كذبوا الرسل وهم قوم نوح قال تعالى في سورة هود

الاعراف حكاية لخطابه لإيهام (٦٢:٧) أو عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم) ويلي حكاية مثل ذلك عن هود مع قومه (آية ٦٧)
ولما استبعد هؤلاء الوحي لرجل من البشر مثلهم كما حكاه عنهم في قوله (٢٣: ٢٣) ما هذا الا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون
٢٤ ولئن اطعمتم بشرأ مثلكم انكم اذا لخاسرون) زعموا ان الرسول من الله يجب ان يكون ملكا او ان يؤيد بملك يكون معه كما حكاه عنهم بقوله (٢٤: ٧) وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق؟ لولا انزل عليه ملك فيكون معه نذيرا) وقد ردت هذه الشبهة في الآيتين الثامنة والتاسعة ببيان سنة الله تعالى في ازال الملائكة وببيان عدم استعداد جمهور البشر لرؤيتهم والتلقي عنهم في الدنيا وإنما يعداه بعض الافراد من كلهم لذلك فلأمندوحة اذا انزل الملك عن جسد رجلا أي متمثلا في صورة رجل وحينئذ يلتبس عليهم الامر وتبقى شبهتهم في موضعها

هذه الشبهة على الرسالة وهي كون الرسول بشرا مثل المرسل اليهم لم تقدم بحجة ولم تؤيد ببرهان بل هي ماطلة بالبداهة لانها تقييد لمشيئة المرسل وقدرته وهو القادر لما يريد (يختص برحمته من يشاء) وقد كان أولئك المشتبهون مؤمنين بقدرته التامة ومشيئته العامة . بل كون الرسول الى البشر بشرا مثلهم يفهمون أقواله ويتأسون بأفعاله هو المقول الذي تقتضيه الفطرة وطبيعة الاجتماع ، ولكن الاوهام الجبلية تقلب الحقائق وتنعكس القضايا حتى إن بعض القرويين في زماننا جاء احدى المدن مرة فرأى الناس مجتمعين للاحتفال بوال جديد جاء من دار السلطة فرغب أن يرى بعينه الوالي الذي أرسله السلطان اليهم فلما مر أمامه وقيل له هذا هو استغرب أن يكون انسانا وقال كلمة صارت مثلا وهي : حسبنا الوالي واليا فاذا هو إنسان أو رجل .

وأخبرني محمود باشا الداماد أن بعض فلاحي الاناضول يتخيلون أن خلق السلطان يخالف خلق سائر الناس وان لحيته خضراء اللون . ولهذا الضعف في كثير من البشر يلبس بعض رجال الاديان ازياء خاصة ويوفرون شعورهم لاجل استعجاب العامة — فقول تعالى (ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون) كاشف لهذه الفكرة من الوهم، وهاد الى ما يوافق سنن الفطرة من العلم وقاطم على الدجالين طريق الجبث والغرقات ، التي يخفون بها أولي الاوهام

« تفسير القرآن الحكيم » « ٣٦ » « الجزء الثامن »

والخيالات ، فيؤمنونهم أن الاولياء والقديسين فوق مرتبة البشر ويقدرّون على ما لا يقدر عليه غيرهم من البشر ، وأنهم عند الله تعالى كالوزراء ورؤسائه الحجاب والاعوان عند الملوك المستبدّين يقربون منه ويبعدون عنه من شاؤوا ومحملونه على المطاء والمنم والضر والنعم كما يشاؤون

وحلة القول أن الله تعالى قد أبطل هذه الشبهة في الآيات ٧ و ٨ و ٩ من هذه السورة الكل رد فراجع تفصيل القول في تفسيرهن (ص ٣٠٩ ج ٧ تفسير) ثم بين في الآية (١١٠) أنه لو نزل اليهم الملائكة وآتاهم كل شيء من الآيات مقابلا لهم أو حشره وجمعه لهم قبيلة بعد قبيلة ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله لأنهم معاندون لا يريدون حق وطلاب دليل يعرفونه به ، فراجع تفسيرها (في أول جزء التفسير الثامن)

تعجيزم الرسول بطلب الآيات

كان الجاهلون المعاندون من كفار مكة يطالبون الرسول (ص) بالآيات على رسالته وكان بأمر الله تعالى محتج ويستدل عليها بشهادة الله له وهي أنواع وبالقرآن الجامع لأقوى طرق الاستدلال العلمية والعقلية على كونه آية في نفسه من وجوه كثيرة وآية باعتبار كونه من أنزل على قلبه وظهر على لسانه كان أميا لم يتعلم شيئا ما من أنواع العلوم الإلهية والشرعية والاجتماعية والتاريخية التي اشتمل عليها ، وقد بينا وجوه دلالة القرآن على رسالته (ص) في مواضع من تفسير هذه السورة فراجع تفسير الآية ١٩ في (ص ٣٣٨) والآية ٢٥ (ص ٣٤٦) والآية ٣٧ (ص ٣٨٦) وفيه بيان كون القرآن أدل على رسالة محمد (ص) من الآيات الكونية التي أوتىها موسى وعيسى وغيرها (ع س) على رسالتهم والآية ٥٠ (ص ٤٢١ - ٤٢٦) وكل ذلك في الجزء ٧ من التفسير والآية ٥ (ص ١٠ ج ٨) نعم إن آية القرآن أقوى الحجج وأظهر الدلالات ، وهي مشتملة ومرشدة الى كثير من الآيات والبيّنات ، ولكن الذين كانوا يطالبون الرسول (ص) بالآيات على صدقه لم يكونوا ينظرون في الآيات ، ولا يحفلون بأمر الاستدلال ، بل كانوا يرضون عن كل آية لأنهم فريقان : فريق الرؤساء والعكباء الذين شغلهم الكبر والحسد للرسول والعداوة له عن النظر فيما جاء به من هدى وما أقام عليه من دليل ، وفريق المقلّدين الذين ألفوا ما ورثوا نحن آبائهم وأجدادهم فاعرضوا عن كل مخالفته ولا سيما إذا كان مزيقا له ومضلا لأهله ، ولهذا قال

تعالى بعد افتتاح هذه السورة الكريمة بحمده ووصفه بما يثبت استحقاقه للحمد ، ومقارنة ذلك بما اتخذ الذين كفروا له من تدوعدل ، (٤) وماتأنيهم من آية من آيات ربهم الا كانوا عنها معرضين) وأنى يفقه الشيء من يمرض عنه ولا ينظر فيه ؟ وقد كان النبي (ص) يحزن لاعراضهم وبود لو يؤتيه الله تعالى آية مما اقترحوا عليه من الآيات السماوية كإنزال الملك أو إنزال كتاب من السماء - أو الآيات الأرضية كتفجير ينبوع في مكة أو اعطائه جنة فيها يفجر الانهار خلالها تمجيراً ، فهو أن الله تعالى عليه ذلك وعلمه مالم يكن يعلم من طباع هؤلاء المعاندين وعدم استعدادهم للإيمان ، وكونهم يكذبون بكل آية يؤتونها كما كذب أمثالهم الرسل من قبلهم ، وبين له سنته في عذاب المكذبين بعد إيتائهم الآيات المقترحة بالاستئصال ، وفي خذلانهم ونصر الرسل عليهم ، وأمره أن يصبر على قومه كما صبروا على أقوامهم ، ويتحمل مثل ما تحملوا من أذام ، ويخبرهم ان الآيات عند الله تعالى لا عندهم ، راجع تفسير الآيات ٧-٩ (ص ٣٠٩ ج ٧) و ٢٥ و ٢٦ (ص ٣٣٧ منه) و ٣٣ - ٣٧ (في ص ٣٧١ - ٣٨٩ منه) وآية ٥٠ (ص ٤٢١ منه) و ٥٧ و ٥٨ (في ص ٤٣٥ منه) و ٦٥ - ٦٧ (ص ٤٩٠ الى ٥٠٣ منه) و ١٠٨ و ١٠٩ (ص ٦٧٠) الى آخر الجزء السابع و ١١٠ في أول الجزء الثامن و ١٢٣ - ١٢٥ (ص ٢٧ - ٤٤ منه)

وأما قولهم في القرآن أساطير الاولين كما في الآية ٢٥ (ص ٣٤٦ ج ٧) وقولهم للنبي (ص) « درست » كما في الآية ١٠٤ (ص ٦٥٨ منه) فهو مما قاله بعضهم في قصص القرآن تعليلاً لا تقسهم بما أملاه الخاطر ، وتبادر الى فكر المكابر ، لا عن معرفة واطلاع ، كما يبناه في تفسير الآيتين ، فثلمهم فيه كثر من يستكبر من أهل البداية من كاتب أو شاعر ما يكتب أو ينظم فينسب الى أحد المشهورين ولا سيما اذا كان لذلك الكاتب أو الشاعر صلة بأحد منهم ، كما كان يظن بعض الناس أن الاستاذ الامام هو الذي يحرر المناكرله ، أو التفسير والفتاوى والمقالات الاصلاحية منه . ولم يجد الجاحدون شبهة على كون النبي (ص) تعلم شيئاً من أحد . وقد عاش طول عمره معهم وليس عنده ولا عندهم أحد يعلم أخبار الرسل مع بقواهم ، وقد احتج عليهم بذلك بأمر الله تعالى حتى ألجأت المسكارة بعضهم الى عرو هذا التعليم الى قين (حداد) رومي جاء مكة يشتغل فيها بصنع السيوف فكان النبي (ص) يقف عليه لي شاهد صناعته ، وقد رد الله تعالى شبهتهم هذه بقوله

(لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عربي مين) فان ذلك الرومي لم يكن يعرف العربية وهذا القرآن قد بلغ بيانه فيها حد الاعجاز . وتتمة القول في هذا تراه في تفسير الآية الثانية (١٠٤) من الآيتين اللتين افتتحنا بهما هذه المسألة فلم مما تقدم ان الرسل رجال من البشر في جميع الشؤون البشرية الفطرية ليسوا أرباباً ولا شركاء لرب العباد هي في علم الغيب ، ولا في تصرفه في تدبير أمر الخلق ، فهم لا يملكون لا أنفسهم ولا لغيرهم ضرراً ولا نفعاً ، ولا إيماناً ولا رشداً ، بل هم عبيد لله سبحانه كمائر عباده ولكنها أكرمهم بسلامة الفطرة واختصهم بعلم أوحاه اليهم وأمرهم أن يبلغوه لأقوامهم ليهتدي به المستعد منهم للهداية ونحق الكلمة على الجاحدين والمعادنين (ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة)

وقد بين للناس ان ما يؤيدهم به من الآيات ليس في استطاعتهم ولا من مقدورهم لان سنة الله تعالى في قدرتهم كسنته في سائر البشر كما ان سنته في علمهم كذلك ، فلا الوحي الذي اختصهم به من كسبهم واستنتاج عقولهم ، ولا الآيات المثبتة له من عملهم ، تأمل قوله تعالى لخاتم الرسل (٣٥) وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت أن تبغني تفقا في الارض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين) وراجع تفسيرها في (ص ٣٨٠: ج ٧)

وتأمل أمره إياه بان يبين للناس انه ليس عنده خزائن الله ولا علم الغيب وأنه ليس ملكا وحصر خصوصيته باتباع وحي ربه في الآية (٥٠) التي أمرنا اليها آنفاً وأمره في الآية التي بعدها بالانذار ثم تدبر بعهذين الامرين مانهاه عنه وما أمره به في شأن معاملة فقراء المؤمنين السابقين وسائر المؤمنين في الآيات (٥١-٥٥) وقارن فيها بين قوله في الآية ٣٥ (فلا تكونن من الجاهلين) وقوله في آية (٥٢) ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فطردهم فتكون من الظالمين) تعلم الفرق بين مقام الربوبية ومقام عبودية النبوة . ويقابل هذا النهي عن طرد فقراء المؤمنين اجابة لاقتراح الاغنياء المتكبرين قوله تعالى في معاملة هؤلاء المشركين (٧٠) وذو الدين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا) الخ وسيأتي شيء من بيان سنن الله تعالى في الرسل وأقوامهم عند الاشارة الى ما في السورة من بيان السنن الالهية العامة في الخلق

البعث والجزاء

ذكرت آيات البعث والجزاء في هذه السورة تارة خبرا مجردا مؤكدا كقوله (١٦) ليجمعنكم الى يوم القيامة لاريب فيه) وقوله (١٣٣) إن ماوعظون لآت وما أنتم بمعجزين) أو غير مؤكد للاستغناء عن التوكيد في السياق كقوله (٣٦) والموتى بينهم الله) وكفى بالاسناد الى القادر على كل شيء استغناء عن التوكيد كما قال في آخر السورة (١٦٥) ثم الى ربكم مرجعكم). والاسلوب الغالب في بيان هذه المقيدة ارادها في سياق ذكر الجزاء على الاعمال والبشارة والالذار والوعد والوعيد ، وأبلغ الآيات فيه التذكير بما يكون في ذلك اليوم كقوله (٢٢) وبوم نحشرهم جميعا) الى آخر آية (٢٤) وقوله (٢٧) ولو ترى اذ وقفوا على النار) الى آخر آية (٣٢) وقد جاء هذا بعد حكاية انكار البعث عنهم وحصرهم الحياة في الدنيا فبين لهم سوء مصيرهم في الآخرة التي ينكرونها لعدم الاستعداد لها بتركية أنفسهم وختم السياق بحصر متاع الحياة الدنيا باللعب واللهو الذي هو شأن الاطفال وتفضيل الآخرة عليها . ويناسب هذا المعنى قوله في الآية (٧٠) وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرهم الحياة الدنيا وذكركم به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع (الآية) وكل هذه الآيات في الجزء ٧ ويقرب منه ما جاء في أسلوب حشر الانس والجن ، وبيان ما يقوله يومئذ كل منهما في الآخر وسؤال الله إياهم عن مجي الرسل منهم اليهم يقصون عليهم آيات ربهم وينذرونهم لقاء ذلك اليوم ، وشهادتهم على أنفسهم — راجع آية ١٢٧ — ١٢٩ (ص ٦٤ ج ٨) وقد جمع في الآيات ١٣٢- ١٣٤ بين الوعيد بسوء عاقبتهم في الدنيا والآخرة جميعا

إذا استقصى القاري آيات البعث في هذه السورة يراها تحجب بشيء ثابت مقرر ، هو لصديق الخبر به كأنه مسلم ، لالذار ما يقع في يومه من المصائب للجرمين عسى أن يتقى ، والبشارة بما أعد فيه للمتقين من الفوز والنعيم عسى أن يسمى له بالايان والهدى . وينظن الذين اعتادوا تلقي العقائد من طريق النظريات الجدلية ، ان هذه دعاو غير برهانية ، وإنما هي أساليب خطائية ، والصواب أنها أخبار أخبر بها من لا خلاف بين المؤمنين والكفار في صدقه وأمانته ، وقد قام البرهان على رسالته ، ولم يأت منكروها بدليل على انكارها ولا شبهة ، فيحتاج الى ابطالها بالحجة ، وإنما كان سبب الانكار ، استغراب ما لم يعرف ولم

التي جزاؤها بمثلها ان لم ينل صاحبها شيء من غفو الله ومغفرته ومسألة سعة الرحمة الالهية لكل شيء وسبقها للغضب — كل ذلك قد عد مشكلا مع تفسير الجمهور لخلود الكفار في النار خلوداً لا نهاية له ، وقد بسطنا ما وقع من الخلاف في هذه المسألة في تفسير قوله تعالى (٢٧) قال النار مثواكم خالدن فيها الا ما شاء الله . ان ربك حكيم عليم) فراجع (في ٦٨ — ٩٩ ج ٨) وفيه كلام نفيس في رحمة الله تعالى وحكمته

(الاصل الرابع) جزاء سيئات كل عليه وحده وحسناته له وحده فلا يحمل أحد وزر غيره ولا ينجو بحسنات غيره (راجع الآية ١٦٥ وتفسير هذا الاصل فيها (ص ٢٤٥) والاستدراك عليه (ص ٢٥٤ — ٢٧٠ ج ٨)

(الاصل الخامس) الجزاء يكون على الاعمال البدنية والنفسية جميعا ولذلك أمر تعالى بترك ظاهر الاثم وباطنه ، بل المراد من العمل الظاهر اصلاح الباطن . (الاصل السادس) الناس عاملون بالارادة والاختيار ، ولكنهم خاضعون في أعمالهم للسنن والاقدار ، فلا يجبر ولا اضطرار ، ولا تعارض بين عملهم باختيارهم وبين مشيئة الخالق سبحانه ولا يمدون به مشاركين له تعالى في ارادته وقدرته فان صفاته تعالى ذاتية واجبة الوجود كاملة وارادة المباد وقدرتهم من عطاء الله وخلقه حسب مشيئته فهو الذي شاء أن يخلق نوما من الخلق ويجعله ذا قدرة محدودة ومشية تتوقف عليها أعماله الاختيارية ، ومعنى خلقه تعالى الاشياء بقدر وتقديره لكل شيء أنه خلقها بنظام جعل فيها المسببات على قدر الاسباب عن علم وحكمة ، ولم يخلق شيئا جزافا ولا أتقا كما يزعم منكرو القدر . والانف بضمين الامر الذي يكون بادئ الرأي عن غير تقدير ولا نظام يجري عليه فليس في القدر شيء من معنى الاكراه والاجبار على العمل البتة . راجع في فهرسي الجزئين ٧ و ٨ كلمات مشيئة والجبر والقدر وستة الله أو سنن الله تعالى في الكائنات . مثال ذلك ص ٣٠٢ و ٤٠٢ و ٤٩٨ و ٦٦٩ من الجزء السابع و ص ٨٣ و ٨٤ و تفسير (١٢٤) فن يرد الله أن يهديه (الآية (ص ٤٢ ج ٨) وآية (١٢٨) وكذلك نولي بمض الظالمين بمضا) ص ١٠٠ ج ٨ ايضا و ص ١١٢ منه وتفسير (١٤٨ و ١٤٩) سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا) ص ١٧٦ — ١٨١ منه

ويدخل في هذا الباب سنة الله تعالى وقدره في فقد الاستعداد للإيمان الذي يعبر عنه في القرآن بمشيئة الاضلال وبالا كنة والحنم والرين على القلوب ويوصف

أصعابه بالصعاب البكم العمي - ليس معنى هذه السنة أن الله بقدرته طبع هؤلاء على الكفر ابتداء وخلقا أتقا ، حتى صار تكليفهم الايمان عبثا ، ومن تكليف مالا يطاق ، بل هي داخلة في نظام المقدار ، وارتباط الاسباب بالمسببات ، اذ هي عبارة عن تأثير اعمال الانسان في نفسه وتأثير التربية والمعايشة أيضا ، فهي اذا أثر كسبه كما يعلم من الشواهد التي أشرنا اليها أتقا . وكثيرا ما نذكر به في التفسير لايضاح هذه المسائل التي ضل فيها كثير من المتكلمين فأوقموا الناس في الحيرة (راجع تفسير آية ٧ - ٩ من ٣٠٩ وآية ٢٠ من ٣٤٢ وآية ٢٥ من ٣٤٦ و ٣٥ من ٣٨١ و ٤٦ من ٤١٧ كلها من الجزء السابع وتفسير ١١٠ - ١١٢ من آخر السابع وأول الثامن و ١٢١ و ١٢٢ من ٢٩ و ١٧٣ - ١٢٥ من ٣٧ و ١٤٤ من ١٤٥ من الجزء الثامن)

وكذلك سنن الله في اقتتان بعض الناس - وكذا الجن - ببعض في الآية ٥٣ (من ٤٤٣) وفي لبسهم شيئا واذاقة بعضهم بأس بعض في الآية ٦٥ من ٤٩٠ وتولية بعض الظالمين بعضا في الآية ١٢٨ (من ١٠٠ ج ٨ و ١٠٩ منه) وفي تزيين أعمالهم لهم في الآية ١٠٧ (من ٦٦٨ ج ٧) وآية ١٢١ (من ٣١) وآية ١٣٧ (من ١٢٤ من الجزء الثامن) وفي مكر اكابر المجرمين في المدائن في الآية ١٢٢ (من ٣٢ منه) كل هذه السنن العامة في الاجتماع البشري في معنى ما بيناه في الاصل الذي قبل هذا علمها الله رسوله والمؤمنين ليكونوا على بصيرة من أمر البشر وتأثير دعوة الاسلام في المستعدين دون غيرهم ، حتى لا يحزنوا ولا يطعموا في غير مطمع ، ولا شيء منها يقتضي سلب الاختيار ، ولا وقوعها بالاكره والاجبار (الاصل السابع) ما ورد من بيان السنن الاجتماعية في حياة الامم وموتها وسعادتها وشقاوتها وإهلاكها بمعاملة الرسل والظلم والفساد في الارض وتربيتها بالشدائد وكذا بالنعم والنقم (راجع ٣٠٨ و ٣٣٤ وما بعدها و ٣٦٨ و ٤١٢ و ٤٩٧ من الجزء السابع و ٦٤ و ١١٩ و ٢٥٢ من الجزء الثامن)

(الاصل الثامن) ان مسائل عقائد الدين علم صحيح ، يشترط فيه اليقين ، ومن ثم كان بصائر للناس ، وأيد بالآيات البينات ، كما تقدم في بحث العقائد الالهية وبحث الرسالة ، واليقين جزم تطمئن به النفس ، لا يزلله شك ولا ريب ، « تفسير القرآن الحكيم » « ٣٧ » « الجزء الثامن »

(الاصل التاسع) التقليد في الدين باطل لانه ينافي أصل العلم اليقين ، فان المقلد في الدين هو من يعتمد في دينه على قول من يثق به من أهله وقومه او معلمه وليس على علم ولا بصيرة فيه ، فهو لا يدخل في اتباع الرسول الذين قال فيهم الله عز وجل ١٢٥ : ١٠٨ قل هذه سبيلي ادعوا الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني ، فكل ما ورد في هذه السورة وغيرها من القرآن أو السنة من كون هذا الدين علما مؤيدا بالحجة وبصائر للناس وآيات بينات فهو مبطل للتقليد ، وكل ما ورد فيها من النعي على الكفار وعيهم بالجهل وعدم العلم ، ووصفهم بالعمى البكر العمى ، وبكونهم لا يعقلون — فهو مبطل للتقليد . وكل ما فيه من مطالبهم بالدليل على ما يدعون وبالعلم والعقل فكذلك . وقد نهى في تفسير بعض آيات السورة الواردة في هذه المسائل الى بطلان التقليد كقوله تعالى في آخر آية ١٤٤ فن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بنبر علم « ص ١٤٤ ج ٨ » والمبرة فيه انه جاء في خاتمة تفريمهم على ما حرموا من الحارث والانعام تقليدا لا بائهم فبذلك كانت كل تلك الآيات هادمة للتقليد ، ويؤيدها آية عمرات الطمام بعدها وقد قلنا في تفسيرها كلاما حسنا في جهل المقلدين وإيثارهم كلام شيوخهم على كلام الله ورسوله نقله الرازي عن شيخه الذي وصفه جماعة المحققين والجهتهدين « راجع ص ١٦٩ ج ٨ » وراجع تفسير خسران النفس في ص ٣٢٨ ج ٧

(الاصل العاشر) ان التحليل والتحرير والتعبدان وسائر شرائع العبادة وشعائرها من حق الله على عباده فن وضع لهم حكما من ذلك لم يستند الى شرع الله الذي أوحاه الى رسوله فقد افترى على الله وجعل نفسه شريكا له في ربوبيته وأضل الناس بغير علم فهو ضال مضل ، وما جاء به فهو بدعة ضلالة ، راجع تفسير الآيات ١٣٦ — ١٤٠ (ص ١٢١ — ١٤٧ ج ٨)

(الاصل الحادي عشر) ان الله تعالى لم يحرم على الناس طعاما يطعمونه الا الثلاث التي ذكرت بصيغة الحصر في الآية (١٤٥) وهي الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ، فراجع تحقيق الحق في تفسيرها (من ص ١٤٧ — ١٧٠ ج ٨)

(الاصل الثاني عشر) ان هذه الحرمات تباح للمضطر اليها بشرط أن لا يكون باغيا أي مزيدا لها ، ولا عاديا أي متجاوزا احدا للضرورة الى التمسك بها ، واذا كان

الاضطرار على هذه الاباحة بشرطها فمثل هذه الاطعمة غيرها من المحرمات التي يضطر اليها الانسان لحفظ حياته كالاضطرار الى الخمر أحياناً كما صرحوا به وليس منه إلترنا لانه ليس بما يضطر اليه أحد لحفظ حياته

(الاصل الثالث عشر) السياحة والسير في الارض ، فالتنا أن نذكر في تفسير قوله تعالى (١١ قل سيروا في الارض) أنه يدل بمومه على وجوب السياحة ، وان جعل الرخشي والبيضاوي الامر فيه للاباحة ، نعم ان الخطاب في هذه الآية للمشركين المكذبين وان الغرض منه الدلالة على مصداق الآية التي قبلها الناطقة بما حل من عقاب الله بالسافرين من الرسل والمستهزئين بهم من قبلهم ، ولكن المبرة بموم اللفظ دون السبب الخاص لنزوله والاحتجاج به ، وقد تكرر الامر في الكتاب العزيز بالسير في الارض والحث عليه ، فنه ما جاء في خطاب المشركين كآية الانعام ومثلها في النحل والنمل والعنكبوت ويوسف واطر وغافر ، ومنه ما جاء في خطاب المؤمنين كآية آل عمران (١٣٧:٣) ومثلها آية سورة الروم (٤١:٣٠) ومنه ما يحتمل الموم والاطلاق. ويؤيد ذلك وصف المؤمنين والمؤمنات في القرآن بالسائحين والسائحات في سورتي التوبة والتحرير . وكذا تخصيص سهم من مال الزكاة لآبناء السبيل وم الرالحون الذين ينقطعون بالاسفار عن أوطانهم ومعاهد كسبهم حتى كأن السبيل لكل منهم أبوه وامه ، لانه لا يكاد يفارقه ، وانظر أحكام السفر وفوائده في الاصل التالي :

(الاصل الرابع عشر) النظر في أحوال الامم، وعواقب الاقوام التي كذبت الرسل ، في أثناء السير في أرضها ، ورؤية آثارها ، وسماع أخبارها ، كما بينا ذلك في تفسير الآية التي استدللنا بها على الاصل السابق وهي (١١ قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين)

وهذا النظر والاعتبار لآخلاف بين العلماء في وجوبه شرعا وكونه مطلوبا لقاته ومقصوداً من السياحة والسير في الارض، وانما اختلفوا في السفر نفسه اذا لم يقصد به ذلك فذهب بعضهم الى إباحته كما تقدم وبعضهم الى وجوبه. والحق ان القرآن قد بين للسفر فوائد أخرى علل بها الامر به والحث عليه. وان الاصل فيه الاباحة وقد يكون واجباً اذا كان لامر واجب كاللحج والجهاد الشرعي والنظر والاعتبار الذي هو موضوع هذا الاصل من أصول فوائد سورة الانعام — وقد يكون مندوباً اذا كان لطلب التوسم في العلوم. وأما العلم

الذي هو فرض عين فالسفر لطلبه اذا تمذر تحصيله بدونه يكون فرض عين ، والسفر لطلب العلم الذي هو فرض كفاية (ومنه الفنون والصناعات التي يتوقف عليها حفظ البلاد وشؤون الماش والصحة...) فرض كفاية تأثم الامة كلها اذا لم يقم به من تحصل بهم كفاية الامة والبلاد . وقد يكون محرماً أو مكروهاً اذا قصد به عمل محرم أو مكروه . كالذين يسافرون الى أورة لاجل الفسق وأجمع الآيات لتكميل النفس بالسفر من طريق الدراية المستفادة بالنظر والاكتشاف والاعتبار ، وطريق الرواية والتلقي عن أهل العلم والبصيرة والاختبار ، قوله تعالى في سورة الحج (٢٢ : ٤٤) أفلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ؟ فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور)

وقد نهت آية آل عمران الى أصل من أعظم أصول العلم التي تستفاد من السياحة واختبار أحوال الامم وهو العلم بسنن الله في شؤون البشر العامة المعبّر عنه في هذا المعبر بعلم الاجتماع وهي (٣ : ١٣٧) قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا) الآية . ونهت آية المنكبات الى أصل آخر وهو البحث فيما يتعلق ببداية الخلق من الآثار ، ليكون من فوائده قياس النشأة الآخرة على النشأة الاولى وذلك قوله تعالى (٢٩ : ١٩) قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدء الخلق) الآية . ونهت الآية الاولى من آيتي سورة الروم الى النظر في أحوال الامم وآثارها الخاصة بالقوة الحربية وموارد الثروة الزراعية وسائر شؤون العمران وكيف كان عاقبة ذلك وأسبابه ليعلم أن القوة والثروة ، لا تحول دون هلاك الامة ، اذا استحققت ذلك بالظلم وكفر النعمة ، وهي (٣٠ : ٨) أو لم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا أشد منهم قوة وأناروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها) الخ وفي معناها آية فاطر (٣٥ : ٤٤) وهي خاصة بمسألة القوة ولكنها جاءت بعد بيان سنة الله في الاولين ، وان سنن الله لا تبديل لها ولا تحويل ، فهي ترشد بموقعها الى البحث عن تلك السنن ، وفي معناها آيتا سورة غافر (٤٠ : ٢١ و ٨٢) فيها ترشدان الى الاعتبار بقوة الامم وآثارها في الارض فتزيد على ما قبلها الارشاد الى الاستفادة من صناعة الاولين وكسبهم ، والاعتبار بكونها لم تكن واقعة لهم مع قوتهم الحربية من عذاب الله إياهم بذنوبهم وكفرهم ،

وقد ذكرنا هذه الامهات من أصول علوم الاجتماع والعمران على سبيل الاستطراء
لتذكير مسلمي هذا العصر بأن القرآن قد أُرشد البشر الى جميع وسائل سعادة
الامم والافراد ، في أسري المعاش والمعاد .

(الاصل الخامس عشر) جعل الله الظلم سببا لهلاك الامم وإبادة الاقوام
فقال (٤٥) قطع دابر القوم الذين ظلموا) وقال (٤٧) هل يهلك الا القوم
الظالمون) وقال (٨٣) الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن
وهم مهتدون) وقال (١٣٤) فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح
الظالمون) والظلم أنواع قد بين في هذه السورة بعضها والحق أن المراد في مثل
هذه الآيات الظلم العام (راجع تفسير الشاهد الاخير ١١٩ ج ٨)

(الاصل السادس عشر) الترغيب في علوم الكائنات والارشاد الى البحث
فيها لمعرفة سنن الله وحكمه فيها وآياته الكثيرة فيها الدالة على علمه وحكمته
ومشيئته وقدرته وفضله ورحمته ولأجل الاستفادة منها على أكل الوجوه التي
ترتقي بها الامة وتشكر فضل الله عليها ، وقد جعلنا هذا النوع من هداية السورة
أصلا واحدا وهو أصول تتعلق بكثير من العلوم المتعلقة بالموالييد الثلاث
وغيرها ، وإنما غرضنا بذكر هذه الاصول التذكير والاشارة ويمكن القاري
أن يأخذ من هذا الاصل ارشاد القرآن الى جميع العلوم النباتية والحيوانية
والانسانية من جسمية وتقسية ، والفلكية والجوية والحسائية

ولو لم يرد في هذه السورة الا الآيات الاربع المتصلة من قوله تعالى (١٩٥)
إن الله فائق الحب والنوى - الى قوله - لا آيات لقوم يؤمنون) لكفى فراجع
تفسيرها في (ص ٦٢٩ - ٦٤٥ ج ٧) وفي منهاها في النبات (١٤١) وهو الذي
أنفأ جنات معروشات وغير معروشات) الآيات . ومثلها في الحيوان خاصة
آية ٣٨ التي تذكر في الاصل الذي بعد هذا

(الاصل السابع عشر) العناية بمحفظ أنواع الحيوان ، والرفق بما سخره الله
منها للانسان ، وبغيره . يؤخذ هذا من قوله تعالى (٣٨) وما من دابة في الارض
ولا طائر يطير بجناحيه الا أمم أمثالكم) فقد استنبط النبي (ص) منها حظر قتل
الكلاب فقال « لولا أن الكلاب أمة من الامم لأمرت بقتلها » الحديث رواه
أبو داود والترمذي عن عبدالله بن مغفل بسند صحيح

وقد استدلت احدي الصحابييات بالآية على وجوب الرفق بالحيوان وتحريم

تأنيبه كما ذكرناه في تفسيرها وذكرنا في المعنى بعض الاحاديث المرفوعة وهناك
أحاديث أخرى أبلغ منها معروفة في محلها وراجع تفسير الآية (ص ٣٩١-٤٠٢ ج ٧)
(الاصل الثامن عشر) إثبات أن الحياة الدنيا ليست إلا لعباً ولهاو وأن
الحياة الآخرة خير منها للذين يتقون ما أمر الله تعالى الناس باتقائه من الشرك
وكفر النعم والظلم والقواض والمنكرات ، والآية ٣٢ نص صريح في ذلك
وقد ذكرنا في تفسيرها ما ورد في معناها فراجع في (ص ٣٦٢ - ٣٧٠ ج ٧)

والمراد من بيان هذه الحقيقة تحذير العاقل من جعل التمتع بشهوات الدنيا
كل همه من حياته أو أكبر همه فيها، وإن وقف في ذلك عند حد المباح من
الزينة والطيبات من الرزق ، ولم يضيف ما لله وما لعباده عليه من حق ، على أن
هذا لا يكاد يتفق لمن كان ذلك أكبر همه ، ذلك بأن متاع الدنيا قليل ، وأجله
قصير ، وهو مشوب بالمنغصات ، وعرضة للآفات ، والذي لا هم له فوقه يسرف
فيه فيظلم نفسه ويظلم غيره ، وابتلى أهل الحضارة المادية في هذا المصير
وصلوا إلى درجة رفيعة من العلوم العقلية والادبية والاجتماعية ولم تكن
بصارفة لهم عن اقتباس أوقياهم لضعفائهم فضلاً عن الضعفاء الذين هم دونهم في
حضارتهم أو من غير أبناء جنسهم ، وقد انتهوا في الخبث والشر والظلم والفتك
إلى غاية لم يعرفها تاريخ البشر في أشد المتوحشين جهلاً

(الاصل التاسع عشر) إن من آداب الاسلام المحتمة أن يتعامى المسلمون
سب ما يعبده المشركون حجراً كان أو شجراً أو حيواناً أو إنساناً لأن ذلك قد
ينفضي إلى ما هو شر منه وهو أن يسب أولئك المشركون الله تعالى عدوا بدون
علم على إيمانهم به ويثير العداوة ويورث الاحتقاد بينهم وبين المسلمين ويكشف
الحجاب الذي يحجبهم عن الاسلام على قبح السب في نفسه وكونه غير لائق
بالمسلم ولا من شأنه كما ورد في حديث «المسلم ليس بسباب ولا لعان» والاصل
في هذا الادب العالي وما يهدي إليه من الآداب الأخرى في المعاملات العامة
قوله تعالى (١٠٧) ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله الآية فراجع تفسيرها
في ص ٦٦٤ - ٦٦٩ من آخر الجزء السابع وفيه بحث عصبية المذاهب والاديان ،
وما تقضي إليه من الفساد والظلم . وما يتعلق بذلك ويرد عليه من الشبهات
(الاصل العشرون) ابتلاء الناس بعضهم ببعض أي جعل ما بينهم من

الاختلاف والتفاوت في الصفات والمزايا الوهبية والكسبية مما يختبر به استعداد الافراد والشعوب في التنافس والمسابقة الى ما يفضل به بعضهم على بعض ، ففهم من سلك في ذلك سبيل الحق والخير ، ومنهم من سلك طرق الباطل والشر ، ولذلك ينتهي الاختبار تارة بارتقاء كل من المتنافسين في العلوم والاعمال النافعة وتارة ينتهي بالزوايا والنكال لكل منهما ، وتارة ينتهي بارتفاع فريق الى أعلى الدرجات ، وهوي الاخر الى أسفل الدرجات ، وكان الواجب على المسلمين أن يكونوا أول المهتدين بهذا الارشاد الالهي في منافستهم لغيرهم ومنافسة غيرهم لهم ، وذلك قوله تعالى في آخر السورة (١٦٧) وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليلوكم فيما آتاكم . إن ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم) عسى أن يتوب الله تعالى عليهم ، ويعود برحمته الخاصة عليهم ، فيرفع عنهم ما نزل بهم من الارزاء ، ويعيد اليهم ما سلبهم من الآلاء ، وهو الغفور الرحيم ، ذو الفضل العظيم ،

(الاصل الحادي والعشرون) التوبة الصحيحة مع ما يلزمها من العمل الصالح توجب مغفرة الذنوب ورحمة الرب بإيجابه ذلك على نفسه ، بسننه في خلقه ، ووعده في كتابه ، لا بتأثير مؤثر ، ولا لإيجاب موجب ، ولا بحياة شافه ، والآية ٥٤ من هذه السورة نص في هذا الإيجاب الشرعي إذ قال (كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فانه غفور رحيم) وأما لإيجابها بمقتضى سنن الله تعالى فهو أن مبدأ التوبة شعور بالالم والامتناع من الذنب والحياء من الله والخوف من سخطه وعقابه عليه ولوم النفس الذي يسميه بعضهم توبيخ الضمير وهذا يستلزم بسنة القطرة البشرية تركه والاتباع بعمل يضاده وينهض بأثره من النفس ، وقد عرف أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى التوبة بأنها مركبة من علم وحال وعمل فالعلم بقبح المعصية وكونها سببا لسخط الله وعذابه يوجب الحال وهو ألم النفس الذي ذكرناه آنفاً ، وهذا الحال يوجب العمل الشامل لترك الذنب والتكفيره بالعمل الصالح ولا سيما اذا كان مضادا له . وراجع تفسير الآية في ص ٤٤٨ ج ٧ ثم تفسير الآيات التي يحيل عليها في تفصيل المسألة

وقد آخرنا هذا الاصل لتذكير الافراد والاقوام من هذه الامة التي

جعل الله تعالى هذا الكتاب إمامها بما يجب عليها من التوبة عن مخالفة ما هداها اليه من دين الله القويم وصراطه المستقيم، وتكتب ما أرشدها اليه من سفته في خلقه هذا ما تيسر التذكير به من أصول علوم الدين والدنيا في هذه السورة بقدر ما تذكرناه وقت كتابته، والتكر في بلبال والقلب في آلام، والزمن غير مساعد على محاولة الاستقصاء، على ان الاحاطة بعلوم القرآن، ليست في استطاعة إنسان، فهي تتجدد في كل زمان، ويبه الله منها الاواخر، ما لم يهب الاوائل، ويمنع بعض الضعفاء، ما لا يمنح الاقوياء، وقد أدمجنا في هذه الاصول وفي الكلام على أركان العقائد الثلاث قبلها أصولا كثيرة لو بسطت لطال الكلام، كانوا شهادة الله لرسوله بصدقه ومعجزات القرآن وعلومه المشار اليها في الآيتين ١١٣ و ١١٤ واعداء الرسل وتفريرهم والانخداع بهم في الآيتين قبلهما، وهن في أول الجزء الثامن، وغير ذلك. وبهذا نختتم تفسير هذه السورة. ونسأله تعالى أن يلهمنا الصواب، ويجعلنا ممن تاب وأناب، ويوفقنا لآتمام تفسير الكتاب، ويؤتينا فيه الحكمة وفصل الخطاب. آمين

سورة الاعراف

(وهي السورة السابعة في العدد، وسادسة السبع الطول، وآياتها ٢٠٥ آيات عند القراء البصريين والشاميين، و ٢٠٦ عند المدينيين والكوفيين)
الاعراف مكية بالاجماع وقد أطلق القول في ذلك عن ابن عباس وابن الزبير، واستثنى قتادة آية (واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر) رواه عنه أبو الشيخ وابن حبان، قال السيوطي في الاتقان: وقال غيره: من هنا الى (واذ أخذ ربك من بني آدم) مدني اه وكأن قائل هذا رأى ان هذه الآيات متصل بعضها ببعض بالمعنى فلا يصح أن يكون بعضها مكية وبعضها مدنيا. وبهذا النظر نقول: ان ما قبل هذه الآيات وما بعدها في سياق واحد وهو قصة بني اسرائيل على ان الغاية وهي (واذ أخذ ربك) غير داخلة في المنيا فهي بدء سياق جديد عام. ومقتضى ذلك ان السورة كلها مكية وهو الصحيح المختار مناسبتها لما قبلها

سورة الاعراف أطول من سورة الانعام فلو كان ترتيب السبع الطول

مراعى فيه تقديم الاطول فالاطول مطلقا لقدمت الاعراف على الانعام على انه قد روي انها نزلت قبلها ، — والظاهر انها نزلت دفعة واحدة مثلها ، — فلم يبق وجه لتقديم الانعام الا انها أجمع لما تشترك السورتان فيه وهو أصول العقائد وكميات الدين التي أجلنا جل أصولها في خاتمة تفسيرها ، وكون ما أطيل به في الاعراف كالشرح لما أوجز به فيها أو التفصيل بمد الاجمال ، ولا سيما عموم بمئة النبي (ص) وقصص الرسل قبله وأحوال أقوامهم . وقدينا بعض هذا التناسب بين السورتين مع ما قبلهما في فاتحة تفسير الاولى ، (ص ٢٨٨ ج ٧ تفسير) وسنزيده تفصيلا فيما نذكره في خاتمة الاعراف على نحو ما ذكرنا في خاتمة الانعام من الاصول الكلية فيها إن أحيانا الله تعالى وأما سبب تأخر نزول الانعام فهو مبني على ما علم من التدرج في تلقين الدين ومراعاة استعداد مخاطبين فيه وهي أجمع للاصول الكلية ولرد شبهات المشركين ، والفرق ظاهر بين ما يراعى من الترتيب في دعوتهم وما يراعى في تلاوة المؤمنين للقرآن ، وذكر السيوطي في المناسبة بين السورتين ما نقله الآلوسي عنه وهو أن سورة الانعام لما كانت لبيان الخلق وفيها (هو الذي خلقكم من طين) وقال سبحانه في بيان القرون (كم أهلكنا من قبلهم من قرن) وأشير الى ذكر المرسلين وتمداد الكثير منهم وكان ما ذكر على وجه الاجمال — جيء بهذه السورة بعدها مشتملة على شرحه وتفصيله فبسط فيها قصة آدم وفصلت قصص المرسلين وأهمهم وكيفية هلاكهم أكل تفصيل . ويصلح هذا ان يكون تفصيلا لقوله تعالى (وهو الذي جعلكم خلائف الارض) ولهذا صدر السورة بخلق آدم الذي جعله خليفة في الارض ، وقال سبحانه في قصة عاد (جعلكم خلقاء من بعد قوم نوح) وفي قصة ثمود (جعلكم خلقاء من بعد عاد) وأيضا فقد قال سبحانه فيما تقدم (كتب ربكم على نفسه ارحمة) وهو كلام موجز وبسطه سبحانه هنا بقوله (ورحمتي وسمت كل شيء فساء كتبها للذين يتقون) الخ وأما وجه ارتباط أول هذه السورة بآخر الاولى فهو انه قد تقدم (وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه *) (وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه) وافتتح هذه بالامر باتباع الكتاب . وأيضا لما تقدم (ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون *) ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون) قال جل شأنه في مفتتح هذه السورة (فلنسلن الذين

« تفسير القرآن الحكيم »   « ٣٨ »   « الجزء الثامن »

٢٩٦ حكمة افتتاح السورة وأمثالها بأحرف لا يفهم لها معنى التفسير : ج ٨

أرسل إليهم (الخ . وذلك من شرح التنبئة المذكورة . وأيضاً لما قال سبحانه (من جاء بالحسنة) الآية وذلك لا يظهر الا في الميزان افتتح هذه بذكر الوزن فقال عز من قائل (والوزن يومئذ الحق) ثم من ثقلت موازينه هو من زادت حسنته على سيئاته ، ثم من خفت وهو على العكس ، ثم ذكر أصحاب الاعراف وهم في أحد الاقوال من استوت حسناتهم وسيئاتهم اهـ ونكتفي بهذا مع ما أشرنا اليه قبله هنا وان كان من السهل بسطه وأوضح من هذه المبرارة والزيادة عليه ، ونشرع في تفسير السورة مستعينين عليه بالهامه وتفهيمه عز وجل :

بسم الله الرحمن الرحيم

المص (١) كِتَبٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ
لِتُنذِرَ بِهِ . وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (٢) إِنَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ . رِزْقٌ
رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ

(المص) هذه حروف مركبة في الرسم بشكل كلمة ذات أربعة أحرف ولكنها تقرأ بأسماء هذه الحروف ساكنة هكذا : ألف ، لام ، ميم ، صاد . والختار عندنا ان حكمة افتتاح هذه السورة وأمثالها بأسماء حروف ليس لها معنى مفهوم غير مسمى تلك الحروف التي يتركب منها الكلام هي تنبيه السامع الى ما سيلقى اليه بمد هذا الصوت من الكلام حتى لا يفوته منه شيء ، فهي كإداة الافتتاح « أ لا » وهاء التنبيه . وإنما خصت سور معينة^١ من الطول والمئين والمثاني والمفصل بهذا الضرب من الافتتاح لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتلوها على المشركين بمكة لدعوتهم بها الى الاسلام واثبات الوحي والنبوة ، — وكلها مكية الا الزهراوين البقرة وآل عمران، وكانت الدعوة فيهما موجهة الى أهل الكتاب — وكلها مفتوحة بذكر الكتاب الاسورة مريم وسورتي

(١) وهي ٢٤ سورة بمدد حروف المعجاء العربية بعد الالف اللينة منها وهي نصف لك الاحجوف المستقلة اذا لم تعد منها لانها لا ينطق بها وحدها ومن الغريب انها جامعة لكل مخارج الحروف

المنكبوت والروم وسورة ن . وفي كل منها معنى مما في هذه السور يتعلق باثبات النبوة والكتاب ؛

فأما سورة مريم فقد فصلت فيها قصتها بعد قصة يحيى وزكريا المشابهة لها؛ ويتلوها ذكر رسالة ابراهيم وموسى واسماعيل وادريس مبدوءا كل منها بقوله تعالى (واذكر في الكتاب) والمراد بالكتاب القرآن، فكأنه قال في كل من قصة زكريا ويحيى وقصة مريم وعيسى «واذكر في الكتاب...» وذكر هذه القصص في القرآن من دلائل كونه من عند الله تعالى لان النبي (ص) لم يكن يعلم هذا لاهو ولا قومه كما صرح به في سورة هود بعد تفصيل قصة نوح مع قومه بقوله (تلك من أنبياء الغيب نوحيا اليك ماكنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر ان العاقبة للمتقين) وكما قال في آخر سورة يوسف بعد سرد قصته مع اخوته (ذلك من أنبياء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون) وختمت هذه السورة (أي سورة مريم) بابطال الشرك وإثبات التوحيد وتفي اتخاذ الله تعالى للولد وتقرير عقيدة البعث والجزاء ؛ فهي بمعنى سائر السور التي كانت تتلى للدعوة ويقصد بها اثبات التوحيد والبعث ورسالة خاتم النبيين وصدق كتابه الحكيم

وأما سورة المنكبوت وسورة الروم فكل منهما قد افتتحت بعد (الم) بذكر أمر من أم الامور المتعلقة بالدعوة ؛ فالاول الفتنة في الدين ، وهي اىذاء الاقوياء للضعفاء واضطهادهم لاجل ارجاعهم عن دينهم بالقوة القاهرة ، كان مشركو قريش يظنون أنهم يطفئون نور الاسلام ويبتلون دعوته بفتنتهم للسابقين اليه وأكثرتهم من الضعفاء الذين لا ناصر لهم من الاقوياء بحمية نسب ولا ولاء . وكان المضطهدون من المؤمنين يجهلون حكمة الله بظهور أعدائه عليهم ، فبين الله في فاتحة هذه السورة ان الفتنة في الدين من سننه تعالى في نظام الاجتماع يمتاز بها الصادقون من الكاذبين ، ليخلص الله الذين آمنوا ويعحق الكافرين ، وتكون العاقبة للمتقين الصابرين . فكانت السورة جديرة بأن تفتتح بالحروف المنبهة لما بعدها . والامر الثاني الذي افتتحت به سورة الروم هو الانباء بأمر وقع في عهد النبي (ص) - ولما يكن وصل خبره الى قومه - وبما سيعقبه مما هو في ضمير الغيب ، ذلك ان دولة فارس غلبت دولة الروم في القتال الذي كان قد طال أمره بينهما فأخبر الله رسوله (ص) بذلك وبأن الامر سيدول وتقلب الروم الفرس في مدى بضم

سنين، وبأن الله تعالى ينصر في ذلك اليوم المؤمنين على المشركين. وقد صدق الخبر وتم الوعد فكان كل منهما معجزة من أظهر معجزات القرآن، والآيات المثبتة لرسالة محمد عليه الصلاة والسلام، ولوفات من تلاها عليهم النبي (ص) كلمة من أولها ما فهموا مما بعدها شيئاً، فكانت جديرة بأن تبدأ بهذه الحروف المسترعية للاستماع المنبهة للاذهان، وكان هذا بعد انتشار الاسلام بمضي الانتشار، وتصدي رؤساء قريش لمنع الرسول (ص) من الدعوة وتلاوة القرآن على الناس ولا سيما في موسم الحاج، وكان السفهاء يلفطون اذا قرأ ويصخبون، (وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون)

وأما سورة (ن) ففاتحتها وخاتمتها في بيان تعظيم شأن الرسول صاحب الدعوة (ص) ودفع شبهة الجنون عنه، وهي أول ما نزل بعد سورة (اقرأ باسم ربك) وكانت شبهة رمية - حماء الله وكرمه - بتهمة الجنون مما يتبادر الى الالذهان من غير عداوة ولا مكابرة. فان رجلاً آمياً فقيراً، وادعاً سلعاً، ليس برئيس قوم، ولا قائد جند، ولا ذي تأثير في الشعب، بخطابة ولا شعر، يدعي ان جميع البشر على ضلال الكفر والفسق، وأنه مرسل من الله لهداية هؤلاء الخلق، وان دينه سيهدي العرب والمجم، وإصلاح شرعه ميمع جيم الامم، أفيستغرب من مدارك أولئك المشركين الاميين، الجاهلين بسنن الله في الامم، وأياته في تأييد المرسلين، أن يكون أول ما يصفون به صاحب هذه الدعوى قبل ظهور الآيات والعلوم بقولهم «انه لجنون»^(١) وبعد ظهور الآيات بقولهم « ساحر أو كاهن أو مجنون »^(٢) وبعد ظهور العلم والعرافان بقولهم « معلم مجنون »^(٣) (٥٢: ٥١) كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحراً أو مجنون (٥٣) أنوا صوابه؟ بل هم قوم طاعون)

نعم قد قيل: إن (ن) هنا بمعنى الدواة ولذلك قرن بالقلم لبيان أن هذا الدين يقوم بالعلم والكتابة، وقيل إنه بمعنى الحوت لان في السورة ذكر لصاحب الحوت يونس عليه السلام، ولو صح هذا أو ذاك لما كتبت النون مفردة ونطقت ساكنة، بل كانت تذكرة مركبة ومعربة، كقوله (وذا النون اذ ذهب مغاضباً) وإنما يصح أن يكون فيها إشارة الى ما ذكر كما يصح في سائر

(١) هو ما حكاه عنهم في آخر سورة: (ن) بعد ارد عليهم في اولها وفي أوائل سورة الحجر (٢) أشير اليه في سورة الطور (٣) حكاه عنهم في سورة حم الدخان

تلك الحروف أن يكون فيها إشارات الى معاني معينة تظهر لبعض الناس دون بعض، أو غير معينة تذهب فيها الافهام مذاهب تقيد أصحابها علما أو عبثا، بشرط أن تتفق مع هداية القرآن وإن لم يصح أن يقال: لأنها مرادة الله تعالى بحسب دلالة الالفاظ العربية على معانيها

ومن هذا القبيل الاخير جعل بعض مفسري السلف هذه الاحرف مقتطعة من أسماء الله تعالى، أو من جل من الكلام تفتعل عليها. أخرج أكثر رواة التفسير المأثور والبيهقي في الاسماء والصفات عن ابن عباس في (المص) قال أنا الله أفصل، ورواه ابن جرير عن سعيد بن جبير، وروى هو وابن أبي حاتم عن السدي فيه قال: هو المصور. وروى ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محمد بن كعب القرظي فيه قال: الالف من الله، والميم من الرحمن، والصاد من الصمد. وأبو الشيخ عن الضحاك فيه قال: أنا الله الصادق. وروى أبناء جرير والمنذر وأبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله (المص) وطه وطسم وحمسق وق ون) وأشبه هذا أنه قسم أقسم الله به وهي من أسماء الله تعالى

وأقرب من هذا الى الفهم أنها أسماء للسور — والاسم المرتجل لا يمل — وهو ما اخترناه في تفسير ألم من سورتي البقرة وآل عمران، وهو لا ينافي ما بيناه من الحكمة أنما وهي التي فُتِح علينا بها في درس التفسير الذي كنا نلقيه في مدرسة دار الدعوة والارشاد وقد فصلناه فيه أتم تفصيل، اذ أثبتنا أن من حسن البيان وبلاغة التعبير، التي غايتها إلهام المراد مع الاقتناع والتأثير، أن ينبه المتكلم المخاطب الى مهمات كلامه والمقاصد الاولى بها، ويحرص على أن يحيط علمه بما يريد، هو منها، ويجتهد في ازالتها من نفسه في أفضل منازلها، ومن ذلك التنبيه لها قبل البدء بها، لكيلا يفوت شيء منها، وقد جعلت العرب منه هاء التنبيه وأداة الاستفتاح، فاي غرابية في أن يزيد عليها القرآن، الذي بلغ حد الإعجاز في البلاغة وحسن البيان، ويجب أن يكون فيها الامام المقتدى، كما أنه هو الامام في الاصلاح والهدى؟ ومنه ما يقع في أثناء الخطاب من رفع الصوت، وتكييفه بما تقتضيه الحال من صيحة التخويف والزجر، أو غنة الاسترحام والمطف، أو رنة النعي واثارة الحزن، أو نفمة التشويق والشجو، أو هيعة الاستصراخ عند الفرع، أو صخب التهويش وقت الجدل، ومنه الاستعانة

بالاشارات ، وتصوير المعاني بالحركات (*) ومنه كتابة بعض الكلمات أو الجمل بحروف كبيرة أو وضع خط فوقها أو تحتها

(*) مما شرحناه في ذلك الدرس أن الشعراء والخطباء من العرب وأدباء المولدين كانوا يراعون في إلقاء الكلام وانشاد الشعر مناسبة الصوت للمعنى ومراعاة تأثيره في النفس ، حتى روي عن عليان الممرور (الموسوس) أنه سئل أي بيت تقول العرب أشعر قال البيت الذي لا يحجب عن القلب . قيل مثل ماذا ؟ قال مثل قول جميل :

ألا أيها النوم وبحكم هبوا أسائلكم هل يقتل الرجل الحب
وكنتم أحفظ أنه رفع صوته بالمصراع الاول وخفضه ورققه بالمصراع الثاني وعلاه بأنه خاطب بالاول غافلين ساهم نوما فانه اراد الاغاط والتنبيه ، وخاطب بالثاني مستيقظين يسألهم عن أمر يرق له القلب ويخشع له الصوت ، ولكني راجعت العقد الفريد فراءيه ينقل عنه أنه عكس في الصوت وعلاه بقوله : ألا ترى النصف الاول كيف استأذن على القلب فلم يأذن له ، والنصف الثاني استأذن على القلب فأذن له . وأنه قد ورد الامر في القرآن نفسه بترتيله وقراءته على مكث ، والحث على الخشوع فيه والتأثر بقراءته ، وفي المسند والسنن من حديث البراء بن عازب أن النبي (ص) قال « زينوا القرآن بأصواتكم » وفي رواية « حسنوا القرآن بأصواتكم فان الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا » وكان أهل البصرة في الدين الجامعين بين العلم والعمل والتخلق يراعون في التلاوة المعاني وما يؤثر في القلب

قال أبو حامد الغزالي في الادب الثامن من آداب التلاوة الباطنة وهو (التأثير) : هو أن يتأثر قلبه بآثار مختلفة بحسب اختلاف الآيات فيكون له بحسب كل فهم حال ووجد يصصف به قلبه من الحزن والخوف والرجاء وغيره ، ثم قال : فتبار العبد بالتلاوة أن يصير بصفة الآية المتلوة فعند الوعيد وتوبيخ المفسدة بالشروط - « أي كقوله تعالى (واني لعفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدي) » - يضاهل من خيفته كأنه يكاد يموت - وعند التوسع ووعده المفسدة يستبشر كأنه يطير من الفرح - وعند ذكر الله وصفاته وأسمائه يعطاطا خضوعا لجلاله واستشعارا لعظمته - وعند ذكر الكفار ما يستحيل على الله عز وجل كذكرهم الله عز وجل ولنا وصاحبة يفض من صوته وينكسر في باطنه حياء من قبح مقالهم - وعند وصف الجنة ينبت بباطنه شوقا اليها - وعند وصف النار ترمد فرائضه خوفا منها ، اه وقد ذكر في موضع آخر أن بعضهم قرأ قوله تعالى حكاية عن فرعون (خسر فتادى فقال أنا ربكم الاعلى) خفض صوته كالمتحني من الله عز وجل

أقول والواجب في مثل ما ذكر أن يكون خاليا من التكلف والصنعة التي يقصد بها التأثير في قلوب الناس ليكسب إعجابهم كما يفعل المرأؤون ، ولكن بعض المسلمين

هذا وانني بعد ان هديت الى هذه الحكمة لبده سور مخصوصة بهذه

أتبعوا في هذا سنن من قبلهم من أهل الكتاب وغيرهم الذين جعلوا عباداتهم أغاني وممازف مطربة أو مشجية لاستمالة الناس اليهم

وقد ورد في الحديث « افروا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الكتابين وأهل الفسق فانه سيجيء أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الفناء والرهانية لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من بمجبه شانهم » رواه الطبراني والبيهقي قال السخاوي في كتابه جمال القراء: قد ابتدع الناس في قراءة القرآن أصوات

الفناء . . . وما ابتدعوه شيء سموه التزعيد وهو أن يردد صوته كأنه يردد من برد أو ألم — وآخر سموه التوقيص وهو أن يروم الوقوف على السكك ثم ينفرد مع الحركة كأنه في عدو أو هرولة — وآخر يسمونه التعريب وهو أن يترنم بالقرآن ويتنغم به فيمد في غير موضع المد ويزيد على المد ما لا ينبغي — وآخر يسمي التجزين وهو أن يأتي على وجه حزين يكاد يركي مع خشوع وخضوع . اه المراد منه .

وهذا الأخير اذا كان خشوعاً وخضوعاً خالصاً لله فهو حسن ولكن القبيح اذا كان تكلفاً يقصد به الرياء والسمة . وقد قال الله تعالى في العلماء الذين يتلى عليهم القرآن (ويخرون للاذقان يكون ويزيدهم خشوعاً) وكان النبي والصحابة وغيرهم من السلف يكون لقراءة القرآن وسبأه وما زال المؤمنون الغاشمون كذلك . وفي حديث سعد بن مالك مرفوعاً « ان هذا القرآن نزل بحزن وكآبة فاذا قرأتموه فابكوا فان لم تبكوا فتبأوا » رواه البيهقي في الشعب، والمراد بالتبأ كى تكليف البكاء على سبيل تربية النفس وتمويدها، من باب « والحلم بالصالح » لا تكلف المرائين

ولا شك في أن كل مؤمن وكل محب للاطلاع على الحقائق والوقائع المؤثرة في أطوار البشر يمتد أن قراءة النبي (ص) للقرآن كانت أعظم المؤثرات في إيصال علمه وهدايته الى القلوب المستعدة والمقول المفكرة . ولو حفظت تلاوته (ص) في آلة كالآلات الحافظة للأصوات المديدة لما الموجودة اليوم لبذل المؤمنون به وغير المؤمنين الألوف من الدنانير في سماعها . وقد صور ذلك أحد فلاسفة الفرنسيين فقال في الرد على من زعموا أن النبي (ص) لم يؤيد في دعوته شيء ما أيد به موسى وعيسى ما ممناه : كان محمد (ص) يقرأ القرآن على الناس في حال تأثر وتأثير (١) فيكون لتلاوته من جذب سامعيه الى الإيمان به ما هو أعظم من كل ما فعلت آيات من قبله في جذب الناس الى الإيمان بهم اه الله أكبر اني لأعجل في قصي

الاحرف بمحت عن سلف لي في ذلك فراجعت التفسير الكبير للرازي لسمعة اطلاعه وبسطه لكل ما اطلع عليه ولم أكن اقرأ مثل هذا منه فألقيته قد ذكر للناس قولين في هذه الاحرف (أحدهما) انها علم مستور وسر محبوب استأثر الله تعالى به وانه روي عن أبي بكر الصديق (رض) انه قال : في كل كتاب سر وسره في القرآن أوائل السور ، وعن علي كرم الله وجهه : ان لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي (وتقول قد تفل أهل الأثر عن الخلفاء الأربعة وابن مسعود أن هذه الحروف مما استأثر الله بملئه). ثم ذكر ان المتكلمين انكروا هذا القول واحتجوا عليه بالآيات، والاحاديث، والمعقول ، وفصل ذلك (ثانيهما) ان معناها معلوم وتقل من أقوالهم فيها ٢١ قولاً ، الثاني عشر منها قول ابن روق وقطرب^(١) ان الكفار لما قالوا (لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون) وتواصوا بالاعراض عنه أراد الله تعالى لما أحب من صلاحهم وتعميم أن يورد عليهم مالا يعرفونه ليكون سبباً لاسكاتهم واستماعهم لما يرد عليهم من القرآن فأزل الله عليهم هذه الحروف فكانوا اذا سمعوا قالوا كالمتعجبين: اسمعوا الى ما يمجى به محمد — عليه السلام — فاذا أصغوا هجم عليهم القرآن، فكان ذلك سبباً لاستماعهم ، وطريقاً الى انتفاعهم . اهـ ثم سمي هذا حكمة في مواضع أخرى ، وهو كما قلنا ، ثم علمت ان لشيخ محبي الدين بن عربي تفسيراً مختصراً اقتصر فيه على هذا المعنى

وفي شرح الاحياء بعد ذكر القول بان هذه الحروف تنبيهات مانعه : قال الحوفي القول بانها تنبيهات جيد لان القرآن كلام عزيز وفوائده عزيزة فينبغي أن يرد على سماع منتهه فكان من الجائز أن يكون قد علم في بعض الاوقات كوني النبي (ص) في عالم البشر مشغولاً فأمر جبريل بأن يقول عند نزوله : ألم، وح ، لسمع النبي (ص) صوت جبريل فيقبل عليه ويصني اليه (قال) وانما

= قراءته (ص) لسورة ق على المنبر ، وأقرأها لما أقدر عليه من الاسوة ، فتحقني القبرة ، وكاد تقتلني فتحيني المبرة . (ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) فايخر به (من خشى الرحمن بالغيب وجاء بكتاب منيب) (١) ابن روق هو محمد بن الحسن بن عبدالله بن روق الراسبي الروقي المحدث مات سنة ١٦٨ وقطرب لقب النحوي المشهور صاحب المعلقات وهو أبو علي محمد ابن المستنير مات سنة ٢٠٦ وقد أشار الى هذا بن جرير ولم يميزه الى معين

لم تستعمل الكلمات المشهورة في التنبيه كالأ وأما لأنها من الألفاظ التي تمارفها الناس في كلامهم والقرآن كلام لا يشبه الكلام فناسب أن يوثق فيه بألفاظ تنبيه لم تعهد ليكون أبلغ في قرع سمعه اه وقيل ان العرب اذا سمعوا القرآن لنوا فيه فأزّل الله هذا النظم البديع ليعجبوا منه ويكون تعجبهم منه سبباً لاستماعهم له واستماعهم له سبباً لاستماع ما بعده فترق القلوب وتلين الأفتدة اه وأقول: إن جمل التنبيه للنبي (ص) مستبعد وقد كان يقنّه وتغلب الروحانية على طبعه الشريف بمجرد زول الروح الأمين عليه وذوّه منه كما يعلم مما ورد في زول الوحي من الأحاديث الصحيحة، ولا يظهر فيه وجه تخصيص بعض السور بالتنبيه. وانما كان التنبيه أولاً وبالقات للمشركين في مكة، ثم لاهل الكتاب في المدينة كما تقدم قريباً اذ كان المؤمنون يتوجهون بكل قوائم إلما يتلوه الرسول (ص) عليهم وكله عندهم سواء، فهم مقصودون بهذا التنبيه بالدرجة الثانية وقد ظهر بما استقصيناه من التتبع انه لم يبين هذه الحكمة احد بمثل ما بيناها به ابتداء وثه الحمد، ولورأى مثل هذا البيان ابن كثير لما ضعف هذا الوجه اذ نقله موجزاً بجملا عن ابن جرير، وقد رجح هو ما ذهب اليه كثير من العلماء من ان حكمة ذكر هذه الحروف بيان إعجاز القرآن بالإشارة الى انه مركب من هذه الحروف المفردة التي يتألف منها جميع الكلام العربي، وقد اطنب في تقرير ذلك من مفسري علماء البلاغة الرخشري، وتلاه البيضاوي، واختاره من علماء المنقول والمقول ابن تيمية وتبعه تلميذه الحافظ المزي، فيراجع في محله.

• كتاب أنزل اليك • اذا قيل ان (المص) اسم للسورة فهو مبتدأ خبره كتاب، والا فهذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره ذلك كتاب، كقوله: ألم، ذلك الكتاب: وتكثير كتاب للتعظيم والتفخيم، والمراد به على القول الثاني جملة القرآن المشار الى بعضه المنزل بالفعل، وجملة «أنزل اليك» صفة له دالة على كمال تعظيم قدره وقدر من أنزل اليه ولذلك سميت الليلة التي كان يده نزوله فيها بليلة القدر. وانما قيل «أنزل» ولم يقل أنزله الله أو أنزلناه إيجازاً مؤذناً بأن المنزل مستثنى عن التعريف، وعن اسناده الى الضمير أو الاسم الصريح، فان هذا الكتاب البديع، لا يمكن أن يكون الامن فوق ذلك العرش الرفيع • فلا يكن في صدرك حرج منه • حرج الصدر ضيقه وغمه، وهو من الحرجة التي هي مجتمع «تفسير القرآن الحكيم» «٣٩» «الجزء الثامن»

الشجر المشتبك الملتف الذي لا يجد السالك فيه سبيلا واضحا ينقذه منه، أو الذي لا يقبل الزيادة كما قال الراغب، وقد فسر الحرج هنا بمعناه اللغوي وروي عن الضحاك بالشك، وروي عن ابن عباس ومجاهد والسدي تفسيره، ووجهه بان الشك ضرب من ضروب حرج الصدر وضيق القلب . وتقدم تفسير مثله في الانعام (الآية ١٢٤) وقال الراغب في هذه الجملة قيل هي نهى وقيل دعاء، وقيل حكم منه ، نحو (ألم نشرح لك صدرك) اه والنهي أو الدعاء عن أمر يتعلق بالمستقبل دليل على انه مظنة الوقوع في نفسه ، وبحسب سنن الله ونظام الاسباب في خلقه ، والامر هنا كذلك، الا ان يحول دون وقوعه ما تم كناية الله وتأنيده، فان هذا القرآن أمر عظيم بل هو أعظم شأن بين الله تعالى وبين عباده، وقد كان في أول ما نزل منه قوله عز وجل (انا سنلقي عليك قولا ثقيلا) ثم نزل في تفسيره (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون) وكان ينزل على النبي (ص) في اليوم الشديد البرد فينصم عنه الوحي وهو يتصدع رقبا، وكان يكاد يهيم بشدة وقعه وعظم تأثيره حتى كاد يئتي بنفسه من شاطئ الجبل، وأي قلب يحتمل وصدر يتسم لكلام الله العظيم، ينزل به عليه الروح الامين ، اذا لم يتول سبحانه بفضلہ شرحه ، واعاته على حمله ، وهو ما امتن به على رسوله بقوله (ألم نشرح لك صدرك ، ووضعنا عنك وزرك الذي اتقض ظهرك) ؟ فهذا وجه مظنة وقوع الحرج بمعناه اللغوي الأصلي بالنسبة الى الرسول نفسه، وكونه تعالى صرفة عنه بشرحه لصدرة . ويصح فيه ان يكون النهي تكوينيا

وله وجه آخر باعتبار تبليغه إياه فانه (ص) كلف به هداية الثقلين، وإصلاح اهل الخافقين، ومن المتوقع المعلوم بالبداهة ان المتصدي لذلك لا بد ان يلقي اشد الايذاء والمقاومة، والطمع في كتاب الله، والاعراض عن آيات الله ، وهي اسباب لضيق الصدر، كما قال تعالى في آخر سورة الحجر (ولقد علم انك يضيق صدرك بما يقولون) وفي آخر سورة النحل بمدحها (واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون) ومثله في سورة النمل . وقال تعالى في اوائل سورة هود (فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا لا انزل عليه كبرا واهم منه ملك ؟ انما انت نذير والله على كل شيء وكيل) والمراد من النهي عن أمر طبعي كهذا الاجتهاد في مقاومته والتسلي عنه بوعده

الله والتأسي بمن سبق من رسله عليهم السلام
فهذان الوجهان الوجهان ، من تفسير القرآن بالقرآن ، يناهيان ماروي
من تفسير الحرج بالشك ، وينهايان عما تحمله المفسرون في توجيهه بالتأويل
الشبيه بالهك ، وما اكثر ما روي في التفسير بصحيح حتى بالغ الامام أحمد
فقال لا يصح فيه شيء ، وما كل ما صح منه مقبول ، الا اذا صح رفعه الى المعصوم ،
صلى الله عليه وآله وسلم . وأما قوله تعالى في سورة يونس (فان كنت في
شك مما أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك) فهو على سبيل
فرض الحال ، المؤلف في أمثال هذه المواضع والحال ، وشرط «إن» لا يقتضي
الوقوع بحال من الاحوال ، ومثله في هذه السورة قوله تعالى بمدنيه
«ص» عن دعاء غير الله (فان قلت فانك اذا من الظالمين) وقوله في غير هاتين كان
للرحمن ولد فانا أول العابدين) وفي ابن جرير وغيره انه « ص » قال في آية
يونس « لا أشك ولا أسأل »

وقوله تعالى ﴿ لتنذر به وذكرى للمؤمنين ﴾ تعليل لانزال الكتاب والجملة
قبله معترضة بين العلة والمعلول لا فائدة ان الانذار به إنما يكون مطلقاً أو على
وجه الكمال مع انتفاء الحرج من الصدر ، وان شراحه للنهوض بأعباء هذا الامر ،
وقيل تعليل للنهي عن الحرج على أن اللام مصدرية كقوله (يريدون ليطلقوا نور
الله بأفواههم) أي فلا يكن في صدرك حرج منه لاجل الانذار به لئلا يكذبك
الناس . والانذار التلميم المقترن بالتحذير من سوء عاقبة المخالفة ، وهو يتمدى
الى مفعولين - المنذر والمقرب الذي ينذره أي يخوف من وقوعه به ، ومنه
قوله (انا انذرناكم عذاباً قريباً) وقوله (وينذرونكم لقاء يومكم هذا) والمفعولان
يذكران كلاهما تارة ويذكر احدهما تارة بعد اخرى بحسب المناسبات ، وقد حذف كل
منهما هنا لا فائدة العموم حسب القاعدة - أي لتنذر به جميع الناس اذ تبلغهم دين الله
وكل ما يتلى عليك في الكتاب من عقابه تعالى لمن يصمى رسله في الدنيا والآخرة -
فهو ايجاز بليغ يدل على عموم بعثته (ص) كقوله في سورة الانعام (٦: ٩٣) ولتنذر أم
القرى ومن حولها) وقد صرح بجمل الانذار بما لامة البعثة كافة بقوله (تبارك
الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً) وكثيراً ما يوجه الى الكفار
والظالمين لانهم هم الذين يعاقبون حتماً ، وقد يخص به المؤمنون المتقون بأنهم
هم المنتقمون به قطعاً ، كقوله تعالى (١٨: ٣٥) انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب)

وولاية الطاغوت للكافرين. ونكتفي هنا بأن نقول: ان الولاية التي هي عبارة عن تولي الامر - منها ما هو خاص برب العباد والمهم الحق وهي قسمان - أحدهما - شرع الدين عقائده وعباداته وحلاله وحرامه - وثانيهما - الخلق والتدبير الذي هو فوق استطاعة الناس في أمور الاسباب العامة التي يمكن الله منها جميع الناس في الدنيا كالهداية بالفعل وتسخير القلوب والنصر على الاعداء وغير ذلك - وكل ما يتعلق بأمر الآخرة من المغفرة والرحمة والثواب والعقاب . فكل ما ورد من حصر الولاية في الله تعالى فالمراد به تولي أمور العباد فيما لا يصل اليه كسبهم وشرع الدين لهم ، كما فصلناه في تفسير آية البقرة وغيرها

والتبادر هنا من النهي عن اتباع الاولياء من دونه تعالى هو النهي عن طاعة كل أحد من الخلق في أمر الدين غير ما أنزله الله من وحيه كما فعل أهل الكتاب في طاعة أخبارهم وورهبانهم فيما أحلوا لهم وزادوا على الوحي من العبادات ، وما حرموا عليهم من المباحات ، كما ورد في الحديث المرفوع في تفسير قوله تعالى (اتخذوا أخبارهم وورهبانهم أرباباً من دون الله) وكل من أطاع أحدا طاعة دينية في حكم شرعي لم ينزله ربه اليه فقد اتخذ ربا ، والآية نص في عدم جواز طاعة أحد من العلماء ولا الامراء في اجتهاده في أمور العقائد والعبادات والحلال والحرام تدنينا ، وما على العلماء الا بيان ما أنزله الله وتبليغه وارشاد الناس الى فهمه وماعسى ان يخفى عليهم من تطبيق العمل على النص وحكمة الدين في الاحكام ، كبيان سمت القبلة في البلاد المختلفة ، فهم لا يتبعون في ذلك لدواتهم بل المتبع ما أنزله الله بنصه أو فحواه على حسب روايتهم له وتفسيرهم لمعناه . وانما يطاع أولو الامر من الامراء وأهل الحل والعقد في تنفيذ ما أنزله الله تعالى وفيما ناطه بهم من استنباط الاحكام في سياسة الامة وأقضيتها التي تختلف المصالح فيها باختلاف الزمان والمكان . والآية نص في بطلان القياس ونبذ الرأي في الامور الدينية المحضة . وقد فصلنا القول في ذلك وما يتعلق به من الاصول والقروع في تفسير (٤ : ٥٨) يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم) الآية ^(١) وتفسير قوله تعالى (١٠٤ : ٥) يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان تبدلكم تسؤلكم) الآية ^(٢) ولا شك في أن اتباع الرسول « ص » فيما صح عنه من بيان الدين داخل

في عموم ما أنزل إلينا على لسانه ، وكذا اتباعه في أحكامه الاجتهادية فانه تعالى أمرنا باتباعه وبطاعته ، واخبرنا بأنه مبلغ عنه ، وقاله (وأنزلنا إليك الذ كر لتبين للناس ما نزل إليهم) والجمهور على أن الاحكام الشرعية الواردة في السنة موحى بها وان الوحي ليس محصورا في القرآن ، والامام الشافعي يقول: انها مستنبطة من القرآن . وقد قال (ص) «لما انا بشر اذا امرتكم بشيء من دينكم فخذوا به واذا امرتكم بشيء من رأيي فانما انا بشر» رواه مسلم من حديث رافع بن خديج في مسألة تأييد النخل ، وروى من حديث موسى بن طلحة عن ابيه أنه «ص» قال « ان كان ينفعهم ذلك فليصنموه فاني انما ظننت فلنا فلا تؤاخذوني بالظن ، ولكن ان حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فاني لن اكذب على الله عز وجل» واذا كان عليه أفضل الصلاة والسلام قد اذن لنا ان لا نأخذ بظنه في أمور الدنيا وقال «أنتم أعلم بأمر دنياكم» كما في حديث عائشة وثابت ابن انس عند مسلم فما القول بظن غيره ؟

قال الرازي : هذه الآية تدل على ان تخصيص عموم القرآن بالقياس لا يجوز لان عموم القرآن منزل من عند الله تعالى والله تعالى اوجب متابته فوجب العمل بعموم القرآن ، ولما وجب العمل به امتنع العمل بالقياس والا لزم التناقض . فان قالوا لما ورد الامر بالقياس في القرآن وهو قوله (فاعتبروا) فان العمل بالقياس عملا بما انزل الله . — قلنا هب أنه كذلك الا انا نقول: الآية الدالة على وجوب العمل بالقياس انما تدل على الحكم الثابت بالقياس لا ابتداء بل بواسطة ذلك القياس ؛ وأما عموم القرآن فانه يدل على ثبوت ذلك الحكم ابتداء لا بواسطة ، ولما وقع التعارض كان الذي دل عليه ما انزله الله ابتداء اولى بالرعاية من الحكم الذي دل عليه ما انزله الله بواسطة شيء آخر ، فكان الترجيح من جانبنا والله اعلم اه وقد قلنا في بحث القياس أن الرازي قد رد في محصله كون قوله تعالى (فاعتبروا يا اولي الابصار) دليلا على القياس الاصولي وهو مصيب في ذلك . ثم اورد استدلالا آخر بالآية لنفاة القياس واورد عليه مناقشة القياسيين فيه ، ونحن في غنى عن ذلك بتحقيق الحق في المسألة في تفسير آية المائدة التي اشرنا اليها آنفا

ثم ذكر ان المشوية الذين ينكرون النظر العقلي والبراهين العقلية تمسكوا بهذه الآية . قال وهو بعيد لان العلم بكون القرآن حجة موقوف على صحة التمسك

بالدلائل العقلية فلو جعلنا القرآن طاعنا في صحة الدلائل العقلية لزم التناقض وهو باطل اه وكان ينبغي أن يرد عليهم بأن القرآن قد هدى الى الدلائل العقلية باستدلاله بالمعقول ومخاطبته لاولي الالباب وأصحاب العقول ، على أننا لا نعرف طائفة من الناس تمكر النظر العقلي والبراهين العقلية مطلقا ، وانما انكر بعض العقلاء واهل البصيرة على امثاله من المتكلمين جعل المقائيد والاصناف الالهية واخبار عالم الغيب محلا لنظريات فلسفية ، وموقوفا اثباتها على اصطلاحات جدلية ما انزل الله بها من سلطان ، ولم يستفد اصحابها منها غير طريق الدين ، واختلاف المسلمين ، والبعد عن حق اليقين ، ويرى هؤلاء ان كون القرآن من عند الله تعالى قد ثبت ثبوتا عقليا من وجوه كثيرة فوجب اتباعه بتلقي المقائيد والاحكام منه مع اجتناب التأويل للصفات الالهية والامور الغيبية بالنظريات الكلامية كما كان عليه الساف الصالح . وقد بينا هذا في مواضع اخرى

(٣) وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَبَاءَهَا بَأْسُنَا يَسْتَأْذِنُ أَوْ هُمْ قَائِلُونَ

(٤) فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ

كانت الآية الاولى من السورة في بيان ازال الكتاب الى الرسول (ص) لينذر به كل الناس ، وذكرى وموعظة لاهل الايمان ، والآية الثانية استئناف بياني لما يبدأ به من التبليغ وهو أن يأمر الناس باتباع ما انزل اليهم من ربهم وأن لا يتبعوا من دونه احدا يتولونه في أمر التشريع الخاص بالرب تعالى . ولما كان الانذار تعليما مقرونا بالتخويف من عاقبة المخالفة فقي على هذه القاعدة الاولى التي هي أم القواعد لاصول الدين بالتخويف من عاقبة المخالفة ولما يتلوها من أصول الدين وفروعه لها فبدأ في هاتين الآيتين بالتخويف من عذاب الدنيا فقال :

هو كم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا يياتا أو هم قائلون كم خبرية تعيد الكثرة ، والقرية تطلق على الامة قال الراغب : القرية للموضع الذي يجتمع فيه الناس وللناس جميعا (أي معا) ويستعمل لكل منهما ، قال تعالى (واسأل القرية) قال كثير من المفسرين معناه أهل القرية ، وقال بعضهم بل القرية ههنا القوم انفسهم اه اي من غير تقدير مضاف . والذين يقولون بالتقدير يرون انه

لا حاجة اليه هنا لان القرية تهلك كما يهلك أهلها ولكنهم يقدرّون المضاف في قوله (جاءها بأسنا) فيقولون: جاء أهلها بأسنا - بدليل وصفهم بالبيات والقيولة والمدينة لا تبين ولا تقيل . والبيات الاغارة على العدو ليلا والايقاع به فيه على غفلة منه فهو اسم للتبنييت ، وهو يشمل كل ما يدبره المرء أو ينويه ليلا ومنه تبنييت نية الصيام . وقيل يأتي مصدرا لبات يبيت اذا ادركه الليل . والبأس الشدة والقوة والمذاب الشديد ^(١) وهو المراد هنا ، والقائلون الذين يقولون أي ينامون للاستراحة وسط النهار ، وقيل يستريحون وان لم يناموا ، يقال قال يقيل قيلا وقيلولة .

والمعنى وكثيرا من القرى اهلكناها لمصيان رسلها فيما جاؤوها من عند ربها . فكان هلاكها على ضربين بأن جاء بعضهم بأسنا حال كونهم مبينين أو بائين ليلا كقوم لوط ، وجاء بعضهم وهم قائلون آمنون نهارا كقوم شعيب . والوقتان وقتا دعة واستراحة ففيه ايمان بأنه لا ينبغي للعاقل ان يأمن صفوا الليالي ولا مواناة الايام ، ولا يفتر بالخاء فيمده آية على الاستحقاق الذي هو مظنة الدوام ، وقد يندر بالغفلة قبل مجيء النذير ، واما بعمده فلا عذر ولا عذير ، وفيه تمرىض بغرور كفار قريش بقوتهم وثروتهم وعزة عصبيتهم ، وبما كانوا يزعمون انها آية رضى الله عنهم ، (وقالوا نحن اكثر أموالا واولادا وما نحن بمعذنين) وليس امرهم بأعجب من الاقوام التي عرفت هداية القرآن ، أو سن الله في نوع الانسان ، ثم هي تفتر بما هي عليه وان كان دليلا على الهلاك ، ولا ترجم عن غيها حتى يأتيها المذاب

وقد استشكل بعض المفسرين من الآية مالا اشكال فيه اذ ظنوا ان عطف جاءهم على «أهلكنا» بالتفاء يفيد أن مجيئ البأس وقع عقب الاهلاك وهو محال لانه سببه ، غافلين عن كونه بيانا تفصيليا لنوعين منه أحدهما ليلي والآخر نهاري كما بيناه آنفا ، وتفصى بعضهم كاذب غشري منه بأن المراد بالاهلاك إرادته كما أن المراد من قوله (اذا قمتم الى الصلاة) اذا أردتم القيام اليها وفي الآية من مباحث اللغة والبلاغة أن قوله تعالى (أو هم قائلون) جملة

(١) راجع تحقيق الباس والبؤس والبأساء في ص ٤١٢ ج ٧ تفسير

حالية حذفت منها واو الحال لاستئصال الجعم بينها وبين واو المطف والاصل :
أو وم قائلون . ولم أر أحداً تمرض لنكتة الجعم بين الحال المنفردة ووجه الحال
هنا والظاهر أن المقام مقام الافراد ، لا كقوله تعالى (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى
حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً) حيث انفردنا ببيان فرق وجه بين الحالين
هنالك يقتضيه المعنى وينطبق على ما حققه الامام عبد القاهر في الفرق بينهما .
ولا يأتي مثله هنا لان الفرق بين الحالين خاص بما كانت الحال فيه وصفاً لفاعل
العمل فيها كآية النساء ومثل قولك : نذرت أن أعتكف صائماً أو وأما صائم .
فتأمل . وقد بحث المفسرون الذين يعنون بالاعراب في مسألة الواو في الجملة
الفعلية هل هي لام المطف أو غيرها ومتى تجب في الجملة الحالية هي والضمير مما
ومتى يجب أحدهما ، وهي مباحث لفظية نمدوها لانها قلما تقيد في المساني
ونكت البلاغة فائدة تذكر

﴿ فا كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا إنا كنا ظالمين ﴾ الدعوى
في اللغة اسم لما يدعيه الانسان ، والادعاء نفسه ، والدعاء بمعانيه ، والقول
مطلقاً ، ففي المصباح : ودعوى فلان كذا — أي قوله اه ومعنى الآية على
هذا : فا كان قولهم — وعلى ما قبله : فا كانت غاية ما يدعونه من الدين وزعمهم
فيه أنهم على الحق — أو ما كانوا يدعونه على الرسل من التكذيب واردة
التفضل عليهم — الا الاعتراف بأنهم كانوا ظالمين لا تنقسم فيما كانوا عليه
والشهادة بظلمته . وفي التقدير الاول الاخبار بنوع من القول عن جنسه ،
وهو غير الاخبار بالشيء عن نفسه ، وان اتحدت المادة كقوله تعالى (وما كان
قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا) فكيف اذا اختلفت كما هنا

والعبرة في الآية أن كل مذهب يقع عليه عقاب ذنبه في الدنيا يندم ويتحسر
ويترف بظلمه وجرمه اذا علم أنه هو سبب العقاب ، وما كل معاقب يعلم ذلك
لان من الذنوب ما يجهل أكثر الناس أنه سبب للعقاب ، وأما الذنوب التي مضت
سنة الله تعالى بجعل عقابها أثراً طبيعياً لها في الدنيا فلا تترد في الافراد
كأطرافها في الامم ، ولا تكون دائماً متصلة باقرار الذنب بل كثيراً ما تقع
على التراخي فلا يشعر فاعلها بأنها أثر له مثال ذلك أن ما يتوله من شرب الخمر
من الامراض والالام لا يعرف أكثر السكارى منه غير ما يعقب الشرب من

صداع وغثيان وهو مما يسهل عليهم احتماله وترجيح لذة النشوة عليه ، وأما ما يولده السكر من أمراض القلب والكبد والجهاز التناسلي وما يترتب عليه من ضعف النسل واستمداده للأمراض وانقطاعه أحيانا وغير ذلك من الأمراض الجسدية والعصبية (العقلية) فهي تحصل ببطء ، ولا يعلم غير الأطباء أنها من تأثير السكر ، وقلما يفيد العلم بها بعد بلوغ تأثيرها هذه الدرجة أن تحمل السكر على التوبة ، لأن داء الخمار يزمن وحسب السكر يضعف الإرادة ،^(١) ومضار الزنا الجسدية أخفى من مضار الخمر والميسر ، ومفاسده الاجتماعية ، أخفى من مضاره الجسدية ، فما كل أحد ينظن لها . ويألت كل من علم بضرر ذنبه بعد وقوعه يرجع عنه ويتركه ويتوب إلى الله تعالى منه ، ولا يكتفي بالاعتراف بظلمه ، ولا بالانقرار بذنبه ، فإن هذا لا فائدة له فيه لا في دنياه ولا في دينه ، وإذا كان الراسخ في الفسق لا يتوب من ذنب وقع عليه ضرره وعلم به ، فكيف يتوب من ذنب لم يصبه منه ضرر أو أصابه من حيث لا يدري به ؟ إنما تسهل التوبة على المؤمنين الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ،^(٢) والافهم لاولي المزائم القوية الذين تقهر شهواتهم ارادتهم وهم الاقلون .^(٣)

وأما ذنوب الامم فمقابها في الدنيا طرد ولكن لها آجالا ومواقيت أطول من مثلها في ذنوب الافراد وتختلف باختلاف أحوالها في القوة والضعف ، كما تختلف في الافراد بل أشد . فإذا ظهر الظلم واختلال النظام وفشا الترف وما يلزمه من الفسق والفجور في أمة من الامم تنحل قواها ، ويفسد أمرها ، وتضعف منعمها ، ويتمزق نسيج وحدتها ، حتى نحسب جميعا وهي شقي — فيغري ذلك بعض الامم القوية بها ، فتستولي عليها ، وتستأثر بخيرات بلادها ، وتحمل أعزة أهلها أدلة . فهذه سنة مطردة في الامم على تفاوت أمزجتها وقواها ، وقلما تشمر أمة بمعاقة ذنوبها قبل وقوع عقوبتها ، ولا ينفعها بعده ان يقول العارفون : يا ويلنا انا كنا ظالمين . على انه قد يمها الجهل حتى لا تشمر بأن ما حل بها ، إنما كان بما كسبت أيديها ، فترضى باستذلال الاجنبي ، كما رضيت من قبل بما كان سببا له من الظلم الوطني ، فينطبق عليها قولنا في المقصورة

(١) راجع تفصيل هذا البحث في تفسير آية البقرة في الخمر والميسر (ص ٤١)

ج ٣ (تفسير) أو آية المائدة فيهما (ص ٧٨ ج ٧)

(٢) راجع تفسير (٤ : ١٦) إنما التوبة على الله ... ص ٤٤٠ ج ٤ تفسير

من ساسه الظلم بسوط بأسه هان عليه الذل من حيث آتى
ومن يهن هان عليه قومه وعرضه ودينه الذي ارتضى
وقد تتوالى عليها العقوبات حتى تضيق بها ذرعا فتبحث عن أسبابها ، فلا
تجدها بعد طول البحث الا في أنفسها ، وتعلم صدق قوله تعالى (وما أصابكم
من مصيبة فبما كسبت أيديكم) ثم تبحث عن العلاج فتجده في قوله تعالى (ان
الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) وإنما يكون التغيير بالتوبة النصوح ،
والعمل الذي تصلح به القلوب فتصلح الامور ، كما قال العباس عم الرسول
(ص) اذ توسل به عمر والصحابة بتقديمه لصلاة الاستسقاء بهم : اللهم انه لم
ينزل بلاء الا بذنب ، ولم يرفع الا بتوبة . خلافا للحشوية الذين يستدلون به
على ان البلاء إنما يرتفع كرامة للمصالحين الذين يتوسل بهم المذنبون المفسدون.
فلينظر القاري أين مكان الشعوب الاسلامية من هذه العبرة ، والشعور
بمقوبة الجناية والحاجة الى علاج التوبة ، وقد ثلت عروشها ، وخوت صروح
عظمتها على عروشها ، وكانت أجدر الشعوب بمعرفة سنن الله في هلاك الامم
واتقائها ، وأسباب حفظ الدول وبقائها ، فقد أرشدها اليه القرآن ، ولكن
أين هي من هداية القرآن ، وقد ترك تذكيرها به العلماء ، فحجره الدهاء ،
وجعل أحكامه وحكمه الملوك والامراء ، ثم نبئت فيها نابتة لا تدري ما الكتاب
ولا الايمان ، أقنعتهم أساتذتهم أعداء الاسلام ، بأن لا سبب لهبوطها وسقوطها
الا اتباع القرآن ، فأضلوم السبيل ، ولتقوم عن الدليل ، فذنب هؤلاء أنهم
يجهلونه ، وذنب أولئك أنهم لا يقيمونه ، هؤلاء مقلدة للاجانب الطامعين
الخادعين ، وأولئك مقلدة لشيوخ الحشوية الجامدين ، فتى تنتشر دعوة المصالحين
أولي الاستقلال ، فتجسم الكلمة بما أوتيت من الحكمة والاعتدال ، على قول
الكبير المتعال (ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، واذا اراد الله
بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال)

(٥) فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (٦)
فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ (٧) وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ
فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٨) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ

فَأُولَٰئِكَ لَئِيْزٍ خَمِيرُوا أَنْفُسَهُمْ يَمَّا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلُمُونَ

بيننا في تفسير الآيتين اللتين قبل هذه الآيات : انهما بدء للانذار — بعد بيان أصل الدعوة الى الاسلام — بالتذكير بعذاب الامم التي عانت الرسل في الدنيا ، وهذه الآيات تذكير بعذابهم في الآخرة — قنئ به على تخويف قوم الرسول من مثل ذلك العذاب العاجل ، بتخويفهم بما يعقبه من العذاب الآجل ، وهو الحساب والجزاء في الآخرة فقال

﴿ فلنسألن الذي ارسل اليهم ولنسألن المرسلين ﴾ عطف هذا على ما قبله بالفاء لانه يعقبه ويحيي . بعده اذ كان ذلك العذاب المبرعنه بالبأس آخرا مرهم في الدنيا . وقيل لان الفاء هنا هي التي يسمونها النصيحة . وقد اكّد الخبر بلام القسم ونون التوكيد لان المخاطبين من العرب في أول الدعوة كانوا ينكرون البعث والجزاء ، ولتأكيد الخبر تأثير في الانفس ولا سيما خبر المشهور بالامانة والصدق كالنبي (ص) فقد كانوا يلقبونه قبل البعثة بالامين . والمراد بالذين ارسل اليهم جميع الامم التي بلغتها دعوة الرسل : يسأل تعالى كل فرد منهم في الآخرة عن رسوله اليه وعن تبليغه لآياته وبما ذا اجابوهم وما عملوا من ايمان وكفر ، وخير وشر ، ويسأل المرسلين عن التبليغ منهم ، والاجابة من اقوامهم .

بين هذا الاجمال في آيات منها قوله تعالى في سورة الانعام (١٢٦: ٦) يا معشر الجن والانس الم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا) وفي سورة القصص (٢٨ : ٥٦) ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتكم المرسلين) وفي سورة النكبات (١٢: ٢٩) وليسئلن يوم القيامة عما كانوا يفترون) ومثله في سورة النحل (٥٦: ١٦) ويمحملون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تافه لتسئلن عما كنتم تترون) وهو ما ابتدعوه في الدين كجعلهم لمعبوداتهم نصيبا مما رزقوا من الحرب والانعام يتقربون اليهم بها بنذرا وغيره ويتقربون بهم الى الله كما تقدم في سورة الانعام ، ومنه ما ينذر القبور بولادها ولا وليا لهم . واعم منه قوله تعالى في النحل ايضا (ولتسألن عما كنتم تعملون) وهو خطاب لجميع الناس ومثله في التأكيد والموعوم قوله في سورة الحجر (٩: ١٥) فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون) ومنه في السؤال عن المشاعر الظاهرة والباطنة (١٧ : ٣٦) ان السم والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا) وقال تعالى في سؤال الرسل (٥: ١١٢) يوم

يجزم الله الرسل فيقول ماذا أجبتكم) وتقدم تفسيره في الجزء السابع .
قال ابن عباس في تفسير الآية : فسأل الناس عما اجابوا المرسلين ونسأل
المرسلين عما بلغوا . ونحوه عن سفيان الثوري . وقيل ان الذين ارسل اليهم
هم الانبياء المرسلون، والمرسلين الملائكة الذين نزلوا عليهم بالوحي، وفي رواية
جبريل خاصة . وهو خلاف الظاهر، فان الرسل يستلون ليكونوا شهداء على
أقوامهم كما قال تعالى (٥١:٤) فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على
هؤلاء شهيدا) ولا حاجة الى شهادة الملائكة على الرسل لئلا ينكروا الرسالة
فما هي ذنب يتوقع انكاره لو لم يكونوا معصومين من ذلك . وفي السؤال
العام وما يستل عنه الناس احاديث سيأتى بعضها

فان قيل هذه الآيات تثبت السؤال العام يوم القيامة وهو يشمل العقائد
والاعمال وهي حسنات وسيئات . فما معنى قوله تعالى في سورة القصص (٢٨):
٧٨ ولا يستل عن ذنوبهم المجرمون) وفي سورة الرحمن (٥٥ : ٣٩) فيومئذ
لا يستل عن ذنبه انس ولا جان) قلنا قد اجاب المفسرون عن ذلك بأجوبة
أشرنا في تفسير آية الانعام (٦ : ١٢٩) الى بعضها وهو أن للقيامة مواقف
متعددة يعبر عنها باليوم ، والسؤال والجواب والاعتذار يكون في بعضها دون
بعض . والصواب أن نفي السؤال عن الذنب في آية الرحمن لا اشكال فيه لان ما بعد
الآية يفسرها بأن المراد لا يستل أحد عن ذنبه، لاجل ان يعرف المجرم ويمتاز من
غيره، اذ قال بعدها (يعرف المجرمون بسيام) وهو استئناف بياني كأنه قيل لم لا
يستلون؟ وبم يعرف المجرمون منهم ويمتازون من المسلمين؟ فقال (يعرف المجرمون
بسيام) ولا مندوحة عن حمل آية القصص على هذا المعنى وهو مروى عن ابن
عباس كالأول، وروى عنه أيضا أن المذنب لا يستل عن ذنبه هل اذنبت أو هل
فعلت كذا من الذنوب؟ أي لان الله تعالى أعلم منه بذنوبه وقد أحصاها عليه في
كتاب لا يفادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها وهو يجد ما عمل حاضرا في
كتابه، متمثلا في نفسه، معروضا لها فيما يشهد عليه من أعضائه وجوارحه،^(١)
— ولما يسأله لم عمل كذا — أي بعد أن يعرف به ، وهو يتفق مع تفسيره
هنا لقوله عز وجل :

﴿ فلنقصن عليهم بعلم ﴾ قال : يوضع الكتاب يوم القيامة فينكلم بما
(١) راجع تفسير (٢٨:٦) بل بدا لهم ما كانوا يخفون) الآية ص ٣٥٣ ج ٧ تفسير

كانوا يعملون . وأصل القص تتبع الاثر فيكون بالعمل كقوله تعالى حكاية عن أم موسى (وقالت لاخته قصيه) وبالقول ومنه (نحن نقص عليك أحسن القصص) وهي الاخبار المتتبعة كما حققه الراغب فليس كل خبر قصصا . أي فلنقصن على الرسل وعلى أقوامهم الذين أرسلوا اليهم كل ما وقع من الفريقين قصصا بعلم محيط لا يمزج عنه مثقال ذرة ، أو طالين بكل ما كان منهم ، وما كتبه الكرام الكاتبون عنهم ﴿ وما كنا غائبين ﴾ عنهم في حال من الاحوال ولا وقت من الاوقات ، بل كنا معهم نسبح ما يقولون ، ونبصر ما يعملون ، ونحيط علما بما يسرون ويملنون ، كما قال (٤ : ١٠٧) وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا) فالسؤال لاجل البيان والاعلام ، لا لاجل الاستنباط والاستعلام ، وهذا القصص هو الذي يكون به الحساب ويتلوه الجزاء ، والآيات والاحاديث في بيانه كثيرة .

أما الآيات فتأتي في مواضعها وأما الاحاديث فمنها حديث ابن عمر المتفق عليه قال قال النبي (ص) « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته : فالامام يسئل عن الناس والرجل يسئل عن اهله والمرأة تسئل عن بيت زوجها والمبديسئل عن مال سيده » وورد بألفاظ اخرى وفي معناه ما رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح عن أنس قال قال رسول الله (ص) « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فأعدوا للمسائل جوابا » قالوا وما جوابها ؟ قال (أعمال البر) وفي معناه ما رواه من حديث عبد الله بن مسعود « ان الله سائل كل ذي رعية عما استرعاه أقام أمر الله فيهم أم ضيعه حتى ان الرجل ليسئل عن أهل بيته » وما رواه في الكبير عن المقدام : سمعت رسول الله (ص) يقول « لا يكون رجل على قوم الا جاء يقدمهم يوم القيامة بين يديه راية يحملها وهم يتبعونه ، فيسئل عنهم ويسئلون عنه » ومنها ما رواه في الاوسط من حديث أنس « أول ما يسئل عنه المبد يوم القيامة ينظر في صلاته فان صلحت فقد أفلح وان فسدت فقد خاب وخسر » وما رواه هو والبخاري والحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعا « ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا وأدخله الجنة برحمته — قالوا وما هي قال — تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك » وروي احمد ومسلم والنسائي من حديث أبي هريرة

مرفوعاً أن أول الناس يقضي يوم القيامة عليه رجل استشهد فأُتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فأصلمت فيها؛ قال قائلت في سبيلك حتى استشهدت. قال كذبت ولكنك قائلت لأن يقال جرى فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأُتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فأصلمت فيها؛ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت العلم لي قال عالم وقرأت القرآن لي قال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار — ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأُتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فأصلمت فيها؛ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا اتفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت لي قال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.

وروى الترمذي من حديث أبي بزة الأسلمي مرفوعاً وقال حسن صحيح « لا تزول قدما عن يوم القيامة حتى يسئل عن أربع: عما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه » وروى نحوه عن ابن مسعود بلفظ « لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسئل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم » وقال هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي (ص) إلا من حديث حسين بن قيس وحسين يضعف في الحديث اهـ وهذه الرواية تذكر كثيراً في بعض خطب الجمعة. وذكر السفاريني في شرح عقيدته أن البزار والطبراني روياه به من حديث معاذ بسند صحيح بلفظ « لا تزول قدما عن يوم القيامة حتى يسئل عن أربع خصال » الخ

وروى أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث شدداد بن أوس مرفوعاً « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني » علم عليه السيوطي في الجامع الصغير بالصحة. وقال الترمذي بعد ذكره — وآخره عنده « وتمنى على الله » هذا حديث حسن، ومعنى من دان نفسه يحاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة ويروى عن عمر بن الخطاب قال : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا اهـ ولما كان الجزاء على حسب الأعمال ، وهي متفاوتة تنضبط وتقدر

بالوزن وإقامة الميزان ، قال عز وجل

﴿ والوزن يومئذ الحق ﴾ قال الراغب : الوزن معرفة قدر الشيء يقال وزنته وزنا وزنة والمتعارف في الوزن عند العامة ما يقدر بالقسط والقبان اه وتفسيره الوزن بالمعرفة تساهل وإتمامه عمل يراد به تعرف مقدار الشيء بالآلة التي تسمى الميزان وهو مشتق منه ، وبالقسطاس وهو من القسط ومعناه النصيب العادل أو بالعدل كما قال الراغب ، وأطلق على العدل مجازا ، وكذا الميزان . ومنه قوله تعالى (هو الذي أنزل عليك الكتاب بالحق والميزان) وقوله في الرسل كافة (وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) ومن كلام العرب استقام ميزان النهار — اذا انتصف ، وليس لفلان وزن — أي قدر خلسته . ومنه قوله تعالى (فلا تقيم لهم يوم القيامة وزنا) قال الراغب وقوله (والوزن يومئذ الحق) فإشارة الى العدل في محاسبة الناس كما قال (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) أي ولذلك قال عقبه (فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين) والتجوز بالوزن والميزان في الشر كثير ومعنى الجملة : والوزن في ذلك اليوم الذي يسأل الله فيه الرسل والامم . ويقص عليهم كل ما كان منهم هو الحق الذي تحق به الامور وتعرف به حقيقة كل أحد وما يستحقه من الثواب والعقاب . وذهب اكثر علماء الاعراب الى أن المعنى أن الوزن الحق كائن يومئذ ، لا أن الوزن يومئذ حق ، فالحق صفة للوزن ويومئذ هو الخبر عنه . أو المعنى والوزن كائن يومئذ هو الحق . والاول أظهر

﴿ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ﴾ قيل إن الموازين جم ميزان فهي متعددة لكل امرئ ميزان وقيل لكل عمل . والجمهور على أن الميزان واحد وأنه يجمع باعتبار المحاسبين وهم الناس ، أو على حد قول العرب : سافر فلان على البغال ، وان ركب بغلا واحدا . وقيل إن الموازين جم موزون . والمعنى فمن رجحت موازين أعماله بالايان وكثرة حسناته فأولئك هم الفائزون بالنجاة من العذاب ، والتعظيم في دار

الثواب ، ﴿ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ﴾ أي ومن خفت موازين أعماله بالكفر وكثرة سيئاته فأولئك الذين خسروا أنفسهم اذ حرموا السعادة التي كانت مستعدة لها لو لم يفسدوا فطرتهم بالكفر والمعاصي بسبب ما كانوا يظلمونها بكفرهم بآيات الله مستمرين على ذلك مصرين عليه

الى نهاية أعمارهم كما يدل عليه التعبير بالمضارع . وعدي الظلم بالباء لتضمنه معنى الكفر وسيأتي مثله في هذه السورة (آية ١٠٢) وفي غيرها

وظاهر هذا التقسيم أنه لفريقي المؤمنين على تفاوت درجاتهم في الفلاح ، والكافرين على تفاوت درجاتهم في الخسران ، فإن من مات مؤمناً فهو مفلح وإن عذب على بعض ذنوبه بقدرها ، فهذا الوزن الاجمالي الذي يمتاز به فريق الجنة وفريق السمير ، وهناك قسم ثالث استوت حسناتهم وسيئاتهم وهم اصحاب الاعراف وسيأتي ذكرهم في هذه السورة . ويتبع الوزن الاجمالي الوزن التفصيلي للفريقين ولكن بعض العلماء يقولون إن الوزن للمؤمنين خاصة لانه تعالى قال في الكافرين (فلا تقيم لهم يوم القيامة وزناً) وأجاب الآخرون بأن معناه ما تقدم آتفاً في بحث الوزن في اللغة من أنه لا يكون لهم قيمة ولا قدر ، وهو لا ينفي وزن اعمالهم وظهور خفتها وخسرانهم . واستدلوا على ذلك بقوله تعالى من سورة المؤمنين (٢٣ : ١٠٣) فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ١٠٤ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ١٠٥ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ١٠٦ ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون) ومن المستغرب أن شيخ الاسلام ابن تيمية قال بعد ذكر آيتي الموازين في الثقل والخفة من سورة المؤمنين : ان الكفار لا يحاسبون بحاسبة من توزن حسناته وسيئاته اذ لا حسنات لهم ولكن تمد اعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها . وهو سهو سببه والله أعلم ما كان علق بذهنه من هذا القول ، وما من كافر الا وله حسنات ولكن الكفر يحبطها فتكون هباء منثورا وهي تحصى مع السيئات وتضبط بالوزن الذي به يظهر مقدار الجزاء وتفاوتهم فيه واستدلوا على تخفيف العذاب عن الكافر بسبب عمله الصالح بما ورد في الصحيح من التخفيف عن أبي طالب بما كان من حمايته للنبي (ص) ووجه له . وزعم بعضهم ان ذلك خاص به ويصح ان تكون الخصوصية في نوع التخفيف ومقداره ، اذ من المتفق عليه والجميع عليه ان عذاب الكفار متفاوت ولا يعقل أن يكون عذاب ابي جهل كعذاب أبي طالب لولا الخصوصية والله تعالى يقول (ان الله لا يظلم مثقال ذرة) ومن المشاهد في كل زمان ان من الكفار من يحب الله ويمهده ولا يشرك به والمشركون انما أشركوا معه غيره في الحب والمعبادة كما

قال في أندادهم (يحبونهم كحب الله) ويتصدقون ويصلون الارحام ويفعلون غير ذلك من أعمال البر ويمتنعون عن الفواحش خوفاً من الله — فهل يسوي الحكم العدل بينهم وبين مرتكبي الفواحش والمنكرات والجنايات من الكفار . نعم صح الحديث عند مسلم بأنهم يجازون على حسناتهم في الدنيا وهو لا ينجم وزنها في الآخرة وأن لا يكون لها مع الكفر والسيئات دخل في رجحان موازينهم

وجلة القول ان المسلمين اختلفوا في هذا الوزن والموازين هل هي عبارة عن العدل التام في تقدير ما به يكون الجزاء من الاعمال وتأثيرها في اصلاح الانفس وتركيتها ، وفي افسادها وتدسيثها ، ام هناك وزن حقيقي حكته اظهر علم الله تعالى بأعمال العباد وعدله في جزائهم عليها ؟ ذهب الى الاول مجاهد من مفسري السلف — وكذا الاعمش والضحاك حكاه الرازي عنهما — والجهمية والمعتزلة . قال مجاهد في الآية كما في الدر المنثور — « والوزن يومئذ الحق » قال العدل « فمن ثقلت موازينه » قال حسناته « ومن خفت موازينه » قال سيئاته اه وروى ابن جرير نحوه عنه وسيأتي فيما تلخصه الحافظ ابن حجر .

والجمهور على الثاني بل قال ابو اسحاق الزجاج اجمع اهل السنة على الايمان بالميزان وان اعمال العباد توزن يوم القيامة وان الميزان له لسان وكفتان ويميل بالاعمال ، وانكرت المعتزلة الميزان وقالوا هو عبارة عن العدل فالتقوا الكتاب والسنة لان الله اخبرانه يضم الموازين لوزن الاعمال ليري العباد اعمالهم ممثلة ليكونوا على انفسهم شاهدين . وقال ابن فورك أنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الاعراض يستحيل وزنها لا تقوم بأنفسها . قال وقد روى بعض المتكلمين عن ابن عباس ان الله تعالى يقلب الاعراض اجساما فيزنها انتهى نقل الحافظ ابن حجر ما ذكر في شرح آخرباب من أبواب البخاري وهو باب قول الله (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) وان اعمال بني آدم وقولهم توزن ﴿ وقضى عليه بقوله : وقد ذهب بعض السلف الى أن الميزان بمعنى العدل والقضاء فأسند الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) قال إنما هو مثل ؛ كما يجوز وزن الاعمال كذلك يجوز الخط — ومن طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال الموازين العدل . والراجح ما ذهب اليه الجمهور . وأخرج ابو القاسم اللالكائي في السنة عن سلمان قال يوضع الميزان وله كفتان لو وضع في احداهما السموات والارض

ومن فيهن لوسعته - ومن طريق عبد الملك بن أبي سليمان : ذكر الميزان عند الحسن فقال له لسان وكفتان . وقال الطيبي قيل إنما توزن الصحف وأما الاعمال فانها اعراض فلا توصف بثقل ولا خفة . والحق عند أهل السنة ان الاعمال حينئذ تجسد او تجعل في اجسام فتصير اعمال الطائمين في صورة حسنة واعمال المسيئين في صورة قبيحة ثم توزن . ورجح القرطبي ان الذي يوزن الصحائف التي تكتب فيها الاعمال، وتقل عن ابن عمر قال توزن صحائف الاعمال . قال فاذا ثبت هذا فالصحف اجسام فيرتقم الاشكال . ويقويه حديث البطاقة الذي اخرجه الترمذي وحسنه الحاكم وصححه وفيه «فتوضم السجلات في كفة والبطاقة في كفة انتهى» . والصحيح ان الاعمال هي التي توزن . وقد اخرج ابوداود والترمذي وصححه وابن حبان عن ابى الدرداء عن النبي (ص) قال « ما يوضع في الميزان يوم القيامة اثقل من خلق حسن » وفي حديث جابر رفعه «توضع الموازين يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات فن رجعت حسناته على سيئاته مثقال حبة دخل الجنة ، ومن رجعت سيئاته على حسناته مثقال حبة دخل النار - قيل ومن استوت حسناته وسيئاته ؟ قال - اولئك اصحاب الاعراف » . اخرجه خيشة في فوائده، وعند ابن المبارك في الزهد عن ابن مسعود نحوه موقوفا . واخرج ابو القاسم اللالكاني في كتاب السنة عن حذيفة موقوفا ان صاحب الميزان يوم القيامة جبريل عليه السلام . اهـ ما لخصه الحافظ ابن حجر من اقوال اهل السنة

اقول وقد استقصى السيوطي في تفسير الآية من الدر المنثور ما ورد في الميزان والوزن من الروايات الصحيحة والسقيمة أوجه وليس في الصحيحين منها الا ما ختم به البخاري صحيحه وهو حديث ابي هريرة المرفوع «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» واذا لم يكن في الصحيحين ولا في كتب السنن المعتمدة حديث صحيح مرفوع في صفة الميزان ولا في ان له كفتين ولسانا، فلا تفتقر بقول الزجاج ان هذا مما اجمع عليه اهل السنة. فان كثيرا من المصنفين يتساهلون باطلاق كلمة الاجماع ولا سيما غير الحفاظ المتقنين والزجاج ليس منهم . ويتساهلون في عزو كل ما يوجد في كتب أهل السنة الى جماعتهم، وان لم يعرف له أصل عن السلف ، ولا اتفق عليه الخلف منهم ، وهذه المسألة مما اختلف فيه السلف والخلف كما علمت .

فاختلف علماء أهل السنة القائلون بأن الوزن بميزان هل هو ميزان واحد أم لكل شخص أو لكل حمل ميزان ؟ وفي الموزون به حتى قيل انه الاشخاص لا الاعمال، وفي صفة الموزون والوزن، وفيمن يوزن لهم المؤمنون خاصة أم لهم والكفار ، وفي صفة الخفة والنقل وفيها ثلاثة أقوال :

ولهذا الخلاف ثلاثة أسباب (أحدها) اختلاف الاخبار والآثار عن السلف وأكثرها لا يصح ولا يحتاج بمثله في الاحكام العملية فضلا عن المسائل الاعتقادية (ثانيها) الاختلاف في فهمها (ثالثها) الرأي والتخيل والقياس مع الغارق فان الخلف من المنتمين الى مذاهب السنة خاضوا فيما خاض فيه غيرهم من تحكيم الرأي في أمور الغيب فالمعتزلة أخطأوا في قياس عالم الغيب على عالم الشهادة وانكار وزن الاعمال بحجة أنها أعراض لا تترزن وان علم الله بها يغني عن وزنها، ورد عليهم بعض المنتمين الى السنة ردا مبنيا على اساس مذهبهم في قياس عالم الغيب على عالم الشهادة وتطبيق اخبار الآخرة على المعهود المؤلف في الدنيا فزعموا ان الاعمال تتجسد وتوزن أو توضع في صور مجسمة أو ان الصحائف التي تكتب فيها الاعمال هي التي توزن بناء على أنها كصحائف الدنيا إما راق (جلد) وإما ورق ...

والاصل الذي عليه سلف الامة في الايمان بعالم الغيب ان كل ما ثبت من اخباره في الكتاب والسنة فهو حق لا ريب فيه تؤمن به ولا تحكم رأينا في صفته وكيفيته. فنؤمن اذاً بأن في الآخرة وزنا للاعمال قطعا، وزجج أنه بميزان يابق بذلك العالم يوزن به الايمان والاخلاق والاعمال لانبحث عن صورته وكيفيته ، ولا عن كفته إن صح الحديث فيهما كما صورده الشعراني في ميزانه ويؤخذ من آيات كثيرة ان ذلك يكون باعتبار تأثيرها في النفس من تزكية او تدسية اي ما يترتب عليه الجزاء . واذ كان البشر قد اخترعوا موازين للاعراض كالحر والبرد افيعجز الخالق البارئ القادر على كل شيء عن وضع ميزان للاعمال النفسية والبدنية المعبر عنها بالחסنات والسيئات ، بما احدثته في الانفس من الاخلاق والصفات؟ والعقل متفقان على ان الجزاء إنما يكون بصفات النفس الثابتة، لا بمجرد ما كان سببها من الحركات والاعراض الزائلة، قال تعالى (٦: ١٣٩) سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم^(١) وقال في سورة الشمس (٩١: ٧) ونفس وما سواها ٨ فأنهها فجورها وتقواها ٩ قد افلح من زكاها ١٠ وقد خاب من

(١) راجع تفسيره في سورة الانعام (ص ٧٢١ ج ٨ تفسير)

دساها) وفي سورة الاعلى (١٤٠٨٧) قد افلح من تركى ١٥ وذكر اسم ربه فصلى) وقد حققنا هذا البحث في مواضع من التفسير آخرها تفسير خاتمة سورة الانعام^(١) وتقدم ان حكمة وزن الاعمال بعد الحساب انه يكون أعظم مظهر لعدل الرب تبارك وتعالى أي ولعلمه وحكمته وعظمته في ذلك اليوم العظيم إذ يرى فيه عباده افراداً وشعباً وأما ذلك باعينهم، ويعرفونه معرفة ادراك ووجدان في انفسهم، فان اعمالهم تتجلى لهم فيها أولاً، ثم تتجلى لهم ولسائر الخلق في خارجها ثانياً فياله من منظر مهيب، وياله من مظهر رهيب، وما اشد غفلة من قال انه لا حاجة اليه، للاستغناء بعلم الله عنه.

ولولا تحكيم الناس الرأي والخيال فيما لا مجال لها فيه من أمور الغيب واهتمامهم بكل ما روي فيه عن المتقدمين لكنا في غنى عن اطالة الكلام في حكاية تلك الاختلافات بالاختصار في بيان العقائد على ما ثبت في آيات الكتاب العزيز ثم الاحاديث الصحيحة المخرجة في دواوين السنة المشهورة، دون الشاذة والغريبة. ومن هذه الاحاديث الغريبة في هذا الباب « حديث البطاقة » الذي سبقت الاشارة اليه فقد رواه الترمذي في (باب من يموت وهو يشهد ان لا اله الا الله) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعاً ولفظه « ان الله سيخلص رجلاً من أمتي على رهوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل منها مثل مد البصر ثم يقول أتنتكر من هذا شيئاً ؟ أظلمك كتبتي الحافظون ؟ فيقول لا يارب، فيقول ألك عذر ؟ فيقول لا يارب. فيقول بلى ان لك عندنا حسنة وانه لا ظلم عليك اليوم، فيخرج بطاقة فيها : أشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً عبده ورسوله. فيقول احضر وزنك — فيقول يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فقال : فانك لا تعلم (قال) فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء » قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. ورواه الحاكم وصححه وتصحيح الحاكم لا يعول عليه وان لم يكن في سنده هذا الحديث عنده ممن تكلم فيهم غير عبدالله بن شريك الذي بالغ الجوزجاني فوصفه بالكذب. ورواه ابن حبان وفي سنده عبدالله بن عمر الخراساني قالوا ان له من اكبر. وطريق الجميع واحدة. وجعله دليلاً على كون الميزان ذا كفتين ولسان غير متعين

لامكان جعل الكلام استمارة مكنية و جعل الكفة ترشيحا لها فان باب المجاز في رجحان المقول والآراء والاقوال والاشخاص بعضها على بعض واسع جداً والتعبير عنها بالوزن والميزان كثير كما قلنا. والمراد ان الحديث لا ينهض بسنده ولا بدلالته حجة على عقيدة قطعية ولا راجحة وقد رأيت كيف ان الحافظ بعد ان نقل عن القرطبي ترجيح وزن الصحف والاستدلال عليه بالحديث تقوية لا ترابن عمر به - قال والصحيح ان الاعمال هي التي توزن واستدل بحديث وزن الاخلاق وهو صحيح وقد عده معارضا لحديث البطاقة الذي لا يبلغ درجته في الصحة وقد استشكل العلماء متن هذا الحديث بأنه يدل على أن كلمة من ذكر الله ترجع على ما لا يحصى من القنوب وذلك يفضي الى باحتها والاغراء بها والى ترك الواجبات وهو مخالف لكثير من النصوص القطعية واستدل به المرجئة على قولهم انه لا يضر مع الايمان ذنب ، واجاب الجمهور باجوبة لعل اقواها ما أشار اليه الترمذي من ان وجه تخليص صاحب البطاقة بالشهادتين انه مات على الايمان والظاهر انه كان كافرا فأمن فمات قبل ان يتمكن من الاعمال الصالحة ولا خلاف في نجاة مثله

(٩) وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ
قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

تقدم ان الله تعالى بدأ هذه السورة بذكر أنزال القرآن على خاتم الرسل لينذر به جميع البشر فيما يدعوهم اليه من دينه ، وبيان ان أساس الدين الالهي أن واضع الدين هو الله تعالى رب العباد فالواجب فيه اتباع ما أنزله اليهم وان لا يتبعوا من دونه اولياء يتولونهم ويمولون بما يأمرونهم به من عبادة وحلال وحرام وأنه قفى على ذلك ببيان نوعي العذاب الذي انذر به من يتبعون اولئك الاولياء اي عذاب الدنيا وعذاب الآخرة . فهذا موضوع الآيات السابقة ولما كان الدين الذي امر تعالى باتباع التنزيل فيه دون غيره - الا ما بينه من سنة الرسول المنزل عليه بأمره - هو دين الفطرة المبين لكل ما يوصلها الى كمالها والناهي لها عن كل ما يحول بينها وبين هذا الكمال ، وكان افتتان الناس بأمر المعيشة من اسباب إفساد الفطرة بالاسراف في الشهوات ، من حيث إنه يجب ان تكون نعم الله عليهم بما يحتاجون اليه من امر المعيشة سببا

لاصلاحها بشكر الله عليه الموجب للمزيد منه — لما كان الامر كذلك ذكر سبحانه الناس في هذه الآية بنعمه عليهم في التمكين في الارض وخلق انواع المعاش فيها وهو بدء سياق طويل فيه بيان خلق نوعهم الانساني مستعدا للكمال وما يعرض له من وسوسة الشيطان التي تصده عنه، وما ينبغي لافرادهم من اتقاء فتنة هذه الوسوسة وعدم اتخاذ شياطينها الملقين لها اولياء يتبعونهم دون ما انزل اليهم من ربهم، فانهم هم الذين يحملونهم بذلك على كفر النعم عوضا عن الشكر، وعلى تحريم ما احل الله وتحليل ما حرمه ويتلوه ما شرعه لهم من الزينات والطيبات وما حرمه عليهم فيها

فهذا السياق الاستطرادي او المشبه للاستطراد يبتدىء من الآية التاسعة الى الآية الثانية والثلاثين، ثم يعود الكلام الى ذكر دعوة الرسل للامم وجزاء من آمن بهم واتبعهم ومن كفر بهم وعصاهم، وفيه تفصيل لما اجل في الآيتين اللتين قبل هذه الآية من جزاء الآخرة — فتأمل دقة بلاغة التناسب بين آيات القرآن فانها نوع خاص من انواع اعجازه الكثيرة . قال تعالى

﴿ ولقد مكناكم في الارض ﴾ مكناكم في الارض - جعلنا لكم فيها وطننا تنبؤا وانه وتمكنون من الراحة في الإقامة فيه ^(١) وتأكد الخبر باللام وقد لتذكير الغافلين عن كونه من نعم الله عليهم وكذا ما عطف عليه من قوله ﴿ وجعلنا لكم فيها معاش ﴾ جمع معيشة وهي ما تكون به العيشة والحياة الجمانية الحيوانية من المطاعم والشارب وغيرها . اي وانشأنا لكم فيها ضروريات مما يعيشون به عيشة راضية ، والنكتة في تقديم « لكم فيها » على « معاش » مع ان الاصل ان يقدم المفعول به على غيره من متعلقات الفعل هو ان المقصود من ذكر خلق المعاش كونها نعمة الله سبحانه على الناس جعلهم مالكين لها ، متمكنين من الانتفاع بها ، لا كونها جمولة ومخلوقة . والقاعدة في تقديم بعض الكلام على بعض هي ان يقدم المقصود بالذات واللام فالام . انه كما حققه الشيخ عبد القاهر في دلائل الاعجاز ، ولا شك ان كون المعاش لهم اهم من كونها في الارض التي مكنهم فيها - فهنا ثلاثة اشياء المعاش وكونها في الوطن الذي يعيش فيه المرء ، وكون المرء مالكا لها ومتصرفا فيها ، ولا مشاحة في ان الامم عند كل انسان ان يكون مالكا لما يعيش به ويتلوه ان يكون ذلك

في وطنه ويتلوه أنواعه وإن تكون كثيرة وهو ما أفاده ترتيب الكلمات في الآية . ولا تجد هذه الدقة في تقديم ما ينبغي وتأخير ما ينبغي مطردة إلا في كتاب الله تعالى

ولما كانت هذه المعائش أنواعا كثيرة من نبات شتى وانعام وطيروسمك ومياه صافية وأشربة مختلفة الطعوم والروائح وغير ذلك — وكانت بذلك — تقتضي شكرا كثيرا — وكان الشكور من العباد قليلا (وقليل من عبادي الشكور) قال تعالى عقب الامتنان بها ﴿ قليلا ما تشكرون ﴾ أي شكراً قليلا تشكرون هذه النعم لا كثيرا يناسب كثرتها وحسنها وكثرة الانتفاع بها . وشكر النعمة للمنعم يكون أولا بعرفتها له والاعتراف بأنه هو مسديها والمنعم بها — وثانيا بالحمد له والثناء عليه بها — وثالثا بالتصرف بها فيما يحبه ويرضيه وهو ما أسداها لاجله من حكمة ورحمة . وهو هنا حفظ حياتنا البدنية أفرادا وجماعات خاصة وعامة والاستعانة بذلك على حفظ حياتنا الروحية التي تكمل بها الفطرة بركة الانفس وتأهيلها لحياة الآخرة الابدية ، وسيأتي في هذا السياق بيان لاصول ذلك في قوله تعالى (٢٩ يا بني آدم خذوا زينتكم ..) الخ

وفي الآية من المباحث اللفظية قراءة نافع في رواية عنه معائش بالهمز ، وغلطه سيبويه ومن تبعه لأن القاعدة عندم انه لا يهز بعد ألف الجمع إلا الياء الزائدة في المفرد كصحيفة وصحائف ، وباء معيشة أصلية فيجب عندم أن تثبت في الجمل كما اتفقت عليه القراءات السبع المتواترة ، وهذه الرواية عن نافع غير متواترة ولذلك عدوها خطأ منه . والصواب انه رواها وهو أجل من ان يفترجها افتجاراً . وفي المصباح قول انها من معش لا من عاش فالياء زائدة وجمعها معائش قال: وبه قرأ أبو جعفر المدني والاعرج . أي في الشواذ . وألحقها المفسر ون وبعض اللغويين بما سمع عن العرب من أمثالها كصائب ومعائب ، وقالوا إنه من تشبيه مفاعل بفعاثل . وتقول ان العرب لا حجر عليهم بما وضعه غيرهم لكلامهم من القواعد المبنية على الاستقراء الناقص . والقرآن أعلى من كل كلام فأولى أن لا ينكر منه شيء صحت الرواية به لغة عند من رواها وان لم يثبت كونها قرآنا إلا بالتواتر

(١٠) وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (١١) قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (١٢) قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ (١٣) قَالَ انْظُرْ نِي إِلَى يَوْمِ يَمُوتُونَ (١٤) قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (١٥) قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (١٦) ثُمَّ لَا يَخْلِفُهُمْ فِي بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَخَلْفَهُمْ وَعَنْ يَمِينِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (١٧) قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْذُورًا مَذْجُورًا لَعَنَ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ

هذا شروع في بيان ما أشرنا اليه من خلق أصل هذه النشأة الآدمية ، واستمداد الفطرة البشرية ، وعلاقتها بالارواح الملكية والشرطانية ، وما يمرض لها من موانع اكمال ، باغواء عدو البشر الشيطان ، ويليها ما يترتب عليه من الهداية والارشاد ، الى مايتقى به ذلك الاغواء والفساد ، قال تعالى

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ﴾ الخطاب لبني آدم والمعنى خلقنا جنسكم أي مادته من الصلصال والحمأ المسنون وهو الماء والطين اللازب المتغير الذي خلق منه الانسان الاول ، ثم صورناكم بأن جعلنا من تلك المادة صورة بشر سوي قابل للحياة ، أو قدرنا لإيجادكم تقديراً ، ثم صورنا مادتكم تصويراً ، ومعنى الخلق في أصل اللغة التقدير ثم أطلق على إيجاد الشيء المقدر على صفة مخصوصة . قال في حقيقة المادة من أساس البلاغة : خلق الخراز الاديم (أي الجلد) والخياط الثوب — قدره قبل القطع ، وخلق لي هذا الثوب . (قال) ومن المجاز بخلق الله الخلق أوجده على تقدير أوجبه الحكمة اه ولكن هذا المجاز اللغوي

صار حقيقة شرعية . وهذا التفسير اظهر من حيث اللغة وهو يصدق بمخلق آدم وبمخلق مجموع الناس فان كل فرد من الافراد يقدر الله خلقه ثم يصور المادة التي يخلقها منها في بطن امه .

وقد اختلفت الروايات عن مفسري السلف في الجملتين فمن ابن عباس ثلاث روايات (احداها) وروايتها كثير وزوجها بعضهم على شرط الشيخين قال فيهما : خلقوا في اصلاب الرجال وصوروا في ارحام النساء (والثانية) خلقوا في ظهر آدم ثم صوروا في الارحام اخرجها النمرائي (والثالثة) قال : اما خلقناكم قادم واما ثم صورناكم فذريته . اخرجها ابن جرير وابن ابي حاتم . وروي عن قتادة نحوها قال : خلق الله آدم من طين ثم صوركم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خالق علقه ثم مضغة ثم عظاما ثم كسى العظام لحما . وعن مجاهد خلقناكم يعني آدم ، ثم صورناكم يعني في ظهر آدم . وعن الكلبي قال خلق الانسان في الرحم ثم صورده فشق صممه وبصره واصابعه اه مخلصا من الدر المنثور . والتقدير الذي ذكرناه اولا هو الموافق لما عليه الجمهور . والانسان الاول آدم ولذلك قال :

﴿ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ﴾ اي بمدان سويناه وتغضافيه من روحنا ، ماجملناه به خليفة في الارض وعلماناه الاسماء كلها ، كما تقدم تفصيله في سورة البقرة . ﴿ فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين ﴾ اي لم يكن من جملتهم لانه ابى واستكبر وفسق عن امر ربه . وهو من الجن لا منهم . وان كانت الجن نوعا من جنسهم ، أو الجنة (بالكسر) جنسا للملائكة وللشياطين الذين هم مردة الجن وأشقيائهم . وهذا السجود تكريم من الله لآدم لاسجود عبادة اذ نص القرآن القطعي قد تكرر بأنه لا يعبد الا الله وحده ، أو هو بيان لاستعداد آدم وذريته وما صرفهم الله تعالى به من قوى الارض التي تديرها الملائكة بأسلوب التمثيل القصصي ، والامر فيه وفيما بعده تكويني قدرتي ، لا تكليفي شرعي ، فهو كقوله في خلق السموات والارض (فقال لها وللارض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين) وسأتي توضيحه في أثناء القصة وفي نهايتها ان شاء الله تعالى — وقد روي عن ابن عباس ان هذا السجود كرامة كرم الله بها آدم وقال كانت السجدة لآدم والطاعة لله ومثله عن قتادة ، وزاد ان ابليس حسد آدم على هذا التكريم . والدليل على انه تكريم امتحن الله تعالى به طاعة ذلك العالم الغيبي له فظهرت عصمة

٣٣٥ أنواع جهل ابليس في جوابه عن ترك السجود لآدم التفسير ج : ٨

الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وفسق ابليس قوله تعالى حكاية عن ابليس في سورة الاسراء (١٧ : ٦٢) قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليّ لئن أخرني الى يوم القيامة لاحتكن ذريته الا قليلا حسده على هذا التكريم فحمله الحسد على الاستكبار والفسوق عن أمر الله كما صرحت به الآيات المختلفة في البقرة والكهف وغيرهما ويدل عليه جواب السؤال التالي :

﴿ قال مامنك ان لاتسجد إذ امرتك ؟ ﴾ اي قال تعالى له مامنك من امتثال الامر فحملك على ان لاتسجد لآدم الساجدين في الوقت الذي أمرتك فيه بالسجود ؟ واستدل علماء الاصول بهذا على ان الامر يقتضي الوجوب على الفور ﴿ قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ﴾ اي مني من ذلك اني انا خير منه لانك خلقتني من نار وخلقته من طين والنار خير من الطين واشرف ، ولا ينبغي للاشرف ان يكرم من دونه ويعظمه ، اي وان امره بذلك ربه . وهذا الجواب يتضمن ضروبا من الجهل العاضح ما وقع اللعين فيها الا حسده وكبره فانهما يعميان البصائر

(الاول) : الاعتراض على ربه وخالفه كما تضمنه جوابه ومثله في هذا كل من يعترض على كلام الله تعالى فيما لا يوافق هواه ، وهذا كفر لا يقع مثله من مؤمن بالله وبكتابه فان المؤمن اذا خفيت عليه حكمة الله في شيء من كلامه بحث عنها بالتفكر والبحث وسؤال العلماء وصبر الى ان يهتدي الى ما يطمئن به قلبه مكتفيا قبل ذلك بان الله تعالى يعلم ما لا يعلم من حكم شرعه ، وفوائد أمره ونهيه . (الثاني) : الاحتجاج عليه بما يؤيد به اعتراضه والمؤمن المذعن لا يحتاج

على ربه بل يعلم ان الله الحجة البالغة

(الثالث) : جمل امتثال امر الرب تعالى مشروطا باستحسان المبدل وموافقته لرأيه وهواه ، وهو رفض لطاعة الرب ، وترفع عن مرتبة العبد ، وتعال منه الى وضع نفسه موضع الند ، وهو في حكم الدين كفر ، وفي العقل حماقة وجهل . فان الرئيس لاي حكومة او جيش او جمعية او شرعة اذا كان لا يطيعه المرء وسون له الا فيما يوافق اهواءه وآراءه لا يلبث امرم ان يفسد بأن تختل الحكومة وتسقط ، وينكسر الجيش ويهلك ، وتتحلل الشركة وتفسد ، وهكذا يقال في كل مصلحة يقوم بإدارتها كثرة ، يرجع نظامها الى جهة واحدة ، كبوارج الحرب وسفن التجارة ومعامل الصناعة ، فاذا كان الصلاح والنظام في كل امر يتوقف

على طاعة الرئيس وهوليس رباً نجب طاعته لثأته ولا لنعمه، ولا معصوماً من الخطأ فيما يأمر به، فما القول في وجوب طاعة رب العالمين على عبده؟ ويشارك إبليس في هذا الجهل وما قبله كثيرون ممن يسمون أنفسهم مؤمنين، يتكون طاعة الله تعالى فيما أمر به مما يخالف أهواءهم، ويحتجون على ترك الصيام مثلاً بأن لا فائدة في الجوع والمطش، أو بأن الله غني عن صيامهم!! على أن حكم الصيام كثيرة جليلة كما بيناه مراراً روى أبو نعيم في الحلية والديلمي عن جعفر الصادق عن أبيه عن جده أن رسول الله (ص) قال: « أول من قاس امر الدين براه إبليس: قال الله تعالى له: اسجد لآدم، فقال أنا خير منه » الخ قال جعفر فبن قاس امر الدين براه بقرنه الله تعالى يوم القيامة بإبليس. وروى ابن جرير عن الحسن: أول من قاس إبليس (الرابع) الاستدلال على الخيرية بالمادة التي كان منها التكوين، وهذا جهل ظاهر من وجوه (أحدها) أن خيرية المواد بعضها على بعض ليس من الحقائق التي يمكن اثباتها بالبرهان وإنما هي أمور اعتبارية تختلف فيها الآراء والأهواء. وأصول المخلوقات المختلفة التركيب عناصر بسيطة قليلة يرجح أنها متحولة عن أصل واحد كما يعلم من فن الكيمياء. (ثانيها) أن بعض الأشياء النفيسة أصلها خسيس، فالمسك من الدم، وجوهر الالماس من الكربون الذي هو أصل الفحم، والاقذار التي تصاف من مادة الطعام الذي يشتهي ومحج. (ثالثها) أن الملائكة خلقوا من النور وهو قد خلق من مارج من نار وهو اللهب المختلط بالدخان فما فوقه دخان وما تحته لهب صاف فإن مادة المرج منهاها الخلط والاضطراب. ولا شك في أن النور خير من النار والنار الصافية خير من اللهب المختلط بالدخان. وقد سجد الملائكة المخلوقون من النور امتثالاً لأمر الله تعالى فكان هو أولى، بل أولى بأن يقال له: أولى لك فأولى^(١).

(الخامس) إذا سلمنا جدلاً أن خيرية الشيء ليست في ذاته وصفاته الخاصة التي تفصلها عن غيرها من مقومات نوعه ومشخصات نفسه وصفاته التي يمتاز بها عن غيره، وإنما هي تابعة للمادة التي هي أصل جنسه — فلا نسلان النار خير من الطين فإن جميع الاحياء النباتية والحيوانية في هذه الارض مخلوقة من الطين بالذات أو بالواسطة وهي خير ما فيها بكل نوع من انواع الاعتبار التي تعرفها العقول، وليس للنار أو للمارجها مثل هذه المزايا ولا ما يقرب منها،

(١) هي كلمة تهديد ودعاء بالهلاك

(السادس) ان الامين غفل عما خص الله به آدم من خلقه بيده، والنفخ فيه من روحه، وجعل استعداده العلمي والمبلي فوق استعداد غيره من خلقه، ومن تشريفه بأمر الملائكة بالسجود له، وجعله بتلك المزايا أفضل من اولئك الملائكة وهم أفضل من إبليس بمنصر الخلق والطاعة

فهذه اصول الجهل والغباء التي اوقع ابليس فيها حسده لآدم واستكباره عن طاعة الله بالسجود له. وانت ترى ان اولياءه ونظراءه من شياطين الانس صر تكسون فيها كلها والعياذ بالله تعالى. قال قتادة : حسد عدو الله ابليس آدم على ما اعطاه الله من الكرامة وقال انا ناري وهذا طيني فكان بدء الذنوب الكبير، واستكبر عدو الله ان يسجد لآدم فاهلكه الله بكبره وحسده. وسيأتي تفسير الكبير والتكبر

وهذا التفصيل مبني على كون الامر بالسجود للتكليف، وانه وقم حوار فيه بين الرب سبحانه وبين ابليس، واما على القول بأن الامر للتكوين وان القصة بيان لفرائز البشر والملائكة والشيطان فالمعنى انه تعالى جعل ملائكة الارض المدبرة بأمر الله واذنه لامورها، بالسنة التي عليها مدار نظامها كما قال (والمدبرات امرأ) مسخرة لآدم وذريته اذ خلق الله هذا النوع مستمداً للانتفاع بها كلها بعلمه بسنة الله تعالى فيها وبعمله بمقتضى هذه السنة كخواص الماء والهواء والكهرباء والنور والارض معادنها ونباتها وحيوانها، واظهاره لحكم الله تعالى وآياته منها، ومستمداً لاصطفاء الاله بعض أفرادها، واختصاصهم بوجبه ورسالته، واقامة من اهتدى بهم لدينه وميزان شرعه. وقد اشير الى ذلك في سورة البقرة بقوله تعالى (وعلم آدم الاسماء كلها) الا انه جعل الشيطان عاتياً متمرداً على الانسان بل عدواً له من حيث ان الانسان بروحه وسط بين روح الملائكة المفلطرين على طاعة الله واقامة سننه في صلاح الخلق وبين روح الجن الذين يقبل على شرارهم - وهم الشياطين التمرد - والعصيان، وقد اعطي الانسان ارادة واختياراً من ربه في ترجيح ما به يصمد الى افق الملائكة وما به يهبط الى افق الشياطين وسيأتي تفصيل ذلك في هذا السياق

وفي الآية من المباحث الغفوية زيادة « لا » في جملة « ما منمك ان لا تسجد » اذ قال في سورة (ص) (ما منمك ان تسجد) وقد عهد في الكلام العربي التفصيح ان تحييء لا في سياق النفي الصريح وغير الصريح لتقويته وتوكيده وكذا في

غير النفي . وذلك على انواع منها هذه الآية وفي معناها قوله تعالى في تحاور موسى وهارون من سورة طه (قال يا هرون ما منعك إذ رايتهم ضلوا ان لا تتبعني اقمصيت امري) وعدوا من هذا القبيل قوله تعالى (٦: ١٠٨) وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون) وقوله عز وجل (٦: ١٥١) قل تمالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ان لا تشركوا به شيئاً) وفي كل منهما معنى النفي وتقدم تفسيرهما

ومنه من خرج هذه الآيات وامثالها من الشواهد على جعل لا غير زائدة وتقدم ما اخترناه في آيتي الانعام واشترنا آتفا في هذه الآية الى ان منع هنا تتضمن معنى الحمل . والتضمن كثير في التنزيل وكلام العرب ولكن لم يجعله النحويون قياسيا . ويستدل عليه كثيرا بالتعدي كما بيناه في تفسير (ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم) اذ ضمن الاكل معنى الضم فمدني بالي . ويقرب منه تعبير سورة الحجر (مالك أن لا تكون مع الساجدين) والتقدير أي شيء عرض لك فحملك على أن لا تكون معهم واختار ابن جرير تضمين المنع هنا معنى الاثام والاضطرار فيكون التقدير ما ألزمك او اضطررك الى ان لا تسجد

ومن مباحث البلاغة أن الفصل في حكاية السؤال والجواب جميعا « يقال قال » وارد على طريقة الاستئناف البياني فان من يسمع السؤال يتشوف لمعرفة الجواب ، وينزل منزلة من يسأل عنه فيجواب ،

﴿ قال فاهبط منها ﴾ الهبوط الانحدار والسقوط من مكان الى مادونه أو من مكانة ومنزلة الى مادونها ، فهو حسي ومعنوي . والقاء لترتيب هذا الجزء على ما ذكر من الذنب قبله ، والضمير عائد الى الجنة التي خلق الله فيها آدم وكانت على نشز مرتفع من الارض ، وقد كانت اليابسة قريبة العهد بالظهور في خضم الماء فغير ما يصلح منها لسكني الانسان يقاعها وانشازها ، أو التي أسكنه إياها بعد خلقه في الارض وهي جنة الجزاء على القول بها — يدل على ذلك ماورد من الامر بالهبوط له ولا دم وزوجه بعد ذكر سكني الجنة من سورتي البقرة وطه ، وقيل انه يمود الى المنزلة التي كان عليها ملحقاً بملائكة الارض الاخيار قبل ان يميز الله الخبيث من الطيب من جنس الجنة بالسجود لا دم فيكون نوعين ملائكة وشياطين ، كما قيل في جنة آدم انها عبارة عن حياة النعيم الاولى للنوع التي تشبه نعيم الطغولية لافراده . وتقدم شرح ذلك في تفسير آيات سورة البقرة . ﴿ فا يكون لك أن تتكبر فيها ﴾ أي فا ينبغي لك وليس مما تعطاه من التصرف أن

تكبر في هذا المكان المدد للكرامة ، أو في هذه المكاة التي هي منزلة الملائكة لانها مكاة الامثال والطاعة ، والكبر اسم للتكبر وهو مصدر تكبر أي تكلف أي يجعل نفسه أكبر مما هي عليه أو أكبر من هي في ذاتها أصغر منه ، وقد ورد في الحديث الصحيح تفسير الكبر بأنه غمط الحق أو بطر الحق واحتقار الناس ، أو ازدراؤهم . وهو تفسير له بمظهره العملي الذي يترتب عليه الجزاء ، وهو أن لا يذعن للحق اذا ظهر له ، وان يحقر غيره بقول أو عمل يدل على عدم الاعتراف له بمزيتة وفضله ، أو بتقيص تلك المازية بادعاء أن مادونها هو فوقها ، سواء ادعى ذلك لنفسه فرفعها على غيرها بالباطل ، أو ادعاه لغيره ، بأن يفضل بعض الناس على بعض بقصد احتقار المفضل عليه وتنقيص قدره ﴿ فاخرج إناك من الصاغرين ﴾ هذا تأكيد للامر بالهبوط متفرع عليه ، أي فاخرج من هذا المكان أو المكاة ، وعال ذلك بقوله على طريق الاستئناف البياني : « إناك من الصاغرين » أي أولي الذلة والصغار ، أظهر حقيقتك الامتخاف والاختبار ، الذي يميز بين الاخيار والاشرار ، باظهاره لما كان كامناً في نفسك من عصيان الاستكبار ، (ما كن الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب) وقال بعضهم انه تعالى جازاه بضد مراده اذ أراد أن يرفع نفسه عن منزلتها التي كانت فيها ، فجوزي بهبوطها منها الى مادونها ، كما ورد في بعض الاخبار من ان الله تعالى يحشر المتكبرين يوم القيامة بصور حقيرة يطوّم فيها الناس بأرجلهم ، كما أنه يبفضهم الى الناس في الدنيا فيحتقرونها ولو في أنفسهم — وهذا التوجيه أليق بقول من جعل الامر للتكليف ، ولكن الحافظ ابن كثير جرى عليه بعد مجزئه بالقول بأنه للتكوين واقتصاره عليه قال : « يقول تعالى لابليس بأمر قدرتي كوني فاهبط منها بسبب عصيانك لأمرني وخروجك عن طاعتي فإ يكون لك أن تتكبر فيها ، قال كثير من المفسرين الضمير طائد الى الجنة ، ويحتمل ان يكون عائداً الى المنزل التي هو فيها من الملكوت الاعلى ، فاخرج إناك من الصاغرين ، أي الدليلين الحقيرين ، معاملة له بنقيض قصده ، ومكافاة لمراده بضده ، فعند ذلك استدرك اللعين ، وسأل النظرة الى يوم الدين »

﴿ قال انظرنى الى يوم يبعثون ﴾ أي قال بلسان قالة على التفسير الاول — أو بلسان حاله واستعداده على الآخر : رب أخرني وأمهلي الى يوم يبعث آدم

وذريته فأكون أنا وذريتي أحياء ماداموا أحياء ﴿ قال انك من المنظرين ﴾ أي قال تعالى له مخبراً أو قال مريداً ومنشئاً كما يقول للشيء كن فيكون : انك من المنظرين ، قال ابن كثير أجابه تعالى ما سأل لئلا في ذلك من الحكمة والارادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تنازع ولا معقب لحكمه اه فهو يؤكد بهذا ما اختاره في مدلول هذا الحوار وهو أنه بيان لمقتضى التكوين الذي هو متعلق المشيئة ، لا مراجعة أقوال من متعلق صفة الكلام

وظاهر الكلام أنه جعل من المنظرين الى يوم يبعثون وان لم يصرح به للعلم به من السؤال إيجاباً قال ابن كثير : أجابه الى ما سأل . ولكن هذا السؤال ورد في سورة الحجر فكان جوابه بلفظ آخر وهو : (١٥ : ٣٦) قال رب فانظرني الى يوم يبعثون (٣٧) قال فانك من المنظرين ٣٨ الى يوم الوقت المعلوم) أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس (رض) أنه قال في تفسير هذه الآيات : أراد ابليس أن لا يذوق الموت فقبل له « انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم » قال النفخة الاولى وبين النفخة والنفخة أربعون سنة . واخرج الاول عن السدي قال : فلم ينظره الى يوم يبعثون ولكن أنظره الى يوم الوقت المعلوم . والنفخة الاولى في الصور هي التي يموت فيها جميع أهل الارض دفعة واحدة والثانية هي التي بها يبعثون وليس بعدها موت ، ولذلك قال ابن عباس انه أراد أن لا يذوق الموت . وهذه النفخة تسمى نفخة الفزع لقوله تعالى في سورة النمل (٢٧ : ٨٩) ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات والارض الا من شاء الله) و نفخة الصقق لقوله في سورة الزمر (٣٩ : ٦٥) وتنفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الارض الا من شاء الله (قال) ثم تنفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون) ولاختلاف الوصفين قال أبو بكر بن العربي وغيره ان النفخات ثلاث وقال آخرون أربع ، ولكن ظاهر القرآن أنهما ثنتان وهما المراد بقوله (٦٩ : ٦) يوم ترجف الراجفة ٧ تتبعها الرادفة) فهم يفزعون فيصعقون أي يموتون بالاولى وهي الراجفة ، ويبعثون بالثانية التي تردفها وتتبعها . وأصل الصقق تأثير الصاعقة فيمن تصيبه من إغماء وغشيان أو موت وهو الغالب ثم صار يطلق على الغشيان من كل صوت شديد وعلى الموت منه كما فسرهُ الفيومي في المصباح .

وفيمن استثنى الله تعالى من الفزع والصقق عشرة أقوال على ما استقصاه الحفاظ في الفتح ليس في شيء منها ذكر ابليس لعنه الله وما من قول من تلك الاقوال الا « تفسير القرآن الحكيم » « ٤٣ » « الجزء الثامن »

وفيه نظر من بعض الوجوه وهذا أمر غيبي لا يعلم الا بتوقيف ولم يصح في قول منها حديث مرفوع متصل الاسناد فيما يظهر من كلامهم، ولكن ورد في حديث لابي هريرة ان النبي (ص) سأل جبريل عن هذه الآية : من الذين لم يشأ الله أن يصمقوا؟ قال : « هم شهداء الله عز وجل » قال الحافظ صححه الحاكم ورجاله ثقات ورجحه الطبري اه ولكن الحافظ لم يذكر هذا قولاً مستقلاً بل ادجبه في قول من قال انهم الانبياء . أي بناء على ان المراد بشهداء الله حججه على خلقه بحسن سيرتهم واستقامتهم في الدنيا إذ يشهدون في الآخرة بضلال كل من كان مخالفاً لهم فيهم وسنتهم في اتباع دين الله عز وجل . والانبياء منهم قطعا فكل نبي يشهد على قومه كما قال (فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا) وهؤلاء الشهداء لا تخلو الارض منهم ، يقولون تارة ويكثرون اخرى . ولكن يجب أن يجعل هذا قولاً مستقلاً فان الشهداء اعم من الانبياء ومن الصديقين فكل نبي شهيد وكل صديق شهيد ومن الشهداء من ليس بنبي ولا صديق ولكن كل شهيد صالح وما كل صالح يشهد ، فبين طبقات (الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين) العموم والخصوص المطلق . واذا كان الصمق المراد هو الموت فلا يظهر للقول بأن المستثنى هم الانبياء وجه ، وكذا اذا كان المراد به الفتيان المعبر عنه في آية النمل بالفرع وكانت النفخة المحدثه له هي الاولى إذ يتلوه موت الخلق وخراب الدنيا كما هو الظاهر المتبادر . وظاهر بعض الاحاديث ان ذلك يكون يوم البعث وهو خلاف المتبادر من الآيات كلها . فلم بما ذكرنا ان إبليس لا ينتهي إنظاره الى يوم البعث بل يموت عقب النفخة الاولى التي يتلونها خراب هذه الارض كما قال تعالى في سورة الحاقة (٦٩ : ١٢) فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة ١٣ وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة) الا اذا قيل ان يوم القيامة ويوم البعث يطلق تارة على ما يشمل زمن مقدماته فيسمى كل ذلك يوما كما يطلق تارة على زمن المقدمات وحدها وتارة على زمن النفاية وحدها . اذ معناه في اللغة الزمن الذي يتميز بعمل معين فيه كأيام العرب المعروفة . وقد يستدل على هذا بقوله تعالى بعد الآيتين المذكورتين آتاهن سورة الحاقة (١٤) فيومئذ وقعت الواقعة) — الآيات . وفي هذا الباب حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما الناطق بأن الناس يصمقون يوم القيامة وان النبي (ص) يكون أول من يرفع رأسه فيجد

موسى آخذاً بقائمة من قوائم العرش قال « فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل » وظاهره أن ذلك غشيان يقع بعد البعث في موقفه، ويحتمل أن يعم صمق النفخة الاولى الاحياء والاموات الا من استثنى والا كان مشكلاً يحتاج الى الجمع بينه وبين ما يعارضه بمماثلت بعضه وليس هذا المقام بالذي يتسم لتحقيق هذه المسألة

وقد استشكل المفسرون ولا سيما علماء الكلام منهم هذا الانظار بالنسبة الى ما يترتب عليه من الشر والاغواء وسيأتي بيان حكمته بمدانها تفسير هذه الآيات ﴿ قال فيها أغويته لافعدن لم صراطك المستقيم ﴾ الاغواء الايقاع في الغواية وهي ضد الرشاد، لانها في أصل اللغة بمعنى الفساد المردي من قولهم غوى الفصيل — كهوى ورمى، وغوي كهوي ورضي — اذا فسد جوفه من كثرة اللبن فهزل وكاد يهلك . وصراط الله المستقيم هو الطريق الذي يصل سالكاً الى السعادة التي أعدها سبحانه لمن تتركى نفسه بهداية الدين الحق وتكيد الفطرة . والفاء لترتيب مضمون الجملة التي تليها على مضمون ما قبلها . والباء للسببية أو القسم والمعنى فبسبب اغوائك إياي من أجل آدم وذريته أقسم لافعدن لم على صراطك المستقيم فأصدم عنه واقطعه عليهم بأن أزين لهم سلوك طرق أخرى أشرعها لهم من جميع جوانبه ليضلوا عنه ، وهو ما فسر بقوله

﴿ ثم لا تينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمائلهم ﴾ أي فلا أدع جهة من جهاتهم الاربع الا وأهاجمهم منها . وهذه جهات معنوية كما أن الصراط الذي يريد اضلالهم عنه معنوي ، وقد تقدم في تفسير قوله تعالى (٦ : ١٥٣) وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل (الآيات) ما يوضح ما هنا ﴿ ولا نجد أكثرهم شاكرين ﴾ لنعمك عليهم في عقولهم ومشاعرهم وجوارحهم ومعايشهم ، وما يهديهم الى تكيد فطرتهم من تعاليم رسلك اليهم ، أي لا يكون الشكر التام الممكن صفة لازمة لأكثرهم بل للاقلين منهم . قيل انه قال هذا عن ظن فاصاب لقوله تعالى (ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه الا فريقاً من المؤمنين) وقيل عن علم باللائل لا بالغيب واللائل النظرية غير القطعية ظنون . وتقدم تعريف الشكر في تفسير آية (ولقد خلقناكم) وهي فاتحة هذا السياق روي عن ابن عباس (رض) في تفسير الاربع قال : « ثم لا تينهم من بين أيديهم » قال : أشككم في آخرتهم ، « ومن خلفهم » فأرغبهم في دنياهم ،

« وعن إيمانهم » أشبه عليهم أمر دينهم « وعن شمالكهم » استنّ لهم المعاصي ، « ولا تجمد أكثرهم شاكركين » قال موحدين . فسر الشكر بأصل أصوله ومنبت جميع فروعه وهو توحيد الربوبية والالوهية الذي هو منتهى الكمال في معرفته تعالى ، وفي رواية أخرى عنه : من بين أيديهم — من قبل الدنيا ، ومن خلفهم — من قبل الآخرة ، وعن إيمانهم — من قبل حسناتهم ، وعن شمالكهم — من جهة سيئاتهم . وهي انما تخالف الاولى في تفسيرها بين الايدي والخلف خلاف تناقض في اللفظ والمراد واحد . وهو هل المراد فيما بين الايدي ما هو حاضر أم ما هو مستقبل ، وهل المراد بالخلف ما يتركه المرء ويتخلف عنه وهو الدنيا أم ما هو وراء حياته الحاضرة وهو الآخرة ؟ اللفظ يحتمل التأويلين . وعنه : لم يستطع أن يقول من فوقهم — علم ان الله فوقهم ، وفي لفظ لان الرحمة تنزل من فوقهم . وعن مجاهد وقتادة ما هو بمعنى ماذكر مع تفصيل ما كما في الدر المنثور وهما من تلاميذه (رض) والفوقية معنوية كغيرها . واثبات الملو والفوقية لله تعالى تنطق به الآيات والاحاديث الصحيحة فتؤمن بها ويتزهد بها عما لا يليق به من صفات خلقه جميعا . وفي رواية عن مجاهد : من بين ايديهم وعن إيمانهم من حيث يبصرون ، ومن خلفهم وعن شمالكهم حيث لا يبصرون . وحاصل المعنى كما قال ابن جرير جميع طرق الخير والشر فالحير يصدم عنه والشر يحسنه لهم . وروى احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث ابن عمر قال : لم يكن رسول الله (ص) يدع هؤلاء الدعوات « اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك ان أغتال من تحتي »

﴿ قال اخرج منها مذؤمامدحورا ﴾ يقال ذأَم المتاع (من باب فتح) وذامه بالتخفيف يذمعه ذمّا وذاما (بالقلب) اذا عابه وذمّه . ويقال دحر الجن المدود اذا طرده وأبعده ... فهو بمعنى اللعن . وبذلك ورد التفسير المأثور للفظين . والامر الاول بالخروج قد ذكر لبيان سببه ، وهذا لبيان صفة ، والمعنى اخرج من الجنة أو المنزل التي أنت فيها حال كونك معيبا مذموما من الله وملائكته مطرودا من جنته فهو بمعنى لعنه وجعله رجيا في آيات أخرى ﴿ لمن تبعك منهم لا ملأن جهنم منكم أجمعين ﴾ جهنم اسم من أسماء دار الجزاء على الكفر والفسق والمعصيان . اخبر تعالى خبرا مؤكدا بالقسم بأن من يتبع إبليس من ذرية آدم فيما يزينه لهم من

الكفر والشرك والتعجور والفسق، فإن جزاءهم أن يكونوا مع أهل دار العذاب
يملاً هاً منهم اجمعين، وعلبه هنا في الخطاب . وفي آخر سورة ص (لا ملاّن جهنم
منك ومن تبعك منهم اجمعين) ويدخل في خطابه أعوانه في الاغواء من ذريته
والنصوص فيهم كثيرة وقوله «منهم» يدل على ان الاملاء يكون من بعضهم والا
قيل: لا ملاّن جهنم بكم . وذلك ان بعض من يقبعه من المؤمنين الموحدين في
بعض المعاصي يغفر الله لهم ويمفو عنهم

وفي سورتي الحجر وص استثناء عباد الله المخلصين من إغوائه لمنه الله
حكاية عنه وهو مقابل الاكثر هنا . وأكده سبحانه ذلك في سورة الحجر بقوله
(١٥: ٤٢) ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين (ونحوه
في سورة الاسراء (١٧: ٦٥) وفي سورة ابراهيم عليه السلام ما يفيد انه ليس
له سلطان على أحد ، وانما هو داعية شر وما تبعه من تبعه الا مختاراً مرجحاً
للباطل على الحق وللشر على الخير ، فقد قال في سياق تخاصم أهل النار يوم القيامة
من المستكبرين المضلين والضعفاء الذين اتبعوهم في ضلالهم (١٤ : ٢٥) وقال
الشیطان لما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما
كان لي عليكم من سلطان الا أن دعوتكم فاستجبتم لي) وسأني فائدة التذكير
بهذا عند تفسير الآيات الآتية في نصح بني آدم وتحذيرهم من طاعة الشيطان
وقد استشكل بعض المفسرين ولا سيما المتكلمين منهم خطاب الرب سبحانه
للشيطان في هذا التحاور الطويل واختلفوا فيه هل هو خطاب بواسطة الملائكة
كالوحي لرسل البشر أم بنير واسطة وكيف وهو يقتضي التكریم ، وتحكموا
في الجواب حتى قال بعضهم إن الشيطان كان يطلع على اللوح المحفوظ فيعلم
مراد الله في جواب أسئلته . واستشكلوا أمر الله تعالى إياه باغواء البشر وإضلالهم
المبين في سورة الاسراء بقوله سبحانه (١٧ : ٦٤) واستغزز من استطعت
منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك) الآية . مع قوله تعالى (ان
الله لا يأمر بالفتحشاء) وانما يشكل هذا كله على ما جروا عليه من جعل الخطاب
للتكليف . وأما اذا جعل الخطاب للتكوين كما صرح به ابن كثير فلا اشكال لانه
عبارة عن بيان الواقع في صفة طبيعة البشر وطبيعة الشيطان . وللأشعرية
والمعتزلة فيها جدل طويل ، فالاولون يثبتون الاغواء والاضلال لله تعالى
وينفون رعاية الرب لمصالح العباد في كل من دينهم ودنياهم ، والآخرون

يمكسون ، فندع أمثال هذه المباحث الجدلية لآبني مجدها الرازي والزعشري ، ونحتم تفسير هذه الآيات ببيان حكمة الله تعالى في خلق إبليس وذريته الشياطين ، وكشف شبهة المستشكين له وخلق الانسان مستعدا لقبول إغوائه فانها مما يحتاج اليه هنا حتى على القول بأن السياق كله لبيان حقيقة التكوين .

حكمة خلق الله الخلق واستعداد الشيطان والبشر لشر

اعلم ان الحكمة العليا لخلق جميع المخلوقات هي ان يتجلى بها الرب الخالق لها بما هو متصف به من صفات الكمال - ليعرف ويمجد ، ويشكر ويمجد ، فهي مظهر أسمائه وصفاته ، ومجلى سننه وآياته ، وترجمان حمده وشكره ، (وان من شيء الا يسبح بحمده) لذلك كانت في غاية الاحكام والنظام ، الدالين على العلم والحكمة والمشئمة والاختيار ، ووحدانية الذات والصفات والافعال ، (صنم الله الذي أتقن كل شيء * الذي أحسن كل شيء خلقه) كما نطق القرآن . الخبر كله بيديه ، والشري ليس اليه ، كما ورد في الحديث . بل ليس في خلقه ما هو شر محض في نفسه ، وانما الشر أمر اعتباري مداره على ما يؤلم الاحياء أو تقوت به مصلحة أو منفعة على أحد منهم فيكون شراً له ان لم يترتب على ذلك منفعة أعظم ، أو دفع مفسدة أكبر ، فان الانسان قد يتألم من الداء الذي يزيل مرضه الذي هو أشد أو أطول إيلاماً منه ، وقد تقوته منفعة صغيرة يكون قوتها سبباً لمنفعة أكبر منها ، كالذي يبذل ماله في المصلحة العامة لملته ووطنه فيكرم ويكون قدوة في الخير ، وحظه من كرامة الامة وعمران الوطن أعظم مما يذل من المال ، وفوق ذلك من يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله وهي سبيل الحق والخير وسعادة الدارين ابتغاء مرضاته والزلزلي عنده

وقد كان من مقتضى تحقق معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العلى أن يخلق ما علمنا وما لم نعلم من أنواع المخلوقات ، وأن تكون المقابلات والنسب بين بعضها مختلفة من توافق وتباين وتضاد ، ويترتب على ذلك في نظام الخلق ، ان الضد يظهر حسنه الضد ، وان تكون مصائب قوم عند قوم فوائد ، وان يسيء بعضهم الى نفسه أو الى غيره ، وان يكون بعضهم مغطوراً على طاعة ربه ، دائماً على عبادته وحمده وشكره ، وان يكون بعضهم مختاراً في عمله ، مستعداً للضداد في ميله وطبعه ، يتنازعه عاملاً الكفر والشكر ، وتشبه عليه حقيقتا التوحيد والشرك ، وتتجاوزه داعيتا القصور والبر ، فيكون لشكره وبره ، وطاعته لربه ، من عظم الشأن مم معارضة الموانع ما ليس

للمفطور على ذلك ، وقد يصي فيفيده المصيان خوفا ورهبة ، ويحمله على التوبة ، فيكون له أوفر حظ من اسمي الغفور الغفور ، وقد يستكبر عن الطاعة والایمان ، ويصر على التسوق والمصيان ، فيكون موضعا لعقاب الحكم العدل ، وآية فيه على تنزهه تعالى عن الجور والظلم ،

ولا نفر نوعاً من أنواع الخلق مفطوراً على الباطل والشر ، مجبوراً على الفسق والكفر ، فهو غير موجود ، على أنه لو وجد لما صح أن يعترض به العبد المربوب ، على الرب المعبود ، وهذه الآيات المبينة لمعصية إبليس — وهو شر أفراد هذا النوع المسمى بالجن — تدل على أنه كان مختاراً في عصيانه بآية إياه على شبهة احتج بها عليه ، وكذلك خلق الله نوعه فكانوا كالنفس منهم المؤمن والكافر ، والبر والفاجر ، كما يعلم من السورة التي سميت باسمهم (الجن) قال تعالى (واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه) الفسق الخروج من الشيء فهو يدل على أنه كان قبل ذلك طيعه ويعبده كما يدل عليه وجوده مع الملائكة ، وعقوبته باخراجه منهم بعد المعصية. وقد عصى آدم ربه بعد عصيان إبليس ، وكان الفرق بينهما أن آدم تاب إلى ربه فتاب عليه وهداه واجتبه ، وجعله موضع مغفرته ورحمته ، وإن إبليس أصر على عصيانه واحتج على ربه فلعله وأخزاه ، وجعله موضع عدله في عقابه ، وقص قصصهما ، على المكافئين من ذريتهما ، وأظهر حقيقة النوعين ، ومآل العملين ، عبرة للمعتبرين ، وموعظة للمتقين ، وابتلاء (اختباراً) للعالمين ، يميز الله به المحسنين والمسيئين ، ويزيل بين الطيبين والخبيثين ، إذ كان من سننه فيهما أن الحياة جهاد ، يظهر به ما أودع في النفوس من الاستعداد ، وأن من حكم تفاوت البشر فيه أن يكون منهم العالم والجاهل ، والحكيم والحاكم ، والموسوس والسائس ، والجندي والقائد ، والمخدوم والمخدوم ، والتاجر والصانع ، والتاجر والعامل ، فلو لا العمل — مثلاً — لما اتسعت مسائل العلوم بالأعمال ، ولما أمكن الانتفاع مما اكتشف العلماء من أسرار الطبيعة وخواص المخلوقات ، ولولا ذلك لما عرفت نعم الخالق وسننه ودقائق علمه وحكمته في الأشياء ، وغير ذلك من معاني الصفات ومظاهر الاسماء ، وموجبات الحمد والشكر والثناء ،

وجملة القول أن كل ما خلقه الله تعالى فهو حسن في نفسه ؛ متقن في صنعه ، ومظهر لنوع أو أنواع من حكمه في خلقه ، ومن كماله في ذاته وصفاته ، ولا

شيء منه يبطل ولا بشر محض (١٥ : ٧٥ وما خلقنا السموات والارض وما بينهما الا بالحق ٣٨ : ٢٦ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا . ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا النار)

واذا كان من حكمته تعالى فيما ذكر من معصيتي أبوي الانس والجن ظهور استمدادهما، وإظهار حكمه تعالى في الجزاء على الذنوب في حالي التوبة منها والاصرار عليها، والمبرة والمعزة، وحسن الاسوة، وسوء القدوة، والابتلاء والجهاد وغيره مما بينا - واذا كانت معصية الاول بسبب وسوسة الآخر - فلا خفاء في استمرار ذلك في ذريتهما ، لانه من مقتضى فطرة نوعيهما ، التي هي مظهر أسماء الله وصفاته فيهما ، فجنس الجن أو الجنة القبي الروحاني نوعان أو صنفان صنف ملكي يلبس أرواح البشر الميالة الى الحق والخير فتقوى داعيتهما فيها ، وصنف شيطاني يلبس أرواح البشر الميالة الى الباطل والشر فتقوى داعيتهما فيها ، كما بينه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله « إن للشيطان لمة لابن آدم وللملك لمة فأما لمة الشيطان فأيعاد بالشر وتكذيب بالحق ، وأما لمة الملك فأيعاد بالخير وتصديق بالحق ، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله على ذلك ، ومن وجد الاخرى فليستعوذ بالله من الشيطان » ثم قرأ (الشيطان يمدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء) الآية - رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان والبيهقي في الشعب ورواة التفسير المأثور من حديث ابن مسعود - ومثل اتصال نوعي الجنة الروحية بروح الانسان كل بما يناسب طبيعته - كمثل اتصال نوعي الجنة المادية بجسده وتأثير هافيه بحسب استمداده، وهي ما يسيه الاطباء بالميكروبات وسماها بعض الادباء النقايعات، فان منهاجنة الامراض والابوثة التي تؤثر في الجسم القابل لها بضمقه والميكروبات التي تقو بها الصحة كما بيناه من قبل .

قال الراغب في مفرداته : والجن يقال على وجبين (احدهما) للروحانيين المستتره عن الهواس كلها بازاء الانس فعلى هذا تدخل فيه الملائكة والشياطين فكل ملائكة جن وليس كل جن ملائكة، وعلى هذا قال ابو صالح الملائكة كلها جن وقيل بل الجن بعض الروحانيين، وذلك ان الروحانيين ثلاثة : اخيار وهم الملائكة، وشرار وهم الشياطين واوساط فيهم اخيار وشرار وهم الجن . ويدل على ذلك قوله تعالى (قل اوحى الي) الى قوله عز وجل (وانا منا المسلمون ومنا القاسطون) والجنة جماعة الجن اه وأقول ان هذا لا يخالف ما ذكر قبله من وحدة الجنس

فانه غلب على قسمين منه اسمان يميزان لهما لتضادهما . وقد فسرت الجنة (بالكسر) في قوله تعالى (وجعلوا بينه وبين الجنة نسيا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون) بالملائكة كما يدل عليه قوله قبل الآية عن كفار قريش (فاستفتهم الربك البنات ولهم البنون) الآيات . قال مجاهد وعكرمة وأبو صالح وأبو مالك وقتادة ان الجنة في الآية الملائكة وان المراد بالنسب قولهم : الملائكة بنات الله . (ولقد علمت الجنة) أي الملائكة (انهم لمحضرون) في النار مقدمون على عذاب الكفرة . اهـ ملخصا بالمعنى

ونكتفي هنا بهذا ونحيل في زيادة بسطه وإيضاحه على ما تكرر في هذا التفسير من بيان حكمة الله في خلق البشر متغاوي الاستعداد ومختارين في الاعمال ^(١) وكذا ما بيناه في خلق الجن والشياطين ووسوستهم ودرجة تأثيرها في آيات البقرة وغيرها ^(٢) وما حققناه في مسألة الخير والشر

ومن المباحث اللفظية في القصة انه اذا قوبل ما هنا بما في سورة الحجر يرى خلاف في الفصل والوصل في مقول القول من بعض الاسئلة والاجوبة مع الاتفاق على الفصل في بدء كل منها (يقال) على الاستئناف كما تقدم . فهنا عطف أمر الرب سبحانه لا بليلس بالهبوط وأمره الاول له بالخروج بالقاء وكذا قول لبليس « فبا أغويتني انه » على مرتب على ما قبله متفرع عنه كما أشرنا اليه في مواضعه . وفصل طلب لبليس للانظار وجواب الرب له وأمره الثاني له بالخروج . وأما في سورة الحجر فقد وصل كل من طلب الانظار وجوابه بالقاء وكذا في سورة ص وفصل تطليل إغوائه للناس باغواء الرب له اذ قال « رب بما أغويتني » فخالف ذلك ما في سورة الاعراف ولكن اتفقت السورتان في عطف الامر بالخروج بالقاء

فهنا يقال اننا علمنا من سنة القرآن في قصصه المكررة انها لما كانت منزلة لاجل العبرة والموعظة والتأثير في العقول والقلوب اختلفت أساليبها بين إيجاز واغتناب ، وذكر في بعضها من المعاني والعوائد ما ليس في البعض الآخر حتى لا تمل للفظها ولا لمعانيها ، وعلمنا ان الاقوال المحكية فيها انما هي معبرة

(١) راجع قصة آدم في تفسير أوائل البقرة وكلمة إنسان والبشر وكلمة حكمة في فهارس التفسير ومنها ص ٣٤٠ ج ٦ و ٣١٦ و ٣٨٢ ج ٧ (٢) راجع كلمة الشيطان في الفهارس أيضا ولا سيما ص ٤٢٦ ج ٥ و ٤١٣ و ٥٠٨ و ٥١٦ و ٦٢٤ ج ٧ « تفسير القرآن الحكيم » « ٤٤ » « الجزء الثامن »

عن المعاني وشارحة للحقائق وليست تقلا لالفاظ المحكي عنهم بأعيانها فان بعض أولئك المحكي عنهم أطجم ولم تكن لغة العربي منهم كلفة القرآن في فصاحتها وبلاغتها - دع ما قيل فيه هنا من ان القصة مبينة لحقائق ثابتة في نفسها بأسلوب التثليل وما ثم أقوال قيلت بالعربية ولا غيرها - علمنا هذا وذلك . ولكن الذي نجزم به أنه لا يمكن ان يكون في كتاب الله اختلاف في المعاني وإن لم يكن تناقضا، وان اختلاف الاساليب وطرق التعبير فيه عن المعنى الواحد لا يختلف الا لنكت تعيد من فهمها فائدة لفظية أو معنوية ، فافائدة ما ذكر من اختلاف الفصل والوصل في سورتي الاعراف والحجر

والجواب ان الوصل بالعطف بالقاء في موضعه أفاد معنى زائدا على ما ورد في مثله بالفصل استثناء ولا يحتاج في زيادة الفائدة الى نكتة غيرها، على انك اذا تأملت السياق في كل من الموضعين وجدت ان طلب إبليس الانظار في سورة الحجر قد ذكر بهد أمره بالخروج معطوفا بالقاء لترتبه على ما قبله ووصفه بأنه رجيح مقرونا بفاء السببية ولعنه الى يوم الدين - فلا غرو اذا جعل طلبه للانظار فيها متصلا بما قبله متفرعا عنه كأنه يقول يارب اذ طردتني من رحمتك، فأطل حياتي في هذه الدنيا الى يوم البعث إتماما لحكمتك ، فأجابه تعالى جوابا معطوفا على طلبه الى ما تتم به الحكمة لا الى ما تحقق به أمنيته في النجاة من الموت . ولعل من حكم انظار إبليس أن يتمتع في الدنيا جزاء على ما كان من عبادته لله تعالى لانه لاحظ له في الآخرة ويحتمل أن يكون قد قصد هذا من طلبه الانظار

وأما نكتة حذف الفاء من قوله في سورة الحجر « رب بما أغويتني » مع اثباتها في سورة الاعراف لارتباطها بما قبلها فهي كما قال الخطيب الاسكافي ان الدماء في الصدر يستأنف بعده الكلام والقصة غير مقتضية لما قبلها كما اقتضاه قوله رب فانظرنني . والفاء توجب اتصال ما بعدها بما قبلها والنداء أولا يوجب القطع واستئناف الكلام ولا سيما في قصة لا يقتضيهما ما قبلها فلم تحسن الفاء مع قوله « رب بما أغويتني » والموضعان الآخران لم يدخل فيهما نداء يوجب استئناف ما بعده فلذلك وصل القسم فيهما بالاول بدخول الفاء اه

(١٨) وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ

شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (١٩)

فَوَسَّوْا لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِنِهِمَا
وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا
مَلَائِكَةً أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (٢٠) وَقَسَمَهُمَا إِيَّيَ لَكُمَا إِنْ
النَّصِيحِينَ (٢١) فَقَدَلْتُهُمَا بِزُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا
سَوَاتِنُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفُنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَكَادَتْهُمَا رَبُّهُمَا
أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا
عَدُوٌّ مُبِينٌ (٢٢) قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا
وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٢٣) قَالَ اهْبِطُوا مِنْ هُنَا
لِبَعْضِ عَذَابِكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ (٢٤) قَالَ
فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ

هذه الآيات تنمى السياق الوارد في النشأة الأولى للبشر وشياطين الجن
التي أنزلت تمهيداً لهداية الناس بما يتلوه من الآيات في وعظ بني آدم وإرشادهم
إلى ما تنكّل به فطرتهم كما بيناه في بحث التناسب بين الآيات السابقة

﴿وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ أي وقلنا يا آدم اسكن أنت
وزوجك الجنة — كما هو نص التفسير في سورة البقرة — فهو معطوف على قوله
تعالى في أول السياق (ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم) وهذا أظهر من
جملة معطوفات على قوله تعالى في الآية السابقة لهذه (قال أخرج منها مذموماً
ممدحوراً) فإن إخراجهم من الجنة — على قول الجمهور — كان بعد الوسوسة
لآدم كما هو مبين في هذه الآيات . والنداء يفيد الاهتمام بالامر بعده ،
والامر بالسكنى قيل للإباحة وقيل للوجوب بناء على أنه أمر تكليف . ويقابله
جملة أمراً تكوينياً قنرياً كما تقدم مثله في أمر إبليس . واللام في الجنة للعهد
الخارجي وهي الجنة التي خلق فيها أولادها آدم ، ومثله قوله تعالى في سورة

ن (انا بلوثام كما بلوثا أصحاب الجنة اذ أقسموا ليصر منها مصبحين) لان آدم خلق من الارض في الارض ولم يرد في شيء من آيات قصته المكررة في عدة سور أن الله رفعه الى الجنة التي هي دار الجزاء على الاعمال ، وتقدم بيان الخلاف في هذه الجنة في تفسير القصة في سورة البقرة . والآية تدل على أن آدم كان له زوج أي امرأة وليس في القرآن مثل ما في التوراة من أن الله تعالى التي على آدم سبانا انتزع في أثنائه ضلعا من أضلاعه فخلق له منه حواء امرأته وانها سميت امرأة « لانها من امرئ » أخذت وما روي في هذا المعنى فهو مأخوذ من الاسرائيليات وحديث أبي هريرة في الصحيحين « فان المرأة خلقت من ضلع » على حد (خلق الانسان من عجل) بدليل قوله « فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء » أي لا تحاولوا تقويم النساء بالشدة . ووثنيو الهند يزعمون أن لآدم أما ولها في مدينتهم المقدسة (بنارس) قبر عليه قبة بجانب قبة قبره . وقيل إن المراد بأمه الرمز الى الطيبة . والآية ترشد الى أن المرأة تابعة للرجل في السكنى والمعيشة باقتضاء الفطرة وهو الحق الواقع الذي يمد ماخالقه شذوذاً

﴿ فكلأ من حيث شئتما ﴾ أي فكلأ من ثمارها حيث شئتما — وزاد في سورة البقرة « رغداً » حيث شئتما — ومن سنة القرآن أن يتضمن التكرار لتقصص فوائد في كل منها لا توجد في الاخرى من غير تعارض في المجموع ﴿ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ﴾ النهي عن قرب الشيء أبلغ من النهي عنه كما بيناه في تفسير (تلك حدود الله فلا تقربوها) فهو يقتضي البعد عن موارد الشبهات التي تفري به وتمضي اليه ورعاً واحتياطاً . « ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه » كما ورد في الحديث . وتعريف الشجرة كتعريف الجنة ، وهي مشار إليها في الآية بما يعين شخصها ، ولم يبين في القرآن نوعها ولا وصفها ، الا ما في الآية التالية عن ابليس ومثله في سورة طه . وفي الفصل الثاني من سفر التكوين أول أسفار التوراة ما نصه « ٨ وغرس الرب الاله جنة في عدن شرقاً ووضع هناك آدم الذي جبله ٩ وأبنت الرب الاله من الارض كل شجرة شبيهة للنظر وجيدة للاكل وشجرة الحياة في وسط الجنة وشجرة معرفة الخير والشر) ثم قال (١٥) وأخذ الرب الإله آدم ووضع في جنة عدن ليمهلها ويحفظها ١٦ وأوصي

الرب الاله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلًا ١٧ وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا تموت « اه وقد أكل آدم من الشجرة ولم يمض يوم أكلها ، ^(١) والقرآن قد علل النهي بأنه يترتب على مخالفته أن يكونا من الظالمين لأنفسهما أي بفعلهما ما يماقبان عليه ولو بالحرمان من ذلك الرغد من العيش

﴿ فوسوس لهما الشيطان ليبيدي لهما ما ووري عنهما من سواتهما ﴾ قال الراغب : الوسوسة الخطرة الرديئة واصله من الوسواس وهو صوت الحلي ، والهمس الخفي ، قال (فوسوس اليه الشيطان) وقال (من شر الوسواس) ويقال لهمس الصائد وسواس اه فوسوسة الشيطان للبشر هي ما يجدونه في أنفسهم من الخواطر الرديئة التي تزين لهم ما يضرهم في أبدانهم وأرواحهم ومعاملاتهم ، وقد فصلنا القول في ذلك سرارا . والظاهر هنا ان الشيطان تمثل لأدم وزوجه وكلمهما وأقسم لهما ، ولا مانع منه على قول الجمهور . ومن جعل القصة تمثيلا لبيان حال النوع البشري في الاطوار التي تنقل فيها يقمر الوسوسة بما تقدم آتفا فان الانسان عند ما ينتقل من طور الطفولة التي لا يعرف فيها هـا الى طور التمييز الناقص يكون كثير التعرض لوسوسة الشيطان واتباعها . وقد علل الوسوسة بأن غايته أو غرضه منها أن يظهر لهما ما غطي وستر عنهما من سواتهما ؛ يقال واري الشيء اذا غطاه وستره و: ووري الشيء غطي وسُتر . والسواة ما يسوء الانسان من أمر شائن وعمل قبيح . والسواة السواة الخلة القبيحة والمرأة المخالفة . قال في حقيقة الاساس : وسواة لك ، ووقعت في السواة السواة . قال ابو زيد

لم يهب حرمة النديم وحقت يا تقوي للسواة السواة
ثم قال : ومن باب الكناية بدت سواته وبلدت لهما سواتهما اه واذا اضيفت السواة الى الانسان اريد بها عورته الفاحشة لانه يسوء ظهورها بعقضى الحياء القطري ما لم يفسده بتمود اظهارها مع آخرين فيرتقم الحياء بينهم . وجمعت هنا على القاعدة في اضافة المثنى الى ضميره اذ يستقلون الجمع بين تثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة فيجمعون المضاف كقوله تعالى (إن تتوبا الى الله فقد صفت قلوبكما) . وسنذكر معنى ما كان من هذا الخفاء لسواتهما عنهما (١) لايصح ان يكون الموت هنا مجازيا لتأكيده بالمصدر مع انتهاء القرينة

في تفسير قوله تعالى (فبذت لهما سوءتهما) وما هو يبعد

﴿ وقال ما نها كما ربكما عن هذه الشجرة الا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ﴾ أي وقال فيما وسوس به لهما : ما نها كما ربكما عن هذه الشجرة أن تأكلا منها الا لأحدأمرين : اتقاء أن تكونا بالاكل منها ملكين أي كالملاكين فيما أوتي الملائكة من الخصائص كالقوة وطول البقاء وعدم التأثر بفواعل الكون المؤلمة والمنعبة وغير ذلك ، وقرأ ابن عباس وابن كثير « ملكين » بكسر اللام واستشهد له الزجاج بما حكاه تعالى عن الشيطان في سورة طه بقوله (قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى) وهو ضعيف والقراءة شاذة — أو اتقاء أن تكونا من الخالدين في الجنة ، أو الذين لا يموتون البتة . أو هما ان الاكل من هذه الشجرة يعطي الآكل صفة الملائكة وغرائزهم ويقتضي الخلود في الحياة . واستدل به على تفضيل الملائكة على آدم ، وخصه بعضهم بملائكة السماء والكرسي والعرش من العالين والمقرين دون ملائكة الارض المسخرين لتسيير أمورها الذين كان معنى سجودهم له أن الله سخر لنوعه جميع قوى الارض وعوالمها — وذكر الرازي في تفسير الآية أنها أحد الدلائل على كون الملائكة الذين سجدوا لآدم ملائكة الارض فقط ، واستدل الشيخ محيي الدين بن العربي على عدم سجود جميع الملائكة بقوله تعالى لابليس في سورة الحجر (استكبرت أم كنت من العالين) بناء على أن العالين خواص الملائكة .

﴿ وقاسمهما : إني لكأولى بالناصحين ﴾ ادعى اللعين أنه ناصح لهما فيما رغبهما فيه من الاكل من الشجرة . ولما كان محل الظنة في نصحه عندهما ، لأنه تعالى أخبرهما بأنه عدو لهما ، أكد دعواه بأشد المؤكدات واغلفها ، وهي القسم وإن واللام وتقديم « لكما » على متعلقه الدال على المحصر . وكان الظاهر ان يقال وأقسم لهما فان المقاسمة تدل على المشاركة كقاسمه المال أي أخذ كل منهما قسما ، والمفسرين في الصيغة قولان أحدهما ان صيغة فاعل وردت للمفرد كثيرا وهذا منها فمناه : وحلف لهما ، واستشهد له ابن جرير بقول خالد بن زهير وقاسمها بالله جهدا لانتم ألدمن السلوى اذا مانشورها

والقول الثاني انها على أصلها ، ووجهه بوجوه لادليل عليها كقولهم إنهما أقسما له إنهما يقبلان نصيحته اذا أقسم إنه ناصح ، وقولهم إنهما طلبا منه

القسم لجعل طلبهما القسم كالقسم ، ولو قيل إنه هو الذي عرض عليهما ان
يقسم لهما وطلب منهما ان يقمما له وبني قسمه على ذلك لكان أقرب
﴿ فدلّاهما بغرور ﴾ دلى الشيء تدلية - أرسله الى الاسفل رويدا رويدا
لان في الصيغة معنى التدريج أو التكثير - أي فما زال يخدعهما بالترغيب في
الاكل من الشجرة والقسم على أنه ناصح بذلك لهما به حتى اسقطهما وحطهما عما
كانا عليه من سلامة الفطرة وطاعة القاطر بماغرها به . والغرور الخداع بالباطل
وهو مأخوذ من الغرة (بالكسر) والغرارة (بالفتح) وهما بمعنى الغفلة وعدم
التجربة كما حققناه بالتفصيل في تفسير (٦ : ١١١) يوحى بمضمين الى بعض
زخرف القول غرورا) واستشهدنا عليه بخداع الشيطان لآدم وحواء
في مسألتنا ^(١) . وقيل دلاهما حال كونهما متلبسين بغرور ، والاول أظهر .
والظاهر أنها اغترا وانخدعا بقسمه وصدقا قوله لاعتقادهما ان أحدا لا يخلف
بالله كاذبا ، واستنكر بمضمين ان يكونا صدقاه واستكبر ان يقم ذلك منهما ،
وزعم ان تصديقه كفر ، ورجح هؤلاء ان يكون الغرور بزين الشهوة ، فان
من غرائز البشر حب التجربة واستكشاف المجهول ، والرغبة في الممنوع ، لجاء
الوسواس نائفا في نار هذه الشهوات الغريزية مذكيا لها ، مثيرا للنفس بها الى
الى مخالفة النهي ، حتى نسي آدم عهده ، ولم يكن له من العزم ما يصرفه
عن متابعة امراته ، ويعتصم به من تأثير شيطانه ، كما قال تعالى في سورة طه
(ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما) وفي حديث أبي هريرة
في الصحيح « ولولا حواء لم تخن اثني زوجها » بناء على أنها هي التي زينت له
الاكل من الشجرة والمراد ان المرأة فطرت على زين ما تشتهي للرجل . وقيل
ان ذلك بنزع العرق أي الوراثية

﴿ فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواتهما وظفعا يخصفان عليهما من ورق
الجنة ﴾ أي فلما ذاقا ثمرة الشجرة ظهرت لكل منهما سواثيه وسوءة صاحبه
وكانت مواراة عنهما ، قيل بلباس من الظفر كان يسترهما فسقط عنهما ، وبقيت له
بقية في رهوس أصابعهما ، وقيل بلباس مجهول كان الله تعالى البسهما اياه ،
وقيل بنور كان يحجبهما ، ولا دليل على شيء من ذلك ولم يصح به اثر عن

المعصوم . والاقرب عندي ان معنى ظهورها لهما ان شهوة التناسل دبت فيهما بتأثير الاكل من الشجرة فنبتهما الى ما كان خفيا عنهما من امرها ، فنجلا من ظهورها ، وشعرا بالحاجة الى سترها ، وشعرا بخصفتان أي يلزقان أو يربطان يعضان على ابدنهما من ورق اشجار الجنة المريض ما يسترها — من خصف الاسكافي النمل اذا وضع عليها مثلها — . فالموارة كانت معنوية ، فان كانت حسية فانم الا شعر سائر خلقي ، وقد تظهر الشهوة ما أخفاه الشعر ، وان لم يسقط بتأثير ذلك الاكل . ويدل على كل من هذين الوجهين فطرة الانسان التي نزلت الآيات في شرح حقيقتها وغرائزها . والله اعلم بمراده ، وخلقه وقدره أصدق شاهد لكتاباه

﴿ وناداهما ربهما ألم انهما عن تلكما الشجرة واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين ﴾ الاستفهام هنا للعتاب والتوبيخ ، أي وقال لهما ربهما الذي ربيهما في طور المخالفة والمعصيان ؛ كما ربيهما في حال الطاعة والاذعان ، ألم انهما عن تلكما الشجرة واقل لكما ان الشيطان عدو لكما دون غيركما من المخلوقين العداوة ظاهرهما فلا تطيعاه يخرجكما من الجنة حيث العيش الرغد الى حيث الشقاء في المعيشة والتعب في جهاد الحياة . وهذا القول هو ما ورد في سورة طه (فقلنا يا آدم ان هذا عدوك ولزوجك فلا يخرجكما من الجنة فتشقى) والقرآن يفسر بمضه بعضا سواء ما تقدم نزوله منه وما تأخر

﴿ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ﴾ هذا بيان مستأنف لما كان من أمرهما بعد ان تذكرنا نهي الرب لهما عن الاكل من الشجرة لما فيه من ظلمهما لانفسهما به وهو أنهما قالوا : يا ربنا ! اننا ظلمنا أنفسنا بطاعتنا للشيطان وعصياننا لك كما أنذرنا ، وقد عرفنا ضعفنا وعجزنا عن التزام عزائم الطاعات ، وان لم تغفر لنا ما نظم به أنفسنا ، وترحمنا بهدايتك لنا وتوفيقك ايانا الى ترك الظلم ، والاعتصام من الجهل والجهالة بالعلم والحلم ، وبقبولنا اذا نحن تبنا اليك ، وباعطائك ايانا من فضلك ، فوق ما نستحق بعد لك ، فوحقك لنكونن اذا من الخاسرين لانفسنا ، ولإسماعدة والفلاح بتزكيتها ، وانما ينال الفوز والفلاح بمغفرتك ورحمتك ، لمن يتوب ويتبع سبيلك ، دون من يصّر على ذنبه ، ويحتج على ربه ، كالشيطان الرجيم ، الذي أبى واستكبر ، واحتج لنفسه على المعصية وأصر ،

هذا ما يدل عليه المقام وتقتضيه الحال من معنى كلمات آدم التي تلقاها من ربه ، وهي التي أشير إليها في سورة البقرة ، (فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم) قالها خاشعا متضرعا وتبعته زوجته بها ، فحذفها لمفعول « تنفر » - اذ لم يقلوا وان لم تنفر لنا ذنبنا هذا أو ظلمنا - يدل على أنهما قد علقا النجاة من الخسران على المغفرة العامة المطلقة التي تشمل هذا الذنب وغيره ؛ من كل ذنب يتوب الانسان عنه ويرجع الى ربه ، وهو الذي يقتضيه مقام بيان حال القطرة البشرية المبين في آيات أخرى كآية الاحزاب في حمل الانسان للامانة وكونه كان بذلك ظلوما جهولا ، وآية المارج (ان الانسان خلق هلوعا * اذا مسه الشر جزوعا ، واذا مسه الخير منوعا ، الا المصلين) الخ ويؤيده ان هذا الذنب بعينه قد عوقبا عليه وشهرا به باعلامه تعالى ذريتهما به ، وهالك ما أجابهما الرب تعالى به ، إذ المقام مقام السؤال عنه :

﴿ قال اهبطوا جميعا بعضكم لبعض عدو ﴾ الخطاب لآدم وحواء عليهما السلام ، وللشيطان عليه اللعنة واللام ، أي اهبطوا من هذه الجنة أو من هذه المسكاة - على ما تقدم مثله في قصة ابليس - بعضكم وهو الشيطان ، عدو لبعض وهو الانسان ، وأما الانسان فليس عدوا للشيطان ، لانه ليس مندفعا الى اغوائه وايدائه ، وانما يجب عليه أن يتخذ عدوا بأن لا يفعل عن عداوته ولا يأمن وسوسته واغوائه ، كما قال تعالى (ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير) وقيل ان الخطاب لهما بالذات ولذريتهما بالتبع ، وفيه خطاب المعلوم - وقيل هو خطاب لهما فقط بدليل قوله في سورة طه (قال اهبطا منها) الخ وفي هذه التثنية قولان للمفسرين أحدهما انها لآدم وحواء ، والثاني انها لآدم وابليس ، وحواء تبع لآدم ، وهذا أقوى لانه جعل بعض المخاطبين عدوا لبعض وانما المداوة بين الانسان والشيطان لا بين المرء وزوجه التي خلقت ليسكن اليها وتكون بينهما المودة والرحمة . فعجبا لمن غفل عن هذا . ويحتمل ان تكون التثنية للفرقتين فريقي الانسان والشيطان ، والمتبادر ان هذا الاخراج من ذلك النعيم عقاب على تلك المعصية ، وتأويل لكونها ظلمتا منها لا تقسما ، وهو من نوع العقاب الذي قضت سنته تعالى في طبيعة الخلق ان يكون أثرا طبعيا للعمل السيئ ، مترتبا عليه ترتب المسبب على السبب ، وأما النوع الآخر من العقاب عليه من حيث هو عصيان للرب تعالى « تفسير القرآن الحكيم » « ٤٥ » « الجزء الثامن »

التي يكون في الآخرة فقد غفره تعالى لها بالتوبة التي ذهبت بأثره من النفس وجعلتها محلا لاصطفائه تعالى كما قال في سورة طه (وعصى آدم ربه فغوى . ثم اجتبه ربه فتاب عليه وهدى)

﴿ ولكم في الأرض مستقر ومتعة الى حين ﴾ أي ولكم في الأرض استقرار أو مكان تستقرون فيه ، ومتاع تنتعمون به في ميثقتكم الى حين ، أي زمن مقدر في علم الله تعالى وهو الاجل الذي تنتهي فيه أعماركم وتقوم به قيامتكم ، والمستقر يطلق مصدراً بمعنى الاستقرار واسم مكان منه والمتاع ما ينتفع به ، وهذا المستقر والمتاع هنا بمعنى قوله تعالى في أول هذا السياق (ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش) فهو تعالى يذكرنا فيما خاطب به آخرنا على لسان آخر رسله وخاتمهم (من) بما قاله لأولنا

ثم بين تعالى هذا القول الجميل بما هو جدير ان يفكر فيه ويستل عنه فاستأنفه كسابقه وهو ﴿ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ﴾ أي في هذه الأرض التي خلقتم منها تحيون مدة العمر المقدر لكل منكم ولجميع نوعكم ، وفيها تموتون عند انتهائه ، ومنها تخرجون بعد موت الجميع وعند ما يريد الخالق أن يبعثكم يوم القيامة للنشأة الآخرة ، كما قال في سورة طه (منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى) وهي تشبه النشأة الأولى اذ قال (كبأبداً كم تعودون) وقال مذكراً بها (نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين * على ان نبذل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون * ولقد علمتم النشأة الأولى فلا تذكرون)

مغزى القصة والعبرة فيها

قد بينا من قبل أن الله قص علينا خبر نشأتنا الأولى ، بما يبين لنا سنته تعالى في فطرتنا ، وما يجب علينا من شكره وطاعته في تزكيتها وتهذيب غرائزها . وملخص هذه الآيات فيها مم ما يفسرها ويوضحها من السور الأخرى أن الله تعالى خلق الإنسان ليكون خليفة له في الأرض ، وجعله مستعداً لعلم كل شيء فيها ، ولتسخير جميع ما فيها من القوة والمادة لمنافعه ليكون في ذلك مظهراً لاسمائته الحسنى ، وصفاته العلى ، وتلقاها بتدبير خلقه ومما ملتهم في الآخرة والأولى ، وأنه كان في نشأته الأولى في جنة من النعيم وراحة البال ، وأنه لاستعداده للامور المتضادة ، التي يكون بها مظهر للصفت المتقابلة ، كالضار والنافع والمنتقم والغافر ، كانت نفسه مستعدة لتأثر بالارواح التي تجذبها

الى الحق والخير ، وبالارواح الشيطانية التي تجذبها الى الباطل والشر ، وان حاقبة التأثر الاول سعادة الدارين بما تقبله طبيعة كل منهما ، وعاقبة الثاني شقاء الدارين بقدر ما يوجد من أسباب الشقاء فيهما ، ويحتاج البشر في ذلك الى هداية الوحي الالهي الهادية الى اتقاء الاول والتعرض للآخر ، وهو ما بينه تعالى في سورة طه بقوله (١٢٠ : ٢٠) قال اهبطا منها جميعا بمضكم لبعض عدو . فاما بآيتينكم مني هدى ١٢١ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ١٢٢ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى ١٢٣ قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيراً ١٢٤ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تُنسى) ونحوه ما تقدم في سورة البقرة فهذا أثر الدين في الحفظ من شقاء الدنيا وهلاك الآخرة ، وكتاب الله حجة على من لا يصدق عليهم ذلك في حالهم ، ومن يفسرونه بما يخالف ذلك باقوالهم وقد تقدم في تفسير القصة من سورة البقرة أن بعضهم جعلها تعنيلا لبيان هذه السنن والنواميس في فطرة البشر والشياطين على ان يكون المراد بآدم نوع الانسان الذي هو اصله كما تسمى العرب القبيلة باسم أصلها وجدها الاشهر فتقول فعلت قريش كذا وكذا وقالت تميم كيت وكيت — وان الجنة عبارة عن نعمة الحياة ، وان الشجرة عبارة عن الفريضة التي تشر المصلحة والمخالفة ، كما مثل كلمتي الكفر والايان بالشجرة الخبيثة والشجرة الطيبة ، وان الامر بالخروج من الجنة أمر قدر وتكوين ، لا أمر تشريع وتكليف ، وقد شرح الاستاذ الامام هذا التأويل شرحاً بليغاً راجع هناك ، والفرض المقصود منه لا يتوقف عليه ، وانما هو أقرب الى أذهان من يمسر إقناعهم بظواهر النصوص ولا تطمئن قلوبهم الا بمثل هذا الضرب من البيان .

هذا ملخص مضون القصة أو ملخص بقيتها ، وأما ملخص ما فيها من العبرة فهو انه ينبغي لنا أن نعرف أنفسنا بفرائضها واستعدادها للكمال ، وما يعرض لها دونه من الموانع ، فيصرفها عنه الى النقاأص ، وان أقع ما يميننا على تربيتها ان تذكر عهدنا بأن نمبده وحده ، وأن لا نمبده معه الشيطان ولا غيره ، وان نذكر ربنا ولا ننساه فننسى أنفسنا ، ونفقل عن تركيتها ، وصقلها بصقال التوبة كلما عرض لها من وسواس الشيطان . ايلوتها ، فانه إن يترك صار صدهاً وطبعاً مفسداً لها ، وما أقصد أنفس البشر ودساها ، الا غفلة عقولهم

وبصائرهم عنها، وتركها كالريشة في مهاب أهواء الشهوات ، ووساوس شياطين الضلالات ، فعلى العاقل أن يعرف قيمتها ، ويحرص عليها أشد من حرصه على معاساه يملك من تقاس الجواهر ، وأعلاق الدخائر ، فإن حرصه على مثل هذا إنما يكون لاجلها ، وهو يبذله عند الضرورة في أحقر ما لا يد لها منه ، وذلك بأن يطلب لها أقصى ما تسمو إليه همته من الكمال ، ويحاسبه كل يوم مرة أو أكثر على ما بذلت من السعي لذلك ، وعلى مكافئة ما يصدها عنه من الأهواء والوساوس، وينصب الميزان القسط لما يشتبه عليها من الآراء والخواطر ، ليعرف كنه الحق والخير فيلتزمهما، وأضدادهما من الشر والباطل فيجتنبهما، وليتدبر ما قفى به الكتاب العزيز على القصة من الوصايا في الآيات الآتية

الاشكالات في القصة

قد أكثر المفسرون والمتكلمون في هذه القصة من استخراج الاشكالات ، والجواب عنها بأنواع من التحللات . وهي مبنية على ما جروا عليه من أن آدم كان نبيا ورسولا . وإن الرسل معصومون من معاصي الله تعالى — فكيف وسوس له الشيطان فأغواه ؟ وكيف أقسم له فصدقه فيما يخالف خبر الله ؟ وكيف اطعته في أن يكون ملكا أو خالدا فطمع وهو يستلزم انكار البعث ! وإذا كان لم يصدقه فكيف أطاعه ؟ وهل الأمر له بالأكل من الجنة أمر وجوب أم إباحة ؟ وهل النهي عن الشجرة للتحريم أو الكراهة — الخ ما هنالك حتى زعم بعضهم أن معصيته كانت صورية ، وزعم بعض الصوفية أن حقيقة هذه المسألة لا تعرف إلا بالكشف أو الإلإ في الآخرة . ولا يرد على ما أوردناه شيء من ذلك — فاما على جعل التأويل من باب التمثيل ، وجعل الأمر والنهي للتكوين لا للتكليف ، فالأمر ظاهر . واما على الوجه الأول فاجلينا فيه يقربه من الوجه الآخر ، وآدم لم يكن نبيا رسولا عند بدء خلقه اتفاقا ، ولا موضع للرسالة في ذلك الطور ، والظاهر من الآيات الواردة في الرسل وفي بعض الاحاديث الصحيحة انه لم يكن رسولا مطلقا؛ وإن أول الرسل نوح عليه وعليهم السلام^(١) وعصمة الانبياء من كل معصية قبل النبوة وبمدها لم ينقل الاعن بعض الروافض، ولا يظهر دليل العصمة ولا حكتها فيه. اذ لم يكن هنالك أحد يخاف من سوء الاسوة عليه هذا ما ألهمه تعالى من بيان معاني هذه الآيات بما يدل عليه الاسلوب العربي

(١) قد فصلنا القول في هذه المسألة في تفسير سورة الانعام فيراجع في الجزء السابع

مع مراعاة سنن الله تعالى في الخليفة، وما ترشد اليهم الآيات الاخرى في القصة وما يناسبها، ولم ندخل فيه شيئاً من تلك الروايات المأثورة، والآراء المشهورة، التي لا دليل عليها من قول الله ولا قول رسوله ، ولا من سننه تعالى في خلقه، اذ كل ما ورد في ذلك أوجه من الاسرائيليات التي لا يوثق بها، وقد فتن كثير من المفسرين بنقلها ، كقصة الحية ودخول ابليس فيها وما جرى بينها وبين حواء من الحوار كلمة في الاسرائيليات الواردة في التفسير

ومن أراد الاسرائيليات فليرجع الى المتفق عليه عند أهل الكتاب ليعلم الفرق بين ما عندنا وما عندهم فليراجع سائر ما ورد في القصة بعد الذي نشرناه منها من سفر التكوين دون غيره مما لا يعرف له أصل عندم وهو في الفصل الثالث منه . وملخصه ان الحية كانت أحيل حيوان البرية وانها قالت لحواء انها هي وزوجها لا يموتان اذا اكلا من الشجرة كما قال لها الرب، بل يصيران كآلهة يعرفان الخير والشر ، وأن حواء رأت أن الشجرة طيبة الا كل بهجة المنظر منية للنفس فأكلت منها واطعمت زوجها، فأكل، فافتتحت أعينهما، وعلمتا انهما عريانان فغطا لانهما فاقصهما ما أزر من ورق التين «فسمعا صوت الرب الاله وهو متمش في الجنة» فاختبأ من وجهه بين الشجر، فنادى الرب آدم، فاعتذر بتواضع عنه لانه عريان، فسأله من أعلمه انه عريان وهل أكل من الشجرة؟ فاعتذر بأن امرأته أطعمته ، وسأل الرب المرأة فاعتذرت باغواء الحية لها « ١٤ فقال الرب الاله للحية : اذ صنعت هذا فأنت ملعونة من بين جميع البهائم وجميع وحوش البرية ، على صدرك تمشين ؛ وترايا تأكلين طول أيام حياتك^(١) ١٥ وأجعل عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلها فهو يسحق رأسك وأنت ترصدين عقبه » وقال للمرأة انه يكثر مشقات حملها وآلام ولادتها وانها تنقاد الى بطنها وهو يسودها ، وقال لآدم ان الارض ملعونة بسببه؛ وأنه بمشقة يأكل طول أيام حياته وبعرق وجهه يأكل خبزا حتى يعود الى التراب الذي أخذ منه ، ثم قال الرب: ٢٢ هوذا آدم قد صار كواحد منا يعرف الخير والشر ، والآن لعله يعد يده فيأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل فيحيا الى الدهر ٢٣ فأخرجه الرب الاله من جنة عدن ليحراث الارض التي

(١) أي لا تأكلين الا التراب وهو المشهور عند العوام والواقع انها لا تأكل ترابا البتة وانما تأكل من الحشرات وخشاش الارض وما في معناها كالبيض

أخذ منها » اه وفي هذه القصة من الاشكالات ماترى وليس فيها ورد في القرآن شيء مشكل فيها ، وقد صرح النصارى منهم بأن ابليس دخل في الحية وتوسل بها الى اغواء حواء . ونقل عنهم المسلمون ما نقلوا في ذلك ، ونحن لانعتد بما يخالف ما في القرآن وصحيح ما في السنة من ذلك

اذاعلت هذا فلا يفرنك شيء مما روي في التفسير المأثور في تفصيل هذه القصة فأكثره لا يصح وهو أيضا مأخوذ من تلك الاسرائيليات المأخوذة عن اليهود الذين دخلوا في الاسلام والذين لم يدخلوا فيه . كان الرواة ينقلون عن الصحابي أو التابعي ما مصدره عنده هذه الاسرائيليات من غير بيان ، فيغتر به بعض الناس فيظنون أنه لا بد ان يكون له أصل مرفوع الى النبي (ص) لانه لا يعرف بالرائي ، فيعدونه من الموقوف الذي له حكم المرفوع ، حتى روي أن ابن عباس (رض) كتب الى بعض اُخبار اليهود يسأله عن بعض ما ورد في القرآن ليعلم ما عندهم من العلم فيه ، وكان بعض المسلمين يصدقونهم فيما لا يخالف كلام الله ورسوله ، وينقلون رواياتهم وان خالفت ، فصار يمسر تمييز المخالف من الموافق ، الا على أساطين العلماء الواسعي الاطلاع على السنة الذين يفهمونها ويفهمون القرآن حق الفهم ، وكما قل هؤلاء في الامة كثر الذين يأخذون كل ما ذكر في كتب التفسير والتاريخ والمواضع من الاسرائيليات بالتسليم مع أن النبي (ص) قال « لا تصدقوهم ولا تكذبوهم » ذلك بأنهم قد حرفوا ، وزادوا ونقصوا ، كما قال الله تعالى فيهم إنهم أوتوا نصيبا من الكتاب ونسوا حظا مما ذكروا به ، فلان صدق رواياتهم لثلاث تكون مما حرفوه أو زادوه ، ولا تكذبها لثلاث تكون مما أوتوه حفظوه ، ويقل في صحيح المأثور عن الصحابة ما هو من الاسرائيليات وان روي بعضهم عن كعب الاحبار كأبي هريرة (رض) الذي ترى اكثر أحاديثه عنعن وأقلها ما يصرح فيه بالسمع

ولشيخ الاسلام ابن تيمية كتاب في فن التفسير نقل عنه السيوطي في الاتقان بحثا طويلا في المفسرين واختلافهم في التفسير وقال انه تقيس جدا ومنه فصل فيما لا يعلم الا من طريق النقل وهو قسمان ما يمكن معرفة الصحيح فيه من غيره وما لا يمكن — وهو الذي تدخل فيه الاسرائيليات — وقد قال فيه ما نصه : —

« فما كان منه منقولا نقلنا صحيحا عن النبي (ص) قبل وما لا بأن نقل

عن أهل الكتاب ككعب وهوب (أي كعب الاحبار وهوب بن منبه وهما من خيارهم) وقف عن تصديقه وتكذيبه لقوله (ص) «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» وكذا ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب ، فتي اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض ، وما نقل من ذلك عن الصحابة نقلًا صحيحًا فالنفس اليه أسكن مما ينقل عن التابعين لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي (ص) أو من بعض من سمعه منه أقوى ، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين ، ومم جزم الصحابي بما يقوله كيف يقال أنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم^(١) وأما القسم الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود كثير والله الحمد وإن قال الامام أحمد ثلاثة ليس لها أصل التفسير والملاحم والمغازي ، وذلك لأن الغالب عليها المراسيل « اهـ

(٢٥) يَبْنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَآتِكُمْ
وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ
(٢٦) يَبْنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ
الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَآتِهِمَا . إِنَّهُ بَرِيكُمْ هُوَ
وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ . إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ

بعد أن قص الله تعالى على بني آدم قصة نشأتهم الاولى وما خلقوا مستعدين له من السعادة ونعيم الجنة ، وما يصدفهم عن ذلك من وسوسة الشيطان واغوائه ، رتب عليها هذه النصائح الهادية لهم إلى أقوم طرق تربيتهم لانفسهم — كما قلنا في بيان تناسب الآيات في أول ذلك السياق — فقال

(١) ههنا يجب التدقيق فيما جزم به الصحابي كيف تعلمه مع النقل عنهم بالمعنى وهل كل صحابي بلغه النهي عن تصديقهم

﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَاتِكُمْ رِيَاشًا﴾ الريش لباس الحاجة والزينة مستعار من ريش الطائر وليس في اجناس الحيوان كالطير في كثرة انواع ريشها وجمال مناظرها وتمدد ألوانها فهي جامعة لجميع المنافع والزينة ومنها ما هو اجل من جميع ما في الطبيعة ، وقرأ ابو زيد عن المفضل (ورياشا) وهو مروي عن زر بن حبيش والحسن البصري ، وفيه حديث مرفوع قال ابن جرير في اسناده نظر ، قيل: الرياش جمع ريش ، فهو كشمب وشعاب وذئب وذئاب ، وقال الجوهري الريش والرياش بمعنى كاللبس واللباس ، وهو اللباس الآخر . وقال ابن السكيت : الرياش يختص بالثياب والاثاث ، والريش قد يطلق على سائر الاموال . وقال ابن جرير : ويحتمل ان يكون اراد به مصدرا من قول القائل رايته الله يرشه رياشا وريشا كما يقال لبسه يلبسه لباسا ولبسا (بكسر اللام) (ثم قال) والرياش في كلام العرب الاثاث وما ظهر من الثياب من المتاع مما يلبس أو يحشى من فراش أو دثار ، والريش انما هو المتاع والاموال عندكم ، وربما استعملوه في الثياب والكسوة دون سائر المال ، يقولون اعطاه سرجا بريشه — أي بكسوته وجهازه . ويقولون انه لحسن ريش الثياب . وقد يستعمل الرياش في الخصب ورفاهة العيش . ثم نقل عن بعض مفسري السلف ما يؤيد هذه الاقوال ، فمن ابن عباس ومجاهد والسدي وعروة ابن الزبير ان الريش المال ، وعن آخرين انه المعاش او الجمال ، والمختار عندنا من هذه الاقوال انه لباس الحاجة والزينة معا بدليل اقترانه بلباس السر الذي يوراي المورات ولباس التقوى

خاطب الله تعالى بني آدم في هذه الآية وامثالها بالنداء الذي يخاطب به البعيد لما كان عليه عر بهم وعجمهم عند نزول هذه السورة في مكة من البعد عن القطرة السليمة ، والشرعة القويمة ، تنبيها للاذعان ، بما يقرع الاذان ، فامتن عليهم — بعد ان انبأهم بما كان من عري سلفهم الاول — بما انعم به عليهم من اللباس على اختلاف درجاته وانواعه من الادني الذي يستر السوءة عن اعين الناس الى انواع الحلل التي تشبه ريش الطير في وقاية البدن من الحر والبرد بستر جميع البدن وما في ذلك من انواع الزينة والجمال اللاتمة بجميع ذكران البشر واناثهم ، على اختلاف اسنانهم واحوالهم ، فهو يقول يا بني آدم انما بما لنا من القدرة والنعمة والرحمة قد انزلنا عليكم من علو سمائنا ، بتدبيرنا لاموركم من فوق عرشنا ،

لباسا يوراي سواآتكم وهو أدنى اللباس وأقله الذي يمد فاقده ذليلا مهينا -
وريشا تزينون به في مساجدكم ومجالسكم ومجامعكم ، وهو أعلاه وأكمله ،
وبينهما لباس الحاجة وهو ما يقي الحر والبرد ، والامتنان به يؤخذ من
الامتنان بما فوقه بطريق المفهوم من الاسلوب ، أو هو داخل فيه بطريق المنطوق
على ما اخترنا أكفا

والمراد بانزال ما ذكر أن الله تعالى خلق لبني آدم مادته من القطن والصوف
والحرير وغيرها ، وعلمهم بما خلق لهم من الفرائز والقوى والاعضاء وسائل
صنع اللباس منها كالزراعة والنزل والنسج والحياطة

وإن منتهى تعالى بهذه الصناعات على أهل هذا العصر أضعاف منتهى على المتقدمين
من شعوب بني آدم فيجب أن يكون شكرهم له أعظم ، فقد بلغ من اتقان صناعات
اللباس أن أهل المانية الأخير دخل مرة أحدهم عامل الثياب ليشاهد ما وصلت اليه
من الاتقان فجزوا أمامه عند دخوله صوف بعض اكباش الغنم - ولما انتهى من
التجوال في المعمل ومشاهدة أنواع العمل فيه وأراد الخروج قدموا له معطفا
ليلبسه تذكرا لهذه الزيارة وأخبروه أنه صنع من الصوف الذي جزوه أمامه عند
دخوله - فهم قد نظفوه في الآلات المنظفة ففزلوه بآلات النزل فنسجوه
بآلات النسج فقصاوه نفاطوه في تلك الفترة القصيرة ، فانتقل في ساعة أو
ساعتين من ظهر الخروف الى ظهر الامبراطور

وامتثانه تعالى على بني آدم بلباس الزينة يدل على استعجابها ، ولا يمارضه
قوله تعالى في أوائل سورة الكهف (١٧ : ٨) أنا جعلنا ما على الأرض زينة لها
لنبلوهم ايهم احسن عملا) وانفسر الحسن البصري احسان العمل بترك الدنيا
وسفیان الثوري بالزهد فيها . ذلك بأن دين الاسلام هو دين الفطرة فليس
فيه ما يخالف مقتضاها ويناقض غرائزها ، بل هو مهذب ومكمل لها . وحب
الزينة من أقوى غرائز البشر الدافعة لهم الى اظهار سنن الله في الخليقة وأنواع
نعمه على عباده كما سنفصله في تفسير (قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده)
في هذا السياق ، وتحقيق معنى كونها ابتلاء ان الله تعالى يختبر بها طالبها
ما يقصد منها ؟ وواجدها أيشكر المنعم عليه بها اذا استعملها ، ويقف عند الحد
المشروع فيها ، وماذا يقصد وينوي بترك ما يترك منها ، وفاقدتها يصبر على
« تفسير القرآن الحكيم » « ٤٦ » « الجزء الثامن »

ققدما ، ام يكون ساخطا على ربه وحاسدا لاهلها ؟

واما قوله تعالى ﴿ ولباس التقوى ذلك خير ﴾ فجمهور مفسري السلف على انه لباس المعنوي المجازي ، فمن ابن زيد انه عين التقوى - اي اللباس الذي هو التقوى - وذكر من معناه ما يناسب المقام فقال : يتقي الله فيواري عورته . وعن زيد بن علي تفسيره بالاسلام ، وعن ابن عباس انه الايمان والعمل الصالح قال الايمان والعمل خير من الريش واللباس ، وعن معبد الجهني انه الحياء . وفي رواية عن ابن عباس انه السمات الحسن في الوجه ، ومراده ما يدل على ما عليه النفس من طيب السريرة وبذلك يكون بمعنى ما سبقه ، ورووا من الحديث المرفوع ما يؤيده فقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال رأيت عثمان على المنبر قال : أيها الناس اتقوا الله في هذه السرائر فاني سمعت رسول الله (ص) يقول « والذي نفس محمد بيده ما عمل أحد قط عملا سرا الا البسه الله رداه علانية ان خيرا خفي وان شرا فسر » ثم تلا هذه الآية . وفيه انه قال ورياشا ولم يقل وريشا . وفسره عكرمة وعطاء بما يلبس المتقون يوم القيامة قالوا هو خير مما يلبس أهل الدنيا . ومعناه أن اللباس الذي يكون في الآخرة جزاء على التقوى ، ذلك خير من لباس أهل الدنيا . هذه أقوالهم ملخصة من الدر المنثور . وجعله بعضهم اللباس الحسي الحقيقي فني بعض كتب التفسير عن زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام أنه لباس الحرب الدرع والمغفر والآلات التي يتقي بها العدو ، واختاره أبو مسلم الاصبهاني . وهو مأخوذ من قوله تعالى في سورة النحل (١٦ : ٨١) وجعل لكم سراويل تقيكم الحر وسراويل تقيكم بأسكم . كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون) وقوله تعالى في داود من سورة الانبياء عليهم السلام (٢١ : ٧٩) وعلناه صنعة لبوس لكم لنحصنكم من بأسكم فهل انتم شاكرون) ولا مانع عندنا من استعمال التقوى فيما يعم هذا وذلك ، أي تقوى الله بالايمان والعمل وما له من الجزاء ، وتقوى فتك العدو بلبس الدرع والمغفر ونحوهما . على ما قررناه من قبل في مثل هذه المعاني التي لا تتعارض مدلولاتها في الاشتراك وفي الحقيقة والمجاز . والامر أوسع فيما يسمونه عموم المجاز . وأضعف الأقوال في لباس التقوى انه لباس النسك والتواضع كدروع الصوف ومرقعات التي ابتدعها بعض العباد والمتصوفة ، وانما هي شر لا خير لاتها لباس شهوة وشهوة مذمومة وكذا القول بأنه الحسن من الثياب فان هذا هو الريش

﴿ ذلك من آيات الله لهم يذكرون ﴾ اي ذلك الذي ذكر من نعم الله بانزال انواع الملابس الصورية والمعنوية من آيات الله تعالى ودلائل احسانه الى بني آدم وكثرة نعمه عليهم ، التي من شأنها ان تعدهم لتذكر فضله ومنه والقيام بما يجب عليهم من شكرها ، واتقاء فتنة الشيطان لهم بإبداء العورات تارة وبالإسراف في الزينة تارة اخرى . وسيأتي ما ذكر مفسرو السلف في هذا السياق من طواف المشركين بالبيت الحرام عراة ومالهم من الشبهة في ذلك

ومن مباحث اللفظ ان اسم الإشارة في قوله تعالى (ولباس التقوى ذلك خير) استعمل مكان الضمير في الربط . وجعل جملة (ذلك خير) خبراً لقوله (ولباس التقوى) يدل على تأكيد مضمونها بتكرار الاسناد . وذهب بعضهم الى جعل « ذلك » صفة لباس ومنهم الزجاج وجعله بعضهم بدلاً او بياناً له

﴿ يا بني آدم لا يفتننك الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ﴾ يقال في هذا النداء ما قيل فيما قبله ، وتكرار النداء في مقام الوعظ والتذكير ، من أقوى أساليب التنبيه والتأثير ، يعرف ذلك الإنسان من نفسه ، ويشعر به في قلبه ، ونظيره في التنزيل قصة الجن من سورة الاحقاف اذ جاء فيها الوعظ والانذار بتكرار النداء : يا قومنا ... يا قومنا .... ووعظ مؤمن آل فرعون في سورة غافر : يا قوم ... يا قوم . وقد فطنا أن نذكر في تفسير النداء في الآية الاولى أن الذي يفهم من أساليب العربية في نسبة الإنسان الى أحد أجداده أنه خاص بالجد الذي صار رئيس القبيلة أو العشيرة الكبيرة التي انحصرت نسبها فيه كقريش وعبد القادر الجيلاني وعثمان مؤسس السلطنة العثمانية ومحمد علي الكبير مؤسس دولة مصر الجديدة . أو الذي له صفة ممتازة يقتضي المقام تذكير من ينسب اليه بها لمشاركته له فيها أو للتعريض بتجرده منها مثلاً ، كأن تقول لبعض احفاد الخديوي توفيق يا ابن اسماعيل أو هذا ابن اسماعيل في مقام السخاء وسعة المطاء لإثبات أو ثنيا ، ولو قلت له في هذا المقام يا ابن توفيق كان خطأ فان توفيقاً لم يشتهر بصفة السخاء وكثرة الهبات . وتسمية الناس أبناء آدم من النوع الاول ، وفي كل منهما تدل القرينة على أن المنسوب اليه أحد الاجداد وليس هو الاب . فمن استدلل بالنداء في هذه الآيات على أن أولاد الاولاد يدخلون في الوقف على الاولاد بدلالة اللغة فقد أخطأ

والفتنة الابتلاء والاختبار واصله من قولهم فتن الذهب والفضة اذا عرضهما

على النار ، ليعرف الزيف من النضار ، وحجر الصائر الذي يختبرهما به يسمى التتانة . والفتنة تكون بالحن والشائد غالبا ، وقد تكون بالاستمالة بالشهوات فان الصبر عن الشهوات قد يكون أعسر من الصبر على الشدائد ومعنى لا يفتننكم الشيطان — لا تغفلوا عن أنفسكم ووسوسته لكم فتمكنوه بذلك من خداعكم بها وإيقاعكم في المعاصي كما وسوس لابويكم آدم وحواء فزين لهما ممصية ربهما ، ففتنهما حتى عصياه بالاكل من الشجرة التي نهاهما عنها . فكان لذلك سببا لخروجهما من الجنة التي كانا يتمتعان بنعيمها ، ودخلا في طور آخر من الحياة يكابدان فيها شقاء الميثة وهو مأ ، وان الفتنة التي تحرم المعتون من دخول الجنة ، أسهل من الفتنة التي تخرج من الجنة

﴿ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما ﴾ أي أخرجهما من الجنة حال كونه نازعا عنهما لباسهما — أي سببا لنزع ما اتخذاه لباسا لهما من ورق الجنة لاجل أن يريهما سوءاتهما أو لتكون عاقبة ذلك اراءتهما سوءاتهما دائما . ويفهم من هذا ما هو المعقول من أنهما كانا يعيشان بعد الخروج منها عريانين اذ ليس في الارض ثياب تصنع ، وما ثم الا ورق الشجر حيث يوجد ، ولا نعلم أكان يوجد في الارض شجر ذو ورق عريض في غير الجنة التي أخرجا منها ؟ وجيم الباحثين في طبائع الاجتماع وعادات البشر وآثارهم يجزمون بأنهم كانوا قبل الاهتداء الى الصناعات يعيشون عراة وان أول ما اكتسوا به ورق الشجر وجلود الحيوانات التي يصطادونها ، ولا يزال في المتوحشين منهم من يعيش كذلك . وهذا الذي قلناه يدل عليه جعلهم (ينزع) حالا من ماعل يخرج ومثله جملة حالا من أبويكم الذي هو مفعول يخرج . ولكن جميع ما اطلعنا عليه من أقوال المفسرين يجعل ما هنا من تقدم من ظهور سوءاتهما لها عقب الاكل من الشجرة قبل الاخراج من الجنة الذي كان بعدسترهما سوءاتهما بما خصفا عليهما من ورقها ، والمتبادران هذا غير ذلك . وهناك لم يقل انه كان عليهما لباس فتنزع ، وانما كان شيء موارى فظهر ، فصار كل منهما يرى من نفسه ومن الآخر ما لم يكن يرى وقد جعل بمضم هذا اللباس حسياء وجعله بمضم معنويا ، فروي عن ابن عباس وعكرمة ان لباسهما كان الظفر وانه نزع عنها بسبب الاكل من الشجرة وترك الاظفار في رؤوس الاصابع تذكرة وزينة ، وعن وهب بن منبه انه كان عليهما نور يمنح رؤية السواتين وهو المراد بلباسهما . وقد بينا

هنالك ان هذا وذاك من الامرائليات التي لادليل عليها . وعن مجاهد في قوله « ينزع عنهما لباسهما » قال التقوى . وقد نقل ابن جرير هذه الاقوال ولم يعتد بشيء منها ، بل جوز ان يكون ذلك اللباس غيرها ، وعلمه بأنه ليس في المسألة خبر تثبت به الحجة ، واختار التفويض وترك تعيين ذلك اللباس . وهذا ما اعتمدنا عليه هنالك في رد الروايات ، فان التعمين في مثلها لا يقبل الا بخبر صحيح من المعصوم ، واما مارجنائه من غير جزم فأخذناه من سنة الله تعالى في التكوين وبده المخلق

وقد استدل بعض الناس بهذه القصة على كراهة رؤية كل من الزوجين سواة الآخر حتى في خلوة المباحة الزوجية ، وانما القصة مبينة لحال الفطرة وليس فيها حكم التكليف الشرعي في هذه المسألة ، هل هو الكراهة أم الاباحة ، ومن الناس من يرى أن القول بكراهة ماذ كخرج شديد وتحكم في الفطرة ، وحجر عليها في صفة التمتع الحلال المطلوب شرعاً بما لا تظهر له حكمة ، والمختار ان هذا من المباح ولا حجر فيه ولا حرج ، وما ورد في هذا الباب من السنة فأدب إرشادية يستفيد كل أحد منها بقدر سلامة الفطرة . وكال الفضيلة ، كحديث عائشة (ص) ما رأى منها ولا رأته منه ، ولكن لانسلم ان جعل رؤية السوء مكروها تنزيها لا يحسن التماذي فيه مما لا تظهر له حكمة تليق بدين الفطرة ، فان اطلاق العنان في المباحات كلها قد يفضي الى الاسراف الضار الذي يقصد به صاحبه زيادة اللذة فيصدق قول الامثال : من طلب الزيادة وقم في النقصان ، ورب أكلة هاضت الأكل ، وحرمة ما كل . وما جاوز حده ، جاور ضده . ولكن هذه حكمة عالية لا يفقهها الا حكيم خبير ، يعلم ان من أعطى نفسه منتهى ما يقدر عليه من اللذة — وان مباحة — فلم يقف عند حد ادب شرعي ولا فطري ولا طبي آل أمره في الاسراف الى اضعاف هذه اللذة ، حتى يحتاج في إثارته الى المعالجة والادوية ، ثم لا تكون الا ناقصة ، ويتكرر اضعافها بعد إثارته باسنة رد الفعل ، حتى تكون مرضاً ، ويكون صاحبها جرضاً ، أو يكون من الهالكين . ولهذا ترى اكثر المترفين سيئ المضم شديد الإقهاء والطسى (١) يكثرون حتى في سن السباب من الادوية والمحرضات على الطعام ، والمماجين والمحبوب السامة

(١) الإقهاء : تمده شهوة الطعام والطسى : التخمة من كثرة الدهن والدم وفعله طمي كرضي وطسا كنفزا

التي تقوي الباه ، ففتنتهم الامراض والاسقام ، ويسرع اليهم الهرم اذا لم يسرع الحمام

﴿ انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ﴾ الجملة تعليل للنهي عن تمكين الشيطان مما ينبغي من الفتنة ؛ وتأكيده التحذير منه ، والتذكير بمداوته وضرره ، وذلك أنه يرانا هو وقبيله أي جنوده وذريته من شياطين الجن ولا نراهم (واصل القبيل الجماعة كالقبيلة وخص بعضهم القبيلة بمن كان لهم أب واحد والقبيل ام) « وحيث » ظرف مكان ، أي يرونكم من حيث يكونون غير مرئيين منكم ، والضرر اذا جاء من حيث لا يرى كان خطره اكبر ، ووجوب العناية بانقائه أشد ، كاتقاء أسباب بعض الادواء والابوثة التي ثبتت في هذا الزمان برؤية العينين بالمجهر - أي المرأة أو النظارة المكبرة للرئيات - وهو أن لكل داء منها جنة من الديدان أو الهوام الخفية تنفذ الى البدن بنقل القباب أو القمل أو البراغيث أو مم الطعام أو الشراب أو الهواء فتتوالد وتنمي بسرعة عجيبة حتى تصد على المرء رثته في داء السل ، واممائه في الهیضة البواسية ، ودمه في الطاعون والحُميات الخبيثة ، وقد أشير الى سبب الطاعون فيما ورد من أنه من وخز الجن ، ووالى داء السل فيما ورد من تحول الغبار في الصدر الى نسمة ، وفعل جنة الشياطين في أنفس البشر كفعل هذه الجنة التي يسميها الاطباء الميكروبات في اجسادهم ، وفي غيرها من اجسام الاحياء : تؤثر فيها من حيث لا ترى فتتقي ، وانما ينبغي للمقلاء أن يأخذوا في اتقاء ضررها بنصائح أطباء الابدان ولا سيما في أوقات الابوثة كاستعمال المطهرات الطبية والتوقي من شرب الماء الملوث بوصول شيء اليه مما يخرج من المصابين بالهیضة أو الحمى التيفوئيدية ، إلا أن ينل - ثم يحفظ في آنية نظيفة وغير ذلك . ولو كانوا يرون تلك الجنة بأعينهم كما يراها الاطباء بمجاهرم ، لا تقوها من غير توصية بقدر طاقتهم . والوقاية نوحان احدهما اتخاذ الاسباب التي تمنع طروءها من الخارج كالذي تفعله الحكومات في المحاجر الصحية في نفور البلاد ومداخلها أو في أمكنة بعيدة عنها كجزائر البحار للوقاية العامة لبلاد كلها . أو في بعض البلاد دون بعض ، ومثله ما يتخذه أهل البيوت لوقاية بيوتهم ، والنوع الثاني تقوية الابدان بالغذية الجيدة والنظافة التامة لتقوى على منع فتك هذه الجنة فيها اذا وصلت اليها ، كما يتقى تولد السوس في حب الحميد بتجفيفه ووضع بعض المواد

الواقية فيه، وكما يتنهي وصول الميث إلى الثياب الصوفية بمنع وصول الغبار إليها ،
أو بوضع الدواء المسعى بالفتالين بينها، وهو يقتل الميث براحتته
كذلك يجب الأخذ بإرشاد طب الانفس والأرواح في وقايتها من فتك جنة
الشياطين فيها بالوسوسة التي تزين للناس الأباطيل والشُرور المحرمة في هذا
الطب لشدة ضررها ، ولم يحرم الدين شيئاً على الناس إلا لضرره وفساده ، فإن
مدخلها في أنفسهم ، وتأثيرها في قلوبهم وخواطرهم، كدخول تلك في أجسادهم،
وتأثيرها في أعضائهم من حيث لا ترى . واتقأوها كاتقأها نوعان ، أحدهما
تقوية الأرواح بالإيمان بالله تعالى وصفاته ومراقبته ومناجاته وإخلاص العبادة
له والتخلق بالأخلاق الكريمة والفضائل ، وترك الفواحش مظهر منها وما بطن
والاثم والبني بفيرحق، حتى ترسخ فيها ملكات الخير وحب الحق وكراهة الباطل
والشُرور — فحينئذ تبعد المناسبة بينها وبين تلك الأرواح الشيطانية التي
تدهو إلى الباطل والشرف تبعد عنها ، ولا تطيق الدنو منها، كما هو شأن الميث مع
الثوب المشبع برائحة الفتالين ، بل الجعل مع عطر الورد أو الياسمين . وهؤلاء
المتقون عباد الله المخلصون، الذين ليس له عليهم من سلطان كما بينه تعالى بقوله
في بيان هذه الحقائق القطرية الواردة بأسلوب الخطاب بين الشيطان وبين الرب
تبارك وتعالى من سورة الحجر (١٥ : ٣٩) قال (أي الشيطان) رب بما أغويتني
لا زين لهم في الأرض ولا غوينهم أجمعين ٤٠ إلا عبادك منهم المخلصين ٤١ قال
(أي الرب تعالى) هذا صراط علي مستقيم ٤٢ إن هادي ليس لك عليهم سلطان
إلا من اتبعك من العاوين) وقد تقدم هذا وأمثاله في تفسير القصة . وهذا
الصراط المستقيم في الآية هو سنته تعالى في الحلقة الروحية بأن الروح الكامل
المهذب بما ذكر لا تؤثر فيه الوسوسة الشيطانية ولا تتمكن منه ، وهذا هو
معنى تمي السلطان عنه ، كما أن الميكروبات والهوام لا نجد لها مأوى في
الأجساد النظيفة الطاهرة القوية

والنوع الثاني من هذه التقوى ما يعالج به الوسواس بمدطروئه كما يعالج
المرض بمدحدثه بتأثير تلك الهوام الخفية فيه بالأدوية التي تقتلها وتمنع امتداد
ضررها . وأول ما يجب في ذلك بعد التنبيه والتذكر لما حصل بسبب الوسوسة من فعل
معمية أو ترك واجب أن ترك المعمية يؤدي الواجب ويتوب العاصي كاتاب أبونا
آدم وزوجه عليهما السلام . وأن يستمان على ذلك بذكر الله تعالى بالقلب والتضرع

اليه باللسان ، كما فعل أبوانا بقولهما (ربنا ظلمنا أنفسنا) الآية وفاقا لما ذكرنا في معالجة الامراض . وسيأتي تفصيل القول في تأثير ذكر الله تعالى في معالجة الخواطر الرديئة والافكار الباطلة التي تحدثها هذه الوسوسة في تفسير قوله تعالى في آخر السورة (١٩٩) واما يزغناك من الشيطان نزع فاستعذ بالله إنه مقيم عليم ٢٠٠ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون) ومنه ما ورد من الحديث الصحيح في فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه من فرار الشيطان منه ، وكونه ما سلك فجأ الا سلك الشيطان فجأ غيره قد سبق لنا بيان مثل هذا التشابه بين تأثير الاحياء الخفية المجتنة في الاجساد وفي الانفس ، وقد أعدناه هنا مفصلا لقوة المناسبة ، ولتذكير المؤمنين ، بأقوى ما يردون به شبهات بعض الماديين ، الذين ينكرون وجود الجنة والشياطين ، لانهم لا يرونهم ؛ أولان وجودهم بعيد عن النظريات والمألوفات هندم ، على أن أرواحهم الخبيثة التي ينكرون وجودها أيضا هي أوسم الاوطان لهم ، ولو كان الاستدلال بعدم رؤية الشيء على عدم وجوده صحيحا وأصلا ينبغي للمعلاء الاعتماد عليه لما بحث عاقل في الدنيا عما في الوجود من المواد والقوى المجهولة ، ولما اكتشفت هذه الميكروبات التي ارتقت بها علوم الطب والجراحة الى الدرجة التي وصلت اليها ، ولا تزال قابلة للارتقاء باكتشاف أمثالها ، ولما اكتشفت الكهرباء التي أحدث اكتشافها هذا التأثير العظيم في الحضارة ، ولو لم تكتشف هذه الميكروبات وأخبر أمثالهم بها مخبر في القرون الخالية لعدوه مجنوناً وجزموا باستحالة وجود أحياء لا ترى يوجد في نقطة الماء الصغيرة ألوف الألوف منها وأنها تدخل في الابدان من خرطوم البموضة أو البرغوث الخ كما أن ما يجزم به علماء الكهرباء من تأثيرها في تكوين العالم وما تعرفه الشعوب الكثيرة الآن من مخاطب الناس بها من البلاد البعيدة بالات التلغراف والتلفون اللاسلكية — كله مما لم يكن يتصوره عقل ، وقد وقم بالفعل .

فان كانوا يقولون : إن مقتضى العقل أن لا يقبل أحد قول الأطباء في اتقاء ميكروبات الامراض والابوثة وفي المعالجة والتداوي منها الا اذا رآها كما يرونها وثبت عنده ضررها كما ثبت هندم — فانا نلذرم حينئذ في قولهم إن من مقتضى العقل أن لا يقبل أحد قول أطباء الارواح وهم الرسل عليهم السلام وورثتهم من العلماء الهادين المرشدين في اتقاء تأثير وسوسة الشياطين وفي التوبة من سوء

تأثيرها بارتكاب المعاصي والشرور — وحينئذ يكون هذا العقل المادي المأفون قاضيا على أصحابه المساكين بفساد أبدانهم وأرواحهم جميعا .

فان قيل ان الأطباء قد ثبتت فائدة طبهم وأدويتهم بالتجربة فوجبت طاعتهم والتسليم لهم بما يقولون — قلنا ان فائدة طب الانبياء وورثتهم في هداية الناس وتهذيب أخلاقهم، وصلاح أعمالهم، أشد ثبوتا، ولكن هؤلاء الماديين على ضعف عقولهم يؤمنون بكل ما يقوله الأطباء وإن لم يثبت عندهم بالرؤية، ولا بنظريات الفكر، فهم يجتهدون في حفظ أبدانهم من الجملة المادية ولكنهم يجهلون ما يعني عليهم كفرهم بالطب الروحي الديني في أرواحهم وأبدانهم جميعا، فان هذا الكفر يحصر مهمهم في التمتع بالذات الدنيوية فيسرفون فيها بما يضعف أبدانهم مما تكن العناية بها عظيمة . دع افساد أخلاقهم وأرواحهم وما يجنيه عليهم وعلى أمته وعلى البشر جميعا . فلو كان الخونة الذين يتخذهم الاغنياء أعوانا لهم على استعباد أمته مؤمنين ممتنعين بتقوى الله وهدى كتبه ورسله من الطمع وحب الرئاسة بالباطل وغير ذلك مما حرمة الله تعالى لما خانوا الله وخانوا أمانة أمته وأوطانهم اتباعا لشهواتهم، وطعما في تأكل الاموال والادخار للاولاد؛ (٢٧: ٨) يا ايها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وانتم تعلمون ٢٨ واعلموا انما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم) بل قال أعظم فيلسوف يحترمون عقله وعلمه : ان هذه الافكار المادية التي تغلبت في أوربة على الفضائل قد سمت الحق من عقول أهلها فلا يعقلون منه الا تحكيم القوة، وستتغلب به الامم ويختبط بعضهم ببعض ليتبين من هو الاقوى فيكون سلطان العالم . هذا ما سمعنا الاستاذ الامام من الفيلسوف هيربرت سبنسر (في ١٠ أغسطس سنة ١٩٠٣) وكتبه عنه وقد زادنا في روايته اللفظية له أنه كان يتوقع هذه الحرب العامة الوحشية، ويمدها من سيئات الافكار المادية وضعف الفضيلة، وقد روينا ذلك عنه بالمعنى مع فوائد أخرى من قبل ومن المصائب على البشر أن اكثر المؤمنين يطلب الدين الروحي في هذه القرون الاخيرة لا يقفون فيها عند حدود ما أنزل الله على رسوله وما فهمه منه رواته من السلف الصالح بل زادوا وما زالوا يزيدون فيه من الخرافات، والبدع والضلالات، ما جعلهم حجة على دينهم وفتنة للذين كفروا ينفر عنهم منه — فترام لا يتقون الوسواس الضار الذين يجدونه في خوارهم كما يجب « تفسير القرآن الحكيم » (٤٧) . « الجزء الثامن »

ولما يتبعون في الجن والشیاطین تضلیل الدجالین والدجالات کزعهم أن الشیاطین یمرضون الاجساد ویخطفون الاطفال ، وان هؤلاء الدجالین صلة بهم وتأثیرا فی حملهم علی ترك الضرر والمساعدة علی النعم بشفاء المرضى ورد المغفودین ، والحب والبغض بین الازواج والعشاق ، ومن ذلك الازار الذی یمخرجون به الشیاطین من الاجساد بزعمهم ؛ ولهذه الخرافات مضار ورزايا كثيرة فی الابدان والارواح والاموال والاعراض ، فهي بذلك شبهة كبيرة للمادین علی المتدینین ، المقلدین للجهال والدجالین ، والذین لم یثبت لشیاطین ما یزعمه الدجالون ، ولم یثبت لهم ولا لغيرهم ما یدعونه من التصرف فیهم ، وانما یثبت کتاب الله تعالى للشیاطین وسوسة هي من الاسباب المادية للتأثیر فی القلوب المستعدة لها کتأثیر جنّة الهوام فی الاجساد المستعدة ، وان مقاومة کل منهما فی استطاعة الانسان ، وقد أرشده الیه القرآن . وصرح فی هذه الآیة بان الشیاطین یرون الناس من حیث لا یرام الناس ، وهؤلاء الدجالون ینفون ما أثبت کتاب الله ویثبتون ما فاه ؛ ویقولون بنیر علم

روى عن ابن عباس (رض) أن النبی (ص) ما رأى الجن الذین استمعوا القرآن منه مستدلا بقوله تعالى (قل أوحى الیّ انه استمع ثم من الجن) ولكن روى عن ابن مسعود أنه رأى وفي احادیث اخرى انه كان یرى الشیاطین . وكان الشافعی (رح) یرى أن رؤیتهم من الخوارق الخاصة بالانبياء فقد روى البیهقی فی مناقبه عن صاحبه الربیع أنه سمعه یقول من زعم أنه یرى الجن رد دناشهادته الآن یكون نبیا . وخصه بعضهم برؤیتهم علی صورتهم التي خلقوا علیها . واختلفت فرق المسلمین فی تشکلمهم بالصورة للجمهور یثبتونه ولكن بعضهم یقول : إنه تخیل لاحقیقة . وهو مروی عن عمر (رض) فقد قال مامعناه : إن أحدا لا یستطیع تغییر الصورة التي خلقه الله علیها ولكن تخیل کتخیل سحرة الانس - وتقدم نص الروایة فی بحث استهواء الشیاطین من سورة الانعام وما فیها - وأخرج ابو الشیخ فی العظمة عن ابن عباس قال « أي رجل منكم تخیل له الشیطان فلا یصدن عنه ولیمض قدما فانهم منكم أشد فرقا منكم منهم » الخ وهو صحیح فی كون الشیاطین وسائر الجن المائلة تخاف من البشر الذین خلقهم الله تعالى أرق منهم کجن الحشرات الذین ورد فی الحدیث أن منها ما یطیر ومنها حیات وعقارب . وقد فصلنا القول فیما ورد فی الجن وما قیل فیهم فی مواضع من التفسیر ومن

المنار ولا حجة في شيء منها لمؤلاء الدجالين الذين يأكلون أموال جبهة العوام بالباطل ، بولايتهم للشياطين وولاية الشياطين لهم ، وقد خوفوا الناس منهم حتى أوقفوا الرعب في قلوبهم ، وأوقعوهم في ضلالات كثيرة

ان مفاسد (الزار) كثيرة مشهورة في هذه البلاد ، وقد وصفناها من قبل في المنار ، وسببها اعتقاد الكثيرات من النساء المرضى بأمراض عادية ولاسببها اذا كانت عصبية ، ان الشياطين قد دخلت في أجسادهن ، وأن صانعات الزار يخرجنهن منها بمرضاتهن والتقرب اليهن بالتقارب وغيرها ، وهذا نوع من عبادة الجن التي كانت في الجاهلية فأزالها الاسلام باصلاحه ، ولما جهل الاسلام في كثير من البلاد وقبائل البدو عادت الى أهلها ، وقد كان من حسنات تأثير الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد للاسلام في نفي ابطال عبادة الجن وغير الجن منها ، ولم يبق فيها الا أهل تجريد التوحيد واخلاص العبادة لله ، ولكن علماء الازهر هنا لا يعمنون أقل عناية بمقاومة هذه البدع والخرافات وامثالها ولا المعاصي الفاسية في هذه البلاد .

ونحن نذكر من ذلك واقعة وقفنا عليها من امرأة كانت تأتينا بالجن كل صباح من ريف الجزيرة . وهي أن ولدها غرق في النيل فسألت عنه بعض الدجالين فأخبرها بأن أحد الاسياد (أي عفاريت الجن) أنقذه ووضعه عنده فهو يعيش في ضيق وشظف وانه هو يمكنه أن يوصل اليه ، ما تجود به والدته عليه ، فكانت تعطيه ما تقدر عليه من الطعام والدجاج والحمام المقل مع شيء من الدراهم اجرة لنقله ، ولتمتد ان ذلك كله يصل الى ولدها عند العفريت الذي أخذه ، ويكون سبباً لحسن ماملته له ، وربما يطلقه بمد ، وما زال أهل بيتنا ينصحن لها بترك ذلك الدجال المفترى المحتال حتى أقنعنها بكذبه بمد ان خسرت كل ما كانت ترمحه من بيع اللبن .

فان قيل ان الانجيل أثبتت ان الشياطين تدخل في أجساد الناس وتصرعهم ، وان المسيح عليه السلام كان يخرج هذه الشياطين بأذن الله تعالى منهم ، وفي القرآن المجيد ما يشير الى ذلك في قوله تعالى (كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) وان قالوا انه تمثيل حكيم به ما كان مألوفاً عند العرب ، وقد حكى عن بعض العلماء المحققين دون الخرافيين وقائع فيه كوقائع الانجيل ، ومن ذلك ما حكاه العلامة ابن القيم عن أستاذه شيخ الاسلام ابن تيمية ، فهل كل تنكر ذلك أم ماذا تقول فيه ؟

فالجواب اننا وان كنا لانعرف لهذه الانجيل أسانيد صحيحة متصلة وقد أمرنا أن لانصدق أهل الكتاب ولا نكذبهم فيها لاجحة له او عليه في كتابنا — وان كان شيخا الاسلام من أجل الثقات عندنا فيما يرويان عن أنفسهما وعن غيرهما بالجزم — فانا نقول : ان وقائع الاحوال في هذا المقام فيها اجمال ، هي به قابلة لانواع شتى من الاحتمال ، على ان ما يؤخذ منها على ظاهره لاجحة فيه على شئ من أعمال الدجالين التي ينكرها الشرع والعقل ، وأين دجل هؤلاء التفاسير المختالين من معجزة أو كرامة يكرم الله بها نبيا مرسلأ أو وليا صالحا فيشفي على يديه مصروما ألم به الشيطان أم لم يلم ، وما إمام الشيطان ببعض الناس بالحال عقلا حتى نحار في فهم أمثال هذه الروايات النادرة عند أهل الكتاب وعندنا بل عند جميع الامم ، وان بعض الامراض العصبية التي يصرع أصحابها لابسهم الشيطان فيها أم لا لتشفى بتأثير الاعتقاد وتأثير ارادة الارواح القوية اذا توجهت الى الله تعالى سائلة شفاءها ، وما نحن بالذين يدارون الماديين أو يبالون بانكارهم لكل ما لا يثبت به الحس لهم ، ولنعقد ان جملة ما ورد عن الانبياء والعلماء وما اشتهر عند كل الامم يفيد في مجموعه التواتر المعنوي في اثبات اصل لهذه المسألة .

وما لنا لا نذكر انه قد وقع لنا من ذلك ما يمدد كثير من الناس أمرا عظيما ويستبعدون أن يكون من فلتات الاتفاق ونوادير المصادفات : من ذلك انه كان في بلدنا (القلمون) في سورية رجل صياد اسمه (عمر كسن) رمى شبكته ليله في البحر فسمع صوتا غير مأوف فما لبث بمد ذلك ان صار يصرع ، ويخجل اليه هجوم فئة من الجن عليه يضربونه متهمين إياه باصابة فتاة منهم ، ورآني وهو غائب عن الحس بالهيئة التي كنت أخلو فيها لامباداة وذكر الله في حجرة خاصة ويبيدي غصرة قصيرة من الابنوس كنت أعتدل عليها — ولم يكن رأي ذلك قط — رآني أطرده الجن عنه بهذه المخصرة ، وكان أهله قد ذكروا لي أمره ، ثم دعوني الى رؤيته ورقبته والدعاء له ، فذهبت فالتقيته فمضى عليه لا يرى ولا يسمع ممن حوله شيئا ، ولكنه كان يقول : جاء سيدنا الشيخ رشيد .... ولما رأيته على هذه الحالة توجهت الى الله تعالى باخلاص وخشوع ووضعت يدي على رأسه وقلت : (بسم الله الرحمن الرحيم . فسيكفيكم الله وهو السميع العليم) ففتح عينيه وقام كأنما نشط من شقال ، ثم عاد اليه هذا بعد زمن طويل لا أذكره وشفاه الله تعالى وأذهب عنه الروح فانيه بنحو مما أذهب عنه في المرة الاولى ، ولكنني

لم أر أولئك الجن الذين كان يراني أجادلهم وأزودهم عنه ، والواقعة تحتل التأويل عندي ، ولا اعدّها دليلاً قطعياً على كون صرعه كان من الجن كما أنه لا مانع عندي ان يكون منهم ، وقد ذكرت هذه الواقعة لشهرتها عندنا في البلدة ، وقد يكون من غريب الاتفاق اني كنت احاضر لبعض اصحاب هذا الموضع ولكن لم يكن يحدث لهم وانا معهم قط . ومنهم حموده بك اخو شيخنا الاستاذ الامام ، كنت اكثر الناس معاشرته لهم وما من احد كان يكثر زيارتهم الا ورأى حموده يصصر ولا سيما بعد اشتداد النوبات عليه في اثناء مرض الشيخ وبعده حتى كانت ربما تتمدد في اليوم الواحد ولكنني كنت امكث عندهم في الاسكندرية الايام والليالي ، ولم يقع له شيء من ذلك امامي ، ومثله في ذلك صديقنا محمد شريف القاروقي — رحمهما الله تعالى — ولا استبعد أن يكون لبعض الارواح تأثير في بعض ، كما لا أنفي على سبيل القطع ان يكون ذلك من نوادر الاتفاق ، وكان شيوخ بلدنا ينقلون عن جدي الثالث غرائب في هذا الباب وانني لم أذكر مثل هذا الا لمرتين احدهما ان لا يظن ظان انني اميل في تشددي في كشف غش الدجالين الى آراء الماديين ، وثانيهما ان لا يجعل احد ما نقل عن مثل شيخ الاسلام من ارساله رسولا الى المصروع يخرج منه الشيطان حجة على من ينكر دجل هؤلاء الضالين من عباد الشياطين او الدعاة الى عبادتهم بتخويف الناس بما لا يخيف منهم ، او التقرب اليهم بما يعد عبادة لهم ، كما يبعد اليزيدية ابليس جهرا بدعوى انهم بذلك يتقون شره والعياذ بالله تعالى فأمثال هؤلاء الدجالين واتباعهم هم الذين قال الله تعالى فيهم : —

﴿ انا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون ﴾ أي قد مضت سنتنا في التناسب بين انواع المخلوقات المتجانسة والمتشاكلة ان يكون الشياطين الذين هم شرار الجن ، أولياء لشرار الانس ، وهم الكفار الذين لا يؤمنون بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله ايمان اذعان بحيث يهتدون بوجيه ويكون انفسهم بعبادته وآدابه حتى يبعد التناسب والتجانس بينهما ، فهذا الجعل لا يدل على ما يدعيه الجبرية ، واستناده الى الله تعالى لا يقتضي أنه جعله خارجا عن نظام الاسباب والمسببات ونتائج الاحمال الاختيارية التي تسند الى مكتسبها باعتبار صدورها عنهم والى الخالق تعالى باعتبار خلقه وتقديره لذلك في نظام الكون وسننه ، وقد أسند هذه الولاية الى مكتسبها بمزاولة أسبابها في قوله الآتي قريبا

(انهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون) فاكتماب الكفار لولاية الشياطين باستعدادهم لقبول وسوستهم وإغوائهم، وعدم احتراسهم من الخواطر الباطلة او الشريرة من ملتهم، كاكتماب ضحفاء البنية للأمراض باستعدادهم لها، وعدم احتراسهم من أسبابها، كالتقذارة وتناول الاطعمة والاشربة القابلة للفساد، بما فيها من جرائم تلك الامراض، — كما تقدم شرحه آنفا — فأولياء الشيطان هم اصحاب الوسوس والالوهام، والخرافات والطغیان، والمتولون لقرنائته من اهل الطاغوت والدجل والنفاق، كما يؤخذ من عدة آيات،

وقد كانوا في الجاهلية يعبدون الجن والشياطين لابطاعتهم في وسوستهم فقط بل كان منهم من يستعبد بهم كما قال تعالى (وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا) وكانوا يتقربون اليهم بما يظنون أنه يعطفهم عليهم فيمنع ضررهم أو يحملهم على تفهم كما يتقرب اليهم الدجالون اليوم بالبخور والعزائم والاستغاثه، وكل ذلك عبادة تدخل في قوله تعالى (ألم أعهد اليكم يا بني آدم الاتعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين * وان اعبدوني هذا صراط مستقيم) ! وقد اشتهر أن بعض الدجالين، يتقرب الى الشياطين بكتابة شيء من القرآن وشده على عورته وهذا من اقبح انواع الكفر واسفلها، فهل يليق بال مؤمن الذي يتولى الله ورسوله ان يلجأ الى احد من هؤلاء الدجالين في مصالحه يرجو منه نفعاً او دفع ضرر ؟

وجملة القول إن الله تعالى فضل الانس على الجن وجعلهم ارقى منهم، ولو كانوا يرون المكلفين منهم كالشياطين لتصرفوا فيهم كما يتصرفون بمجننة الهوام وميكروبات الامراض . وفاقا لقول الخبر ابن عباس (رض) ان خوفهم منا اشد من خوفنا منهم . والوسوسة منهم تكون على قدر استعدادنا لقبولها فذنبا علينا . وان ما يذكره الناس من ضررهم وصرعهم فأكثره كذب ودجل والنادر لا حكم له .

(٢٧) وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آيَاتِنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا

بِهَا . قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ؟

(٢٨) قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَنِصُّكُمْ بِأَنفُسِكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (٢٩) كَمَا بَدَأَكُمْ تَعْمَدُونَ (٣٠)
فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ . إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ
أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنََّّهُم مُّهْتَدُونَ

هذا بيان لبعض آثار ولاية الشياطين للذين لا يؤمنون ، أي أنهم
يطيعونهم في أغوائهم في أقبح الأشياء ولا يشعرون بقبحها

﴿ واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها ﴾ قال ابن جرير
رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية : واذا فعل الذين لا يؤمنون بالله الذين جعل
الله لهم الشياطين أولياء فبيحا من الفعل وهو الفاحشة وذلك تعريضهم للطواف
بالبيت وتجردهم له ففعلوا على ما اتوا من قبيل فعلهم وعوتبوا عليه قالوا :
وجدنا على مثل ما تفعل آباءنا فنحن تفعل مثل ما كانوا يفعلون ونقتدي بهم
ولست بسنتهم ، والله امرنا به فنحن نتبم أمره فيه . اهـ والفاحشة كل ما عظم قبحه
وفسرها هو وغيره هنا بطواف أهل الجاهلية حرمة لأن المسلمين لما كانوا يمدحونهم
ويقبحون فعلتهم هذه كانوا يجيبون بهذا الجواب . وبما رواه في ذلك قول
مجاهد : كانوا يطوفون بالبيت عراة يقولون نطوف كما ولدتنا أمهاتنا فتضع
المرأة على قبلها النسعة (أي القطعة من سيور الجلب) أو الشيء فتقول :

اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله

وقد تقدم ذكر هذه القصة الفاحشة وما روي من شبهتهم الشيطانية عليها
وهي أنهم لا يطوفون ببيت ربهم في ثياب عصوه بها ، وبيننا فساد هذا القول
فأما اعتذارهم بالتقليد فقد رده الكتاب العزيز في مواضع تقدم بعضها
في سورتي البقرة والمائدة . وقال مفسرو المتكلمين كالشيخ شري والبيضاوي
والرازي أنه تعالى لم يجب عن هذه الحجة وهي محض التقليد لما تقرر في المقول
من أنه طريقة فاسدة لأن التقليد حاصل في الأديان المتناقضة فلو كان حقا لم
القول بحقية الأديان المتناقضة ، وهو محال . فلما كان فساد هذا الطريق ظاهرا
لم يذكر الله تعالى الجواب عنه . هذا تقرير الرازي ، وقوله بفساد التقليد وكونه
حجة داحضة في نظر العقول السليمة صحيح ، ولكن زعمه أن هذا سبب

لعدم الرد غير صحيح ، فقد رد تعالى عليهم بمثل قوله (أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون) والصواب أنه استغنى عن الرد الصريح هنا برد ما اقترن به المتضمن للرد عليه وبيان بطلانه

وأما اعتذارهم بما زعموا من أن الله تعالى أمرهم بذلك فقد أمر الله تعالى رسوله (ص) بأن يدحضه بقوله لم ﴿ قل ان الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ﴾ وهذا القول تكذيب لم من طريقي العقل والنقل ، أما الاول فتقريره أن هذا الفعل لا خلاف بينكم وبيننا في أنه من الفحشاء أي أقبح القبائح ، والله تعالى منزّه بكلامه المطلق الذي لا شائبة للنقص فيه أن يأمر بالفحشاء وانما الذي يأمر بها هو الشيطان الذي هو مجتم النقائق كما قال تعالى في آية أخرى (الشيطان يمدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء) وهذا حجة على من ينكر الحسن والتصح العقلي في الاحكام الشرعية لاجل مخالفة من توسعوا في تحكيم العقل في ذلك . وأما طريق النقل فهو ان ما يسند الى الله تعالى من أمر ونهي لا يثبت بمجرد الدعوى بل يجب أن يعلم بوحى منه تعالى الى الرسول من عنده ثبتت رسالته بتأييده تعالى له بالآيات البينات . فالاستفهام في قوله تعالى « أتقولون على الله ما لا تعلمون » للانكار المتضمن للتوبيخ ، ولرد على المقلدين فانهم باتباع آباءهم وأجدادهم وشيوخهم في آرائهم وأعمالهم الدينية غير المسندة الى الوحي الالهي يقولون على الله ما لا يعلمون انه شرعه لمباده .

وبعد أن أنكر عليهم أن يكونوا على علم في هذا الطريق النقلى وهو من باب السلب والنفي ، توجهت الاتمس الى معرفة ما يأمر به تعالى من محاسن الاعمال ، ومكارم الاخلاق والخصال ، فينبه بطريق الاستئناف ، قائلا لرسوله ﴿ قل أمر ربي بالقسط ﴾ أي العدل والاعتدال في الامور كلها ، وهو الوسط بين الافراط والتفريط فيها ، وقد تقدم تفسيره لفظا ومعنى في سورتي النساء والمائدة ، والوسط في لباس الذي يعبد الله تعالى فيه أن يكون حلالا نظيفا لا ثقابا لابس في الناس لا ثوب شهرة في تفريط التبذل ، ولا في إفراط التطرّس ، وسيأتي الامر بأخذ الزينة عند المساجد من هذا السياق ، وقدم عليه هنا ما يتعلق بفقه العبادة ولباسها ، الدال على جليلهم بها ، وهو قوله ﴿ وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين ﴾ أي قل لم أيها الرسول أمر ربي بالقسط

فأقسطوا وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد — او وقل لم أقيموا الخ —
 اقامة الشيء إعطاؤه حقه وتوفيته شروطه كاتامة الصلاة واتامة الوزن بالقسط،
 والوجه حسبي ومعنوي — فقله تعالى (قول وجهك شطر المسجد الحرام)
 من الاول وقوله (فأقم وجهك للدين حنيفاً) من الثاني ، والمراد به توجه القلب
 وصحة التقصد ؛ فان الوجه يطلق على الذات ، وما هنا من الثاني وان ورد عن
 بعضهم تفسيره بالاول أيضاً وجعله بعضهم معنى التوجه الى الكعبة في كل صلاة في
 كل مسجد أينما كان . والمعنى : أعطوا توجهكم الى الله تعالى عند كل مسجد
 تمبدونه فيه حقه من صحة النية وحضور القلب وصرف الشواغل سواء
 كانت العبادة طوافاً أو صلاة أو ذكرًا أو فكرًا — وادعوه وحده مخلصين له
 الدين ، بأن لا تشعروا بدعاءكم ولا غيره من عبادتكم له بأدنى شائبة من الشرك
 الاكبر وهو التوجه الى غيره من عباده المكرمين ، كالملائكة والرسل والصالحين ،
 ولا الى ما وضع للتذكير بهم من الاصنام والقبور وغيرها — ولا من الشرك
 الاصغر وهو الرياء وحب اطلاع الناس على عبادتكم والثناء عليكم بها والتنبؤ به بذكركم
 فيها . وكانوا يتوجهون الى غيره معه زاعمين أن المذنب لا يليق به أن يقبل على
 الله وحده ويقيم وجهه له حنيفاً ، بل لا بد له أن يتوسل اليه بأحد من عباده
 الطاهرين المكرمين ليشفع لهم عنده ويقربهم اليه زلفى . وهذا من وسواس
 الشيطان ، وشبهتهم فيه كشبهتهم في عدم الطواف في ثياب عسوه فيها ، وجعل
 هذا وذاك من الدين ونسبته الى الله تعالى افتراء عليه وقول عليه بغير علم مما
 أوحاه الى رسله ، وانما اوحى اليهم ما نزلت به هذه الآية وأمثالها من الآيات
 الناطقة بالامر بتجريد التوحيد من كل شائبة والاخلاص في العبادة — كما
 أمر بأخذ الزينة عند كل مسجد وجعل الظاهر عنواناً للباطن في طهارته
 وحسنه من غير رياء ولا تكلف كما هو مقتضى تحري القسط والعدل في كل امر
 ﴿ كما بدأكم تمودون فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة ﴾ هذا تذكير
 بالبعث والجزاء على الاعمال ودعوة الى الايمان به في إثريان اصل الدين ومناط
 الامر فيه والنهي ، الوارد في سياق اصل تكوين البشر ، واستعدادهم للإيمان
 والكفر ، والخير والشر ، وما للشيطان في ذلك من اغواء الكافرين الذين يتولونه ،
 وعدم سلطانه على المؤمنين الذين يتولون الله ورسوله . وهذه الجملة من أبلغ
 الكلام الموجز المجز فأنه ادعى متضمنة للدليل بتشبيهه الاعادة بالبدء فهو يقول :
 « تفسير القرآن الحكيم » « ٤٨ » « الجزء الثامن »

كما بدأكم ربكم خلقاً وتكويناً بقدرته تمودون اليه يوم القيامة - حالة كونكم فريقين - فريقاً هادهم في الدنيا بيمنة الرسل فاهتدوا بإيمانهم به وإقامة وجوههم له وحده في العبادة ودماعته مخلصين له الدين لا يشركون به أحداً ولا شيئاً - وفريقاً حق عليهم الضلالة لا تبايعهم اغواء الشيطان، واعراضهم عن طاعة الرحمن، وكل فريق يموت على ما عاش عليه، ويبعث على ما مات عليه، ومعنى حقت عليهم الضلالة ثبتت بثبوت أسبابها الكسبية، لأنها جعلت غريزة لهم فكانوا مجبورين عليها، يدل على هذا تطيلها على طريق الاستئناف البياني بقوله تعالى

﴿ انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون ﴾
 ماد هنا الى الكلام عن المشركين بضمير الغائبين بعد انتهاء ما أمر به الرسول من خطاب المحتجين منهم بما يبطل حجبتهم التي حكاها عنهم - ومعنى اتخذوا الشياطين أولياء أنهم اطاعوهم في كل ما يزينونه لهم من الفواحش والمنكرات، كأنهم ولوهم امورهم من دون الله الذي يأمر بالعدل والاحسان، وينهى عن الفحش والمنكر والبني والمدوان، ويحسبون أنهم مهتدون فيما تلقنهم الشياطين من الشبهات، كجعل التوجه الى غير الله والتوسل به اليه في الدعاء وغيره مما يقربهم اليه تعالى زلفى، وجعل الرب تعالى كالمالك الجاهلين الظالمين، لا يقبل عبادة عبده المذنب الابواسطة بعض المقرئين عنده، كالمالك الجاهل مع وزرائه وحجابه وأعوانه، وغير ذلك مما ذكر آتفا من شبهتهم على طوافهم عراة، وما تقدم في صورة الانعام، من تحريم ما حرموا من الحرث والانعام،

وأكثر من ضل من البشر في الاعتقادات والعمليات يحسبون أنهم مهتدون، وقل الكفار الجاحدون للحق كبرا وعنادا كأعداء الرسل في عصورهم، وحاسديهم على ما آتاهم الله من فضله فكروهم به عليهم، كما حسد ابليس آدم واستكبر عليه، ومنهم فرعون والملا من أشراف قومه الذين قال تعالى فيهم (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً) ومنهم كبراء طواغيت قريش كأبي جهل والوليد ابن المغيرة والاحسن بن شريق الذين قال تعالى فيهم (فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون) وأما سائر الناس فضالون بالتقليد واتباع الشبهات الشيطانية، أو بالتفاريق والآراء الباطلة، وهم الذين قال تعالى فيهم (قل هل أنبئكم بالآخسين أعمالاً؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) ولو كان التقليد عنراً مقبولا لكان أكثر كتمار الأرض

في جميع الأزمنة والامكنة معذورين ناجين كالمؤمنين ،
 ألم تر أن التقليد قد أضل الألوف التي لا تحصى من المسلمين الذين صدق
 عليهم الحديث الصحيح « لتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع »
 فتركوا هداية الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح ، واتبعوا البدع المستحدثة
 فإذا دعوا الى الله ورسوله : قالوا قال الشيخ فلان ، وفعل الوالي الصالح فلان ،
 وهؤلاء أعلم وأهدى منا بالسنة والقرآن . وإنما أمرهم الله أن يتبعوا ما أنزله
 اليهم ونهاهم أن يتبعوا من دونه أولياء كما تقدم في صدر هذه السورة ،
 وما اضيع البرهان عند المقلد *

وأما أهل النظر فمنهم من بلغت دعوة الرسول على وجهها أو على غير وجهها
 ومنهم من لم تبلغه ، وفي كل منهم من يبحث عن الحق ليقبضه ومن لم يبحث
 ذهب بعض المتكلمين الى أن من بذل جهده في النظر والبحث والاستدلال
 على الحق فاتبع ما ظهر له أنه الحق بسب ما وصلت اليه طاقته وكان مغالفا في
 شيء منه لما جاءت به الرسل لا يدخل في مدلول هذه الآية وأمثالها بل يكون
 معذورا عند الله تعالى لقوله (لا يكاف الله تقسا الا وسعها) . وقد اشتهر طوا

(*) من لطائف الاتفاق أنه قد جاءني وأنا أفسر هذه الآية كتابان أحدهما من
 (بنكوك - سيام) في الشرق الاقصى والآخر من بعض بلاد اليمن يذكر في كل
 منهما عداوة بعض المقلدين للعتار ، بأنه يدعو الى ما يخالف بل يحقر ويضلل ما
 جرى عليه الآباء والاجداد ، فأما ما عليه أهل سيام فنه أن نساهم بخرجن الى
 الاسواق والجامع عاريات الاجسام لا يسترن الا السواتين وبشاركن البوذيين في
 طهوم ولعب الميسر وفي حفلات عبادتهم في هياكلهم ، ومنه غير ذلك مما سيذكر في
 باب الفتاوى - فهذا بعض ما جرى عليه الآباء والاجداد ، ولا يجري عليه الذين اهتموا
 بالنار الى كتاب الله وسنة رسوله (ص) وأما بلاد اليمن فان بعض العلويين من
 الحضارمة قد نشطوا في هذه السنين الى بث دعوة غلو في التشيع ودعوى وجوب
 اتباع الناس لكل من ينسب الى السلالة العلوية بناء على أن كل ما ورد في آل
 بيت النبي (ص) في عصره يشاركهم فيه ذرارهم الى يوم القيامة وان كانوا من اجهل
 الناس بدين الله وأبدم عن الاهتداء به . وهم لا يدعون الى مذهب مدون كذهب
 الزيدية أو الامامية بل الى فوضى في الدين لا حد لها . وقد قامت قيامة الناس
 عليهم في جاوه وسنفاوره وغيرها من البلاد التي يبتون فيها هذه الدعاوي الجهمية
 كما بلغنا وكلمهم يكرهون النار طبعها ويصدون عنه . فهذه عواقب ضلالة التقليد

في حجة بلوغ الدعوة كونها على وجه من الصحة والحجة يحرك الى النظر فيها والا فليس من شأن أحد من البشر أن يبحث عن كل ما يبلغه من أمر الاديان ولا سيما اذا بلغه بصورة مشوهة يدعو الى الاعراض عنها ، واتقاء اضاعة الوقت في النظر فيها ، ويؤزم كثير من المسلمين أن جيم أهل هذا العصر قد بلغتهم دعوة الاسلام على وجهها وما أجهلهم بحال العصر وأهله وبالدعوة وادلتها . قال السيد الالوسي في تفسير (ويحسبون أنهم مهتدون) عطف على ما قبله داخل معه في حيز التعليل أو التأكيد ، ولعل الكلام من قبيل * بنو فلان قتلوا فلانا * والاول في مقابلة من هداه الله تعالى شامل للمعاند والمخطيء ، والثاني يختص بالثاني ، وهو صادق على المتقصر في النظر والباذل غاية الوسع فيه . واختلف في توجه الدم على الاخير وخلوده في النار ، ومذهب البعض أنه معذور ، ولم يفرقوا بين من لا عقل له أصلا ومن له عقل لم يدرك به الحق بعد أن لم يدع في القوس منزعا في طلبه ، فحيت يعذر الاول بعدم قيام الحجة عليه يعذر الثاني لذلك . ولا يرون مجرد المالكية واطلاق التصرف حجة . وهه الحجة البالغة ، والتزام أن كل كافر معاند بعد البعثة وظهور أمر الحق كنار على علم — وأنه ليس في مشارق الارض ومناربها اليوم كافر مستدل . مما لا يقدم عليه الا مسلم معاند ، أو مستدل بما هو أو هي من بيت العنكبوت ، وأنه لا وهن البيوت ، وادعى بعضهم ان المراد من المعطوف عليه المعاند ومن المعطوف المخطيء ، والظاهر ما قلنا اه

هذا وان المذنب في الخطأ لا يكون عند الله كالمصيب ، وإن الذي يتحرى الحق المرضي عند الله تعالى المنجي في الآخرة لا بد أن يعرف باخلاصه في النظر واجتهاده في الطلب كثيرا من الحق والخير ، ومعرفة حجة عليه ، ومن كان هذا شأنه كان أجدر الناس بقبول دعوة الرسل اذا بلغته على وجهها ، لانه أحق بها وأهلها ، فان لم يقبلها كان في نظره على هوى . ويتفاوت هؤلاء المجتهدون المخطئون بتفاوت حظوظهم من معرفة الحق واتباعه ، ومعرفة الخير والعمل به واجتناب ضده ، اذ بذلك تتركز الاتمسك والمداري في الآخرة على تركيتها . وقد بينا هذا في موضع آخر من التفسير بما هو أوسم مما هنا . والله أعلم بالصواب ، واليه المرجع والمآب

(٣١) يَدِينِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (٣٢) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ تُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

روى مسلم في صحيحه والنسائي والبيهقي في سننهما ومخرجو التفسير المأثور عن ابن عباس ان النساء كنّ يطفن بالبيت عراة الا أن تجمل المرأة على فرجها خرقة وتقول

اليوم يبدو بمضه أو كله وما بدا منه فلا أحله

واخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير قال كان الناس يطوفون بالبيت عراة يقولون: لانطوف في ثياب أذننا فيها، فجاءت امرأة فالت ثيابها فطافت، ووضعت يدها على قبلها وقالت: (البيت) فنزلت هذه الآية (خذوا زينتكم عند كل مسجد — الى قوله — والطيبات من الرزق) والروايات في هذا المعنى كثيرة عن ابن عباس وتلاميذه وغيرهم من مفسري السلف وفي بعضها عنه أنهم كانوا يطوفون بالليل عراة وأكثرها مطلقة . وفي بعضها عنه: كانت العرب اذا حجوا فنزلوا في أدنى الحل زعوا ثيابهم ووضعوا رداءهم ودخلوا مكة بغير رداء الا أن يكون للرجل منهم صديق من الجنس^(١) فيميره ثوبه ويطعمه من طعامه ، فأُنزل الله (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) وفي رواية عن طاوس أنهم كانوا يضعون ثيابهم خارجا من المسجد ويدخلون فإذا دخل رجل وعليه ثيابه يضرب وتنزع عنه ثيابه فنزلت . وعن قتادة حكاية ذلك عن حمي من الجن والصواب انه طام ولم يكن أحد من العرب يلبس ثيابه في

(١) الجنس جمع أحسن كجر جمع أحر وهو وصف لبني قريش وصفوا به لحاستهم أو تحمسهم أي تشددم في الدين من الحاسة التي هي الشدة والشجاعة أو لانتابهم الى الحساء وهي الكعبة

الطواف الا لمس من قريش فانهم كانوا يعززون أنفسهم على سائر الناس : يطوفون بئياهم — وهذا حسن في نفسه — ويأتون البيت من ظهره لا من بابه اذا كانوا عمرمين ، وقد أبطل هذا كتاب الله تعالى بقوله (وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واءتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون) ويقفون عند المشعر الحرام (جبل قزح) بمزدلفة لا في عرفات. ويعللون هذا بأنهم أهل الحرم فلا يخرجون منه ، وعرفة خارج حد الحرم المعروف بالعلمين المنصوبين الذين ينفر الحجاج من بينهما عند الدفم منها الى المزدلفة ولذلك ورد أن النبي (ص) لما خرج في حجة الوداع الى الموقف كانت قريش لاتشك في أنه يقف عند المشعر الحرام بمن معه من قريش وبأمر الناس بأن يذهبوا الى عرفة فيقفوا فيها غاب ظنهم ، وأبطل النبي (ص) امتيازهم وسن لهم ولغيرهم المساواة. وبدأ (ص) بنفسه حتى انه أبى أن يتخذ لنفسه مكاناً في منى يستظل فيه من الشمس لما أرادوا عمله له . وقال « منى مناخ من سبق » رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن عائشة بسند صحيح

وجملة القول إن الروايات في سبب زول هاتين الآيتين قد روي مثلها في زول ما قبلها من آيات اللباس كما تقدم مختصراً. والمعنى أن هذه الآيات كلها نزلت مبطله لتلك الضلالة الجاهلية الفاحشة ومقررة لوجوب اتخاذ الملابس للستر وزينة التجميل وإظهار نعمة الله على عباده. قال عز وجل

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ يقال في هذا النداء ما قلناه في مثله قبله وزيد أنه يشمل النساء بالتيم للرجال شرعا لا لغة ويدل على بعثة النبي (ص) الى جميع البشر . والظاهر أن هذه الوصايا مما أوصى الله تعالى به من سبق من الرسل وسنعود الى هذا في تفسير آخرها ؛ والزينة ما يزين الشيء أو الشخص فهي اسم من زانه يزينه زينا ، ضد شانه — اي عابه — يشينه شيئا . وأخذها عبارة عن التزين لانه إنما يحصل بأخذها يزين واستعماله ، والمراد بها هنا الثياب الحسنة المعتادة بدليل القرينة والاضافة وسبب زول الآيات — والافعال أنواع الزينة في الدنيا كثيرة ومنها المال والبنون — فلا يدخل فيها ما هو خاص بالنساء من الحلي والحلل التي يتحجبن بها الى أزواجهن وقد تكون شاغلة عن العبادة. وأقل هذه الزينة ما يدهم عن المرأة أقبح ما يشينه بين الناس وهو ما يستر عورته . وقد اقتصر بعضهم على هذا لاجل جعل الامر للوجوب وإنما يجب لصحة الصلاة

والطواف ستر المورة فقط على ما جرى عليه جمهور الفقهاء على اختلافهم في تحديد المورة، وقالوا: انى مازاد على ذلك من التجمل بزينة اللباس اللائق عند الصلاة — ولا سيما صلاة الجمعة والجماعة وفي العيدين — سنة لا واجب. ولكن اطلاق الامر يدل على وجوب الزينة للعبادة عند كل مسجد بحسب عرف الناس في تزينهم المعتدل في المجامع والمحافل ليكون المؤمن عند عبادة الله تعالى مم عباد المؤمنين في أجل حالة لائقة به لا تكلف فيها ولا اسراف ، فمن قدر بلاتكلف على عمامة وإزار ورداء ، أو ما في معناها من قلنسوة وجبة وقباء ، لا يكون ممثلا للامر بالزينة اذا اقتصر على إزار يستر المورة فقط (وهي عند بعض الائمة السوأتان فقط. وعند الجمهور ما بين السرة والركبة) وان صحت صلاته، فان المقام ليس مقام بيان شروط صحة الصلاة بل هو أوسع من ذلك ، ومن العلماء من يقول : لأن ستر المورة في الصلاة واجب لا شرط لصحتها. وان فيما ورد من الاخبار والآثار في المسألة ما يدل على ما قلنا حتى جعلت النعال من الزينة وهي كذلك وان تركها جيم المسلمين في المساجد لانهم يفرشونها كما يفرشون بيوتهم بالحصر أو بالبط والطافس

أخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عمر عن رسول الله (ص) قال « اذا صلى أحدكم (أي أراد الصلاة) فليلبس ثوبه فان الله عز وجل أحق من تزين له . فان لم يكن له ثوبان فليترد اذا صلى ، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتغال اليهود » وأخرج الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي عن أبي هريرة ان النبي (ص) قال « لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على ماتفه منه شيء » وأخرج أبو داود والبيهقي عن بريدة قال نهى رسول الله (ص) ان يصلي الرجل في لحاف (ثوب يلتحف به) واحد لا يتوشح به . ونهى ان يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء . وأخرج ابن عدي وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي هريرة قال قال رسول الله (ص) « خذوا زينة الصلاة — قالوا وما زينة الصلاة ؟ قال — البسوا نعالكم فصلوا فيها » وأخرج العقيلي وأبو الشيخ ابن مردويه وابن عساكر عن انس قال قال رسول الله (ص) « خذوا زينة الصلاة (خذوا زينتكم عند كل مسجد) قال « صلوا في نعالكم » وفي معنى هذين الحديثين بضعة احاديث أخرى ضعيفة يرويها ما أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن انس انه سئل : أكان رسول

الله (ص) يصلي في نعليه؟ قال : نعم . واخرج حمد والشيخان وغير الترمذي من اصحاب السنن عن ابي هريرة ان سائلا سأل النبي (ص) عن الصلاة في الثوب الواحد فقال « أولئككم ثوبان؟ » زاد البخاري في رواية : ثم سأل رجل عمر فقال : اذا وسم الله فأوسعوا : هم رجل عليه ثيابه ، صلى رجل في ازار ورداء ، في ازار وقيص ، في ازار وقباء^(١) في سراويل ورداء ، في سراويل وقيص ، في ثوبان وقيص . قال واحسبه قال : في ثوبان ورداء . وذكر وفي هذا السؤال ان سببه مارواه عبد الرزاق فان ابي بن كعب وعبد الله بن مسعود اختلفا فقال ابي : الصلاة في الثوب الواحد غير مكروهة . وقال ابن مسعود انما كان ذلك وفي الثياب قلة — فقام عمر على المنبر فقال : القول ما قال ابي ، ولم يأل ابن مسعود — أي لم يقصر — وروي عن الحسن السبط عليه السلام والرضوان أنه كان اذا قام للصلاة لبس أجود ثيابه فسئل عن ذلك فقال ان الله جميل يحب الجمال فأجمل لربي وهو يقول (خذوا زينتكم عند كل مسجد)

والمأخوذ من جملة هذه الروايات وغيرها ماحققه وفصله عمر رضي الله تعالى عنه وهو أن الامر يختلف باختلاف حال الانسان في السعة والضيقة كالنفقة قال تعالى (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله تقصا الا ما آتاه) فمن عنده ثوب واحد يستر جيم بدنه فليستر به جيم بدنه ويصل به ، فان لم يستر الا المورة كلها أو المورة المظلمة — وهي للسواثان — فليستر به ما يستره ، ومن وجد ثوبين مهما يكن نوعهما أو أكثر فليصل بهما ، واخلاصة أنه يطلب أن يكون في أوسط حال حسنة يقدر عليها . وقد عد الفقهاء من اعذار ترك الجمعة والجماعة فقد الرجل للثياب اللاتقة به بين أمثاله حتى العامة للعالم

هذا الامر بالزينة عند كل مسجد — لا المسجد الحرام وحده — أصل من أصول الاصلاح الدينية والمدنية يعرف بعض قيمته مما روي في سبب نزول هذه الآيات وانما يعرفها حق المعرفة من قرأ تواريخ الامم والملل وعلم أن أكثر المتوحشين الذين يعيشون في الحرجات والغابات ، أفراداً وجماعات ، يأوون الى

(١) القباء هو الاسم في مصر القفطان وفي الشام القنيز (٢) الثوبان بضم التاء وتشديد الباء سراويل ليس له رجلين يتخذ من الجلد ويلبس في زمنا المصارعون

الكهوف والمفارات ، والقبائل الكثيرة الوثنية ، في بعض جزائر البحار وجبال أفريقيا ، كلهم يمشون عراة الاجسام نساء ورجالا ، وان الاسلام ما وصل الى قوم منهم الا وعلمهم لبس الثياب بإيجابه للستر وللزينة إيجابا شرعيا ، ولما أسرف بعض دعاة النصرانية الاوربيين في الطعن في الاسلام لتغيير أهله منه وتحويلهم الى ملتهم ، ولتحريض اوربة عليهم ، رد عليهم بعض المنصفين منهم . فذكر في رده أن لا انتشار الاسلام في أفريقية منة على أوربة بنشره للمدينة في أهلها بمحلمهم على ترك العري وإيجابه لبس الثياب الذي كان سبب الراج نجارة النسيج الاوربية فيهم . بل أقول : إن بعض الامم الوثنية ذات الحضارة والعلوم والفنون كان يظلب فيها معيشة العري حتى اذا ما اهتدى بعضهم بالاسلام صاروا يلبسون ويتجملون ثم صاروا يصنعون الثياب ، وقلدهم جيرانهم من الوثنيين بعض التقليد ، هذه بلاد الهند على ارتقاء حضارة الوثنيين فيها قديما وحديثا لا يزال الواف الالوف من نساءهم ورجالهم عراة أو أنصاف أو ارباع عراة . فترى بعض رجالهم في معاهد تجارتهم وصناعاتهم بين عار لا يستر الا السوأتين — ويسمونهما « سبيلين » وهي الكلمة العربية التي يستعملها الفقهاء في باب نواقض الوضوء — أو ساتر لنصفه الاسفل فقط ، وامرأة مكشوفة البطن والفخذين أو النصف الاعلى من الجسم كله أو بعضه ، وقد اعترف بعض علمائهم المنصفين بأن المسلمين هم الذين علموهم لبس الثياب والاكل في الاواني ولا يزال اكثر فقراهم يضعون طعامهم على ورق الشجر ويأكلون منه ، ولكنهم خير من كثير من سائر الوثنيين سترًا وزينة ، لان المسلمين كانوا يحكمهم ، وقد كانوا ولا يزالون من أرقى مسلمي الارض علما وعملًا وتأثيرا في وثنني بلادهم . وأما المسلمون في بلاد الشرق التي يغلب عليها الجهل فهم أقرب الى الوثنية منهم الى الاسلام في الالباس وكثير من الاعمال الدينية ومنهم نساء مسلمي (سيام) اللاتي لا يرين في أنفسهن عورة سوى السوأتين كما ين هذا من قبل حيث يقوى الاسلام يكون الستر والزينة الثلاثة بكرامة البشر ورفيقهم ؟

فمن عرف مثل هذا عرف قيمة هذا الاصل الاصلاح في الاسلام ، ولولا ان جعل هذا الدين المدني الاعلى اخذ الزينة من شرع الله أوجبه على عباده لما تقل اما وشعوبا كثيرة من الوحشية الفاحشة الى الحضارة الراقية ، ولأنما يجمل هذا الفضل له من يجهل التاريخ وان كان من أهله ، بل لا يبعد ان يوجد في متعذلة المتفرجين من يجلس في ملهى او مقهى او حانة متكئا مميلا طربوشه على رأسه

« تفسير القرآن الحكيم » « ٤٩ » « الجزء الثامن »

يقول : ماعنى جمل اخذ زينة اللباس من امور الدين ؟ وهو من لوازم البشر لا يحتاجون فيه الى وحي الهى ولا شرع ديني ؟ وقد يقول مثل هذا في قوله تعالى ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ﴾ وهذا الامر المقيد بما عطف عليه من النهي ارشاد عال ايضا فيه صلاح للبشر في دينهم ومعاشهم ومعادهم ، لا يستغنون عنه في وقت من الاوقات ، ولا عصر من الاعصار ، وكل ما ينفوه من سعة العلم في الطب وغيره لم يفهم عنه . بل هو ينفي المتهدي به في اسره ونهيه عن معظم وصايا الطب لحفظ الصحة — والمعنى خذو زينتكم عند المساجد وأداء المبادات ، وكلوا من الطيبات ، واشربوا الماء وغيره من الاشربة النافعة المستلذات ، ﴿ وَلَا تَسْرِفُوا ﴾ فيها ولا تعتدوا بل ائتموا الاعتدال ، ﴿ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴾ اي إن ربكم الذي انعم عليكم بهذه النعم لم يفتكم ، لا يجب المسرفين في امرهم ، بل يعاقبهم على الاسراف ، بقدر ما ينشأ عنه من المفاسد والمضار ، فاللهي راجع الى الثلاثة كما يؤخذ من أكثر الروايات ، بل حذف الممول يدل على الصوم ، اي لا تسرفوا في هذه الاشياء ولا في غيرها ، ويؤيده تعليل النهي بأنه تعالى لا يجب جنس المسرفين — أي لانهم يخالفون سننه في فطرتهم ، وشريعته في هدايتهم ، بمجانبتهم على أنفسهم في ضرر أبدانهم ، وضياع أموالهم ، وغير ذلك من مضار الاسراف الشخصية والمزلية والقومية . اخرج عبد بن حميد والنسائي وابن ماجه وابن مردويه والبيهقي في شعب الایمان من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي (ص) قال « كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير غيلة ولا سرف فان الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده » وفي معناه عن ابن عباس : كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت اذا أخطأتك اثنتان : سرف أو غيلة . والغيلة (بفتح الميم بوزن سفينة) الخيلة والاعجاب والكبر ، وعن عكرمة في قوله « ولا تسرفوا » قال في الثياب والطعام والشراب . وعن وهب بن منبه قال : من السرف أن يكتسي الانسان ويأكل ويشرب ما ليس عنده . وفي رواية عن ابن عباس في قوله (أنه لا يجب المسرفين) قال في الطعام والشراب . وفي أخرى قال : أحل الله الاكل والشرب ما لم يكن سرفا أو غيلة . ولم يذكر اللباس والغيلة لا تظهر الا فيه

والاصل في الاسراف تجاوز الحد في كل شيء بحسبه ، والحدود منها طبيعي كالجوع والشبع والنظا والري فلا يأكل الانسان الا اذا أحس بالجوع وتمنى

شعر بالشبع كف وان كان يستلذ الاستراحة ، ولولم يشرب الا اذا شعر بالظما
واكتفى بما يزيله فلم يزد عليه لاستلذاذ برد الشراب أو حلاوته ، لم يكن
مسرفا في أكله وشربه ، وكان طعامه وشرابه نافعا له — ومنها اقتصادي
وهو أن تكون نفقة الثلاثة على نسبة معينة من دخل الانسان لاستغرق كسبه ،
فن نفينا عنه الاسراف الطبيعي في أكله وشربه قد يكون مسرفا في ماله
اذا كان نوع طعامه وشرابه مما لا يفي دخله بمثله — ومنها عقلي أو علمي ، ومنها
عرفي وشرعي . ومن حدود الشرع في الطعام والشراب واللباس أنه حرم من
الطعام الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ، ومن الشراب الخمر ،
وهي كل مسكر ، كما حرم كل ضار منها كالسموم ، ومن اللباس الحرير المصمت أي
الخالص وكذا الغالب — على الرجال دون النساء — فهذه أشياء محرمة بأعيانها فلا تباع
الا لضرورة تقدر بقدرها . وحرم مما يلبسها الاكل والشراب في أواني الذهب والفضة
وهذا ما قبله ثابت في الاحاديث الصحيحة ، والظاهر أن النبي (ص) عدّه من السرف
التي يدخل في عموم النبي عن الاسراف في الثلاثة ، ونهى أيضا عن لباس الشهرة
ومن تشبه المسلمين بغيرهم . واعتبر علماء الشرع عرف الناس فيما يجب من نفقة
الاقارب التي تختلف باختلاف الضيق والسعة ، أخذوا من قوله تعالى (لينفق
ذو سعة من سعته) الآية — فيجب على الزوج النفي تزوجته الغنية ما لا يجب
على الفقير من غذاء ولباس . ولكن درجات الغنى والفقير متفاوتة لا يمكن ضبطها
وتحديددها ، والمعتبر في كل طبقة من الناس عرف المعتدلين منهم الذي يدخل
في طاقتهم — ومن تجاوز طاقته مباراة لمن هم في الثروة مثله من المسرفين أو
لمن هم اغنى منه واقدركان مسرفا ، وكما خربت هذه المباراة والمنافسة من بيوت كانت
عامرة ، ولا سيما اذا اتبعت فيها أهواء النساء في التنافس في الحلي والحال ، والمهور
وتجهيز العرائس ، واحتفالات الاعراس والمآتم ، وما يتبعها من الولائم والوضائم ^(١)
وإن من النساء من ترى من العار أن تلبس الفلانة أو الحلة في زيارتها لأمثالها مرتين
بل لا بد لكل زيارة من حلة جديدة . وهذا سرف كبير ، وضرره على الأمة أكبر من
ضرره على الافراد ، ولا سيما في مثل هذه البلاد ، التي تأتي بكل أنواع الزينة من
البلاد الاجنبية ، فتذهب ثروتها الى من يستعين بها على استدلالهم والتعدي
على استقلالهم .

ولا يمرض هذا ما ورد من الآثار وسيرة الخلفاء الراشدين وغيرهم من السلف في الكشف فان هذا الهدي القرآني هو أصل الشرع وكل ما خالفه فله سبب يعرفه الواقف على جملة سيرتهم وما كانوا عليه من الفقر والضيقة في أول الاسلام ، وما خافوا على الامة من الفساد بالتزلف والسرف عند خروجها من ذلك الضيق الى تلك السعة التي لاحد لها بالاستيلاء على ملك كسرى وقصر على أن الميل الى الكشف والتقتير والغلو في ذلك تدبينا معهود من طباع البشر كضده ، والاعتدال والتعصّد هو الذي خاطب به الشرع الناس كلهم ، وهو يختلف باختلاف اليسر والعسر والزمان والمكان . وما ورد من حديث عائشة عند ابن مردويه والبيهقي من أن الاكل مرتين في اليوم من الاسراف ضئيف ومعارض بالصحيح . وحديث أنس عند ابن ماجه « ان من السرف أن تأكل كل ما اشتيت » ضعيف أيضا ولكن معناه صحيح وحكمة من جهة أخرى وذلك أن من أتبع نفسه هواها ، ولم يكبح جماحها بقوة الارادة عن بعض شهواتها ، فانها تقوده الى الاسراف والى شرور أخرى ولهذا شرع الله الصيام علينا وعلى من قبلنا . وقد مال بعض الصحابة الى الغلو وشرعوا فيه حتى استأذن بعضهم النبي (ص) في الخصاء فأدبهم الله ورسوله بما ورد من الآيات والاحاديث في ذلك وقد فصلنا القول فيه تفصيلا عند تفسير قوله تعالى من سورة المائدة (٥ : ٩٠) يأيا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تمتدوا (الخ الآيتين ^(١)) وبيننا فيه أن ما عني بعض الصوفية بنقله من أخبار الزهد في الطعام كالغزالي في كتاب كسر الشهوتين — فأكثره لأصله ومنه الموضوع والضعيف وأقله الصحيح وأن جملة سيرة النبي (ص) في الطعام أنه كان يأكل ما وجد من خشن ومستلذ ، ليكون قدوة للمعسرين ومأكثر أصحابه ، وللموسرين ومأكفون منهم في عهده ، وقد أيسروا من بعده ، على أنه ورد أن أحب الطعام اليه اللحم ، ولكنه لم يكن يهتم بالطعام ، وانما كان يهتم بأمر الماء والشراب ، فلا يشرب الا الطيف العذب ، ويجب البارد الحلو ، حتى كان يستعذب له الماء من مسافة يوم أو يومين ، وأما اللباس فكان في عامة أحواله يلبس ما كان يلبس قومه ، ولبس من خشن اللباس ومن أجود أنواعه ليكون قدوة للفني والفقير

وجملة القول ان الطعام والشراب ضرورة بشرية حيوانية ، ولكن ضل فيها فريقان من البشر في كل أمة من الأمم - فريق الغلاة في الدين الذين يتكون الاكل والشرب من الطيبات المستلذة النافعة بخلا وشعاً ، او يحرمونها على أنفسهم تحريماً دائماً أو في أيام أو أشهر مخصوصة غلوّاً في الدين ، وتقرباً الى الله تعالى بتعذيب النفس واضعاف الجسم - وفريق المترفين المترفين في اللذات البدنية الذين جعلوا جل همهم من حياتهم التمتع باللذات ، فهم يأكلون ويتمتعون كما تتمتع الانعام ، بل هم أضل في تمتعهم منها ، لانها تقف عند حاجة فطرتها ، فلا تعدو فيها داعية غريزتها ، التي تحفظ بها حياتها الفردية والنوعية . وأما المترفون من الناس فانهم يسرفون في كل ذلك فيأكلون قبل تحقق الجوع ويشربون على غير ظمأ ، ويتجاوزون قدر الحاجة في الاكل والشرب كما يتجاوزونه في غيرهما ، ويستعينون على ذلك بالتوابل والمحرضات للشهوة ، فيصابون من جراء ذلك بتمدد المعدة ، وسوء الهضم وفساد الامعاء من التخمّة ، وكثرة الفضلات في الجسم ، التي تحدث تصلب الشرايين المعجل بالهرم ، وغير ذلك من الامراض . كما هو شأنهم في شهوة داعية النسل التي يبنّا ضرر الانهماك والاسراف فيها قريباً في الكلام على مسألة ستر السواطين حتى فيما بين الزوجين وفي مواضع أخرى . لاجل هذا قيد الامر في الاكل والشرب من الطيبات بالنهي عن الاسراف كما قيده في زينة الالباس

هذا وإن الاقتصاد في المعيشة قد وضعت له قواعد وأصول، فرعت منها مسائل وفروع، فيحسن الاستئارة بها وبعلم تدبير المنزل على اجتناب ما حظره الشرع من الاسراف والتبذير، والبخل والتقتير ، واتباع ما حث عليه ورغب فيه من القصد والاعتدال في النفقات والصدقات ، وقد ذكرنا بعض الآيات والاحاديث في ذلك في تفسير قوله تعالى أول سورة النساء (٤ : ٤) ولا توفوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً ^(١)

﴿ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ ﴾ حرمت العرب في جاهليتها زينة اللباس في الطواف تعبدًا وقربة ، وحرّم بعضهم أكل بعض الطيبات من الادهان وغيرها في حال الاحرام بالحج كذلك وحرّموا من الحرث والانعام ، ما بينه تعالى في سورة الانعام . وحرّم غيرهم

من الوثنيين وأهل الكتاب كثيرا من الطيبات والزينة كذلك ، فجاء دين الفطرة الجامع بين مصالح البشر في معاشهم وممادهم ، المطهر لارواحهم وأجسادهم — ينكر هذا التحكم والظلم للنفس ، فلا استفهام في قوله تعالى (قل من حرم) الخ إنكاره يدل على أنه من وساوس الشياطين ، لا بما أوحاه تعالى الى من سبق من المرسلين ، أي لم يحرمه احد منهم ، ولم يجعل سبحانه حق التبليغ عنه لغيرهم . وازضافة الزينة الى الله تعالى يؤذن باستحسانها والمثبة بها ، وإخراجها للناس عبارة عن خلق موادها وتعليمهم طرائق صنعها ، بما أودع في فطرهم من حبها ، وفي عقولهم من الاستعداد للابداع فيها ، ليلوأم أيهم أحسن عملا ، وأكثر للنعم شكرا ، وأوسعهم بسننه وآياته علما ، والطيبات من الرزق هي المستلزمات من الالامعة والاثريه ، واشتراط كونها حلالا يؤخذ هنا من النهي عن الاسراف فيها ، وصرح به في آيات أخرى كما تقدم في سورتي البقرة (٢ : ١٦٧) والمائدة (٥ : ٩٠ و ٩١)

خلق الله تعالى البشر مستعدين لاطهار آياته وسننه في جميع ما خلقه لهم في هذا العالم الذي يعيشون فيه . ذلك بأنه أودع في غرائزهم ميلا الى العلم والبحث واكتشاف الجہولات ، والاطلاع على الخفيات ، لا حد له يقف عنده ، وحباً للشهوات الحسية والعقلية ، والزينة الصورية والمعنوية ، لا حد له أيضا ، فاندفعوا بهذه الغرائز التي لم تخلق لغيرهم من يشاركونهم في حياتهم الجسدية كأنواع الحيوان ، ولا في حياتهم الروحية من الملائكة والجان ، فلم يدعوا شيئا عرفوه بحواسهم الا وعنوا بالبحث فيه ، ولا شيئا عرفوه بمقولهم الا وبحنوا عنه ، ولم يكن بينهم من طريق واحد ولا لفرض واحد ، بل من طرق كثيرة لا غراض شتى ، لم تنته ولن تنتهي في هذه الحياة المقضي عليها بالنهاية ، وإنما هم مخلوقون لحياة لا نهاية لها ولا حد ، كما تدل عليه غرائزهم واستعدادهم الذي ليس له حد

ولقد كانت غريزة حب الزينة وغريزة حب الطيبات من الرزق سببا لتوسع البشر في اعمال الفلاحة والزراعة ، وما رقيها من فنون الصناعة وسائر وسائل العمران واظهار هجائب علم الله وحكمته وقدرته في العالم ، ورحمته واحسانه بالخلق ، ولو وقف الانسان عند خدمات ثبت له الارض من الغذاء لحفظ حياة أفراد الشخصية وبقاء حياته النوعية كسائر أنواع الحيوان ، لما وجد شي من هذه العلوم والفنون والاعمال ، وهل كان ما ذكر في بيان خلقه الاول من أكل آدم وحواء من الشجرة التي نهيها

عنها الابدافع غريزة اكتشاف المجهول، والحرص على الوصول الى الممنوع؟ وهل كان ما ذكر من حرمانهم من الراحة بنميم الجنة التي يعيشان فيها رغدا بغير عمل، الا لبيان سنة الله في جعل هذا النوع عالما صناعيا تدفعه الحاجة الى العمل، ويدفعه العمل الى العلم، ويدفعه حب الراحة الى التعب، ويشمله التعب الراحة؟ وقد عرف من اختبار قبائل هذا النوع وشعوبه في حالي بداوته وحضارته أنه يتعب ويبذل في سبيل الزينة، فوق ما يتعب ويبذل في سبيل ضروريات المعيشة، وكثيراً ما يفضلها عليها عند التعارض، فالمرء قد يضيق على نفسه في طعامه وشرابه ليوفر لنفسه ثمناً لثوب فاخر يتزين به في الاعياد والحجج، وماذا تقول في المرأة وهي أشد حبا للزينة من الرجل، وقد تؤثرها على جميع الذات الاخرى؟ وان توسع الاغنياء في أنواع الزينة التي يتفنون بها على الفقراء هو الذي وسع الطرق لاستفادة هؤلاء من فضل أموال أولئك، فان النواصين الذين يستخرجون الثؤلث من أعماق البحار، وعمال الصياغة والحياكة والتطريز والبناء والنقش والتصوير وسائر الزينات، كلهم أو جلهم من الفقراء الذين يتزين الاغنياء بما يملكون لهم وهم منه محرومون، ولكنهم لا يصلون الى ما لا بد لهم منه من معيشة وزينة تليق بهم الا بسبب تنافس الاغنياء فيه

فحب الزينة أعظم أسباب العمران، واظهار استعداد الانسان، لمعرفة سنن الله وآياته في الاكوان، فهي غير مذمومة في نفسها، وانما يذم الاسراف فيها، والغفلة عن شكر المنعم بها؛ ومن الاسراف فيها جعلها شاغلة عن عبادة الله تعالى وعن سائر معالي الامور والكمالات الانسانية، من علمية أو عملية أو اجتماعية، دنيوية كانت أو أخروية، ومنه اضياع الوقت الطويل في التطرّز والتطرّس والتورن كما يفعل النساء وبعض الشبان. وكذلك الطيبات من الرزق. وهذه الامور المذمومة ليست لوازم للزينة والطيبات تحصل بمحصولها، وتزول بزوالها، وليس الحرمان من الزينة والطيبات علة سببية ولا غائية. للقيام بمعالي الامور الدينية والدنيوية، ولا لشكر الله تعالى والرضا منه، ولا هو أعون على ذلك. وانما الابتلاء والاختبار يقع بكل من حصولها والحرمان منها، وإن المالك لها أقدر على طاعة الله وشكره وتزكية نفسه وتعميره من التافد لها، فلا وجه اذاً لتحريم الدين لها، ولا لجعلها إلهاماً متيقن عن الكمال بحيث يعبد الله تعالى ويتقرب اليه بتركها، كما جرى عليه وثنيو البراهمة وغيرهم، وسرت عدواء التقليدية الى اهل الكتاب غلوا في الدين، وسرت عدوى هؤلاء وأولئك الى كثير

من المسلمين، فصاروا يثبتون في الامة أن أصل الدين وروحه وسره في تعذيب النفس وحرمانها من الطيبات والزينة . وقد كذب الله الجليم بقوله عز وجل ﴿قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة﴾ أي قل أيها الرسول لا متك: هي — أي الزينة والطيبات من الرزق — ثابتة للذين آمنوا بالامالة والاستحقاق في الحياة الدنيا ، ولكن يشاركم غيرهم فيها بالتبع لهم؛ وان لم يستحقها مثلهم ، وهي خالصة لهم يوم القيامة — أو حال كونها خالصة لهم يوم القيامة ، (فقد قرأ نافم « خالصة » بالرفع على أنها خبر والباقون بالنصب على الحالية) — وقيل: ان المعنى هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا غير خالصة من المنقصات ولكنها تكون لهم يوم القيامة خالصة منها . وهذا المعنى صحيح في نفسه، ولكن المتبادر هو الاول، كما تدل عليه الآيات الناطقة بأن دين الله الحق يورث أهله سعادة الدنيا والآخرة جميعا كقوله تعالى (فاما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى * ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا وعشره يوم القيامة أعمى) وقوله تعالى (وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا) وقد بينا هذا المعنى مرارا .

وبيان هذا أن المؤمنين انما كانوا أحق من الكافرين بهذه النعم لانهم أجدر بما تتوقف عليه في ترقياها من العلوم والفنون والصناعات التي أرشدتم اليها الدين بما حثهم عليه من معرفة سنن الله تعالى في خلقه، وما أودعه في هذه المخلوقات من الحكم والمنافع والآيات البينات الدالة على قدرته وعلمه وحكمته فيما أحكم من صنعها ، وعلى رحمته وجوده واحسانه الى عبادته بتسخيرها لهم، ولانهم أحق بشكره عايتها بلسانهم وجوارحهم وقلوبهم . فالؤمن يزداد علما وإيمانا بربه واله كلما اكتشف شيئا من سننه وآياته في نفسه أو في غيرها من الموجودات، ويزداد شكرا له كلما زادت نعمه عليه بالعلم وثمرات العلم فيها، ولذلك ذكرنا جل ثناؤه في أول هذا السياق بمنته علينا بتمكيننا في الارض وما جعل لنا فيها من المايش وبما يجب من شكره عليها ، وقد بينا أن من أصول الفكر قبول النعمة واستعمالها فيما وهبها المنعم لاجله وهو شكر الجوارح، ولا يكمل شكر الاعتقاد بأنها من فضله وشكر اللسان بالثناء عليه الا بشكر الاعضاء العملي وهو الاستعمال . وفي حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي والنسائي والحاكم « الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر » وهو حديث صحيح .

والذي يظهر لنا من جمل التنظير فيه بين الطاعم الشاكر والصائم الصابر دون الجائع الصابر أن الجوع أمر سلبي ولكن الصيام عمل تقسي يشترط فيه النية فهو طاعة كالاكل بالنية مع الشكر

والاكل والشرب من الطيبات بدون اصراف هما قوام الحياة والصحة التي يتوقف عليها القيام بجميع الاعمال الدينية والدينية، من عقلية وبدنية، ولهما التأثير العظيم في جودة النسل الذي تكثر به الامة ، والاطباء يحظرون الزواج على كثير من المرضى ويعدون زواجهم خطرا على صحتهم ، وجناية على نسلهم وعلى أمنهم ، بما يكون سببا لسوء حال نسلها ، والمؤمن الكامل الذي من شأنه أن لا يعمل عملا الا بنية صالحة يقصد بحسن تفضية بدنه بالطيبات كل ما يعقله من فوائدها ، ويتجنب ما نهى الله عنه من الامراف فيها ومن أكل الحرام ؛ فيكون مبدءا لله تعالى في ذلك كله فتكثر حسناته فيه ، فلا غرو اذا جعل في أكله كالصائم فيما يناله من الثواب ، ولما قال النبي (ص) لاصحابه « وفي بضع احدكم صدقة » اي في الملامسة الزوجية اجرو ثواب كشواب الصدقة — قالوا يا رسول الله: أيأتي احدا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال «أرايتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر» — رواه مسلم من حديث أبي ذر — والكافر ليس كذلك فانه لا يكون له ثم في الغالب الا التمتع بالشهوة ، غير متحرر للحلال ولا لحسن النية ، ولذلك ورد في حديث الصحيحين «المؤمن يأكل في مئة واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء»

واللباس الجيد النظيف له فوائد في حفظ الصحة معروفة ، وله تأثير في حفظ كرامة المتجمل به في أنفس الناس ، فان القلوب من وراء الاعين ، وفيه اظهار لنعمة الله به وبالسعة في الرزق ، الذي له شأن في القلوب غير شأن التجمل في نفسه ، والمؤمن يثاب بنيته على كل ما هو محمود من هذه الامور وبالشكر عليها . روى أبو داود عن أبي الاحوص عن أبيه قال : أتيت رسول الله (ص) في ثوب دون فقال « ألك مال ؟ قال نعم . قال — من أي المال ؟ قال قد آتاني الله من الابل والغنم والحيل والرفيق — قال « فإذا آتاك الله فليد أثر نعمة الله عليك وكرامته » وأخرج الترمذي وحسنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله (ص) « إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده » وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال . لما خرجت الحزورية أتيت عليا فقال : «تفسير القرآن الحكيم»

أنت هؤلاء القوم . فلبست أحسن ما يكون من حلل النين ، فأتيتهن ، فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس ما هذه الحلة ؟ قلت ما تمييئون علي ؟ لقد رأيت على رسول الله (ص) أحسن ما يكون من الحلل . وأخرج ابن مردويه عنه قال : وجهني علي بن أبي طالب الى ابن الكواء واسحابه وعلي قميص رقيق وحلة ، فقالوا لي أنت ابن عباس وتلبس مثل هذه الثياب ؟ قلت اول ما اخاصمكم به قال الله (قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده — وخذوا زينتكم عند كل مسجد) وكان رسول الله (ص) يلبس في العيدين بردي رحبه .

وحكي الغزالي في كتاب العلم من الاحياء ان يحيى بن يزيد النوفلي كتب الى مالك بن أنس رضي الله عنهما — بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسوله محمد في الاولين والآخرين . من يحيى بن يزيد بن عبد الملك الى مالك بن أنس أما بعد فقد بلغني انك تلبس الدقاق، وتأكل الرقاق^(١)، وتجلس على الوطني، وتعمل على بابك حاجبا. وقد جلست مجلس العلم وقد ضربت اليك المطي وارتملت اليك الناس واتخذوك اماما ورضوا بقولك، فأتق الله تعالى يا مالك. وعليك بالتواضع، كتبت اليك بالنصيحة مني كتابا ما اظلم عليه غير الله سبحانه وتعالى والسلام فكتب اليه مالك — بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم من مالك بن أنس الى يحيى بن يزيد . سلام الله عليك . أما بعد فقد وصل الي كتابك فوق من موقع النصيحة والشفقة والادب أتممك الله بالتقوى وجزاك بالنصيحة خيرا واسأل الله تعالى التوفيق ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فأما ما ذكرت لي اني أكل الرقاق، وألبس الدقاق، واحتجب وأجلس على الوطني فنحن نفعل ذلك ونستغفر الله تعالى فقد قال الله تعالى (قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق) واني لاعلم أن ترك ذلك خير من الدخول فيه ولا تدعنا من كتابك فلسنا ندعك من كتابنا والسلام اه

اذا صحت هذه الحكاية فراد الامام مالك أن ترك مجموع ذلك خير لمن صار يقتدى به مثله ، اوقاله تواضعا، ولذلك لم يتركه ، ولم يكن النوفلي من طبقة مالك في علم ولا عمل ، بل ضمنه الامام أحمد وغيره في الحديث ، وقد كان

(١) الدقاق الثياب الدقيقة النسج وهي ضد الغلاظ ويجوز أن يكون الرقاق بكسر الزاء وقوله وتأكل الرقاق هو بضم الزاء الحيز المنبسط المرقق يتخذ من لبه الحنطة وكان أجود الحيز

قشف بعض السلف عن قلة ، وتكشف بعضهم لاجل القدوة ، وإنما الزهد في القلب ، فلا ينافيه الاعتدال في الزينة وطيبات الاكل والشرب ، ولا كثرة المال ، اذا اتفق في مصالح الامة وتربية العيال ، وقد جهل ذلك اكثر الصوفية وبينه أحد أركان التحقيق في العلم منهم كالسيد عبد القادر الجيلي ، فقد روي أن بعض مريديه شكوا اليه اقبال الدنيا عليهم فقال : أخرجوها من قلوبكم الى أيديكم فانها لا تضركم

فقد علمنا من هذا كله أن الزينة والطيبات من الرزق هي حق المؤمنين في الدنيا وانها لهم بالذات والاستحقاق - وهو مبني على أنه يجب أن يكونوا بعبقضي الايمان والاسلام أعلم من الكافرين بالعلوم والفنون والصناعات الموصلة اليها ، وأن يكونوا من الشاكرين عليها ذلك الشكر الذي يحفظها لهم ويكون سببا للزيد فيها ، بحسب وعد الله تعالى وسننه في خلقه . ومنه تمهم حكمة تذييل الآية بقوله تعالى ﴿ كذلك تفصل الآيات لقوم يعلمون ﴾ وقد سبق مثل هذا التعبير والمعنى ان هذا التفصيل لحكم الزينة والطيبات الذي ضل فيه أفراد وأمم كثيرة من البشر افراطا وتقريرا لا يعقله الا القوم الذين يعلمون سنن الاجتماع وطبائع البشر ومصالحهم وطرق الحضارة الشريفة فيهم ، وقد فصله تعالى بهذه الآيات الموافقة هديها لمطرفة الله التي فطر الناس عليها ، على لسان نبيه الاي الذي لم يكن يعرف شيئا من تاريخ البشر في بداوتهم وحضارتهم وافتراطهم وتقريطهم فيها ، قبل أن أنزل الله تعالى عليه كتابه الحكيم تبياناً لكل شيء يحتاجون اليه في سعادتهم ، فكان هذا التفصيل من الآيات العلمية على نبوته (ص) لانه خلاصة علوم كثيرة فاصلة بين النافع والضار ، ما كان لمشله ان يعلمها بذكائه ، وانما هي وحي الله ، وقد قصر المفسرون في بيان هذه الحقائق ، على أن بعض المحققين قد ذكروا ما يؤيد ما قلناه وان لم يمتحج الى تأييدهم لوضوحه في نفسه ، فقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية أن المسلمين أعلم من جميع الكافرين بكل العلوم البشرية وأن أهل السنة منهم أعلم من المبتدعة بذلك

فم هكذا كان فلول القرآن لما خرجت العرب من ظلمات جاهليتها وبداوتها ووثنيها الى ذلك النور الذي صلحت به وأصلحت أما كثيرة بالدين والعلوم والفنون والآداب بما أحييت من علوم الاوائل وفنونها وأصلحت من فاسدها فصدق عليهم تعريف الدين المشهور بأنه وضع الهي سائق لقنوي العقول السليمة

باختيارهم الى ما فيه نجاحهم في الحال ، وفلاحهم في المآل ، أو الى سعادة الدارين . ولقد كان من العجب أن يغفل الكثيرون عن سبب هذه الحضارة أو يجهلوا أنه القرآن ، حتى كان الجهل لسببها ، سببا لاضاعتها وإضاعتها ، وأمسى للمسلمون من أجهل الشعوب وأفقرهم وأضعفهم ، وأقلهم خدمة لدينهم — ففاية دينهم أن تكون لهم زينة الدنيا وطيباتها ، وسيادتها وملكها ، وأن يكونوا فيها شاكرين لله عليها ، فآتين بما يرضيه من الحق والعدل والخير والبر ، وكل ما تقتضيه خلافته في الارض ، وبذلك يكونون أهلا لسعادة الدنيا والآخرة . والدنيا مزرعة الآخرة كما قال أحد حكماء دينهم ، ثم انتهى هذا الجهل بالكثيرين من أهل هذا العصر منهم ومن غيرهم ان صاروا يظنون أن دين الاسلام هو سبب ضعف المسلمين وجهلهم وذهاب ملكهم ؟ وقد بينا من قبل بطلان هذا الجهل الذي قلب الحقيقة قلبا . وحجتنا كتاب الله تعالى وسنة رسوله (ص) وتاريخ هذه الأمة . ولكن القارئ قليلون ، والذين يفهمون منهم اقل ، والذين يعتبرون بما يفهمون اندر . والله الامر من قبل ومن بعد ما

(٣٣) قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ
وَالْأَنفُسَ وَالْبَنِينَ يُغَيِّرُ الْحَقُّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ
سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

بعد ان أنكر التنزيل في الآية السابقة على المشركين وغيرهم من أهل الملل نحرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق — فقي عليه بيان أصول المحرمات العامة ، التي حرّمها لضرورتها لازم لها لئلا عارضة ، وكلها من أعمالهم الكسبية ، لا من مواهبه ونعمه الخلقية ، ليعلم أن له الحمد والشكر لم يجرم على الناس الا ما هو ضار بهم ، دون ما هو نافع لهم ، فقال

﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ، وَالْأَنفُسَ وَالْبَنِينَ يُغَيِّرُ

الحق ، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ﴾ هذا كلام مستأنف لبيان ما حرّمه الله تعالى بعد إنكار أن يكون حرم الزينة والطيبات لان الحال تقتضي أن يسئل عنه . والمعنى قل أيها الرسول لهؤلاء

المشركين وغيرهم من أهل الملل الذين ظلموا أنفسهم وكذبوا على الله بزمعهم انه حرم على عباده ما أخرج لهم من نعم الزينة والطيبات من الرزق وكذا لمن اتبعك من المؤمنين : إنما حرم ربي في كتابه، على أسنة رسله، هذه الانواع الخمس أو الست من أعمالهم الضارة التي يجنون بها على أنفسهم ، فجعل تحريمها هو الدائم الذي لا يباح بحال من الاحوال كما يدل عليه الحصر بانما وهي

٢٠١ — الفواحش الظاهرة والباطنة — فالفواحش جم فاحشة وهي النملة أو الخصلة التي فحش قبورها في الفطر السليمة والعقول الراجحة التي تميز بين الحسن والقبيح والضر والنافع وكانوا يطلقونها على الزنا واللواط والبخل الشديد وعلى القذف بالفحشاء والبذاء المتناهي في القبح ، وتقدم تفصيل القول في الفواحش ما ظهر منها وما بطن في تفسير (١٥١ : ٥) وهي من آيات الوصايا العشر في أواخر سورة الانعام ^(١) وفيه احالة في تفسير ما ظهر منها وما بطن على تفسير (١١٩) وذروا ظاهر الاثم وباطنه) من تلك السورة ^(٢)

٢٠٣ — الاثم والبني ، تقدم ان الاثم في اللغة هو القبيح الضار فهو يشمل جميع المعاصي والكبائر منها كالقواحش والحجرو والصغائر كالنظر والمس بشهوة لغير الحليلة وهو اللثم ، ومنه قوله تعالى (٥٣ : ٢١) الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللثم) فعطف القواحش على كبائر الاثم لا على الاثم وهو من عطف الخاص على العام . وكذلك عطف البني على الاثم هنا من عطف الخاص على العام . ومعناه في أصل اللغة طلب لما ليس بحق أو بسهل أو ما تجاوز الحد ، وقالوا بنى الجرح — اذا ترامي الى الفساد ، أو تجاوز الحد في فساد . ومنه البني في الارض الوارد في عدة آيات كقوله (١٠ : ٢٣) فلما أنجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق) وقد صرح في بعضها بالفساد (٢٨ : ٧٧) ولا تبغ الفساد في الارض) واذا عدي البني بعل كان بمعنى التجاوز والتعدي على الناس في اتساعهم او مالهم او اعراضهم ومنه (٢٨ : ٨٦) ان قارون كان من قوم موسى فبني عليهم — ٣٨ : ٢١ خصمان بني بعضنا على بعض — ٤٩ : ٩ فان بنت احدهما على الاخرى فقاتلوا التي تبني) بل ذهب الراغب الى ان حقيقة البني طلب تجاوز الاقتصاد في القدر أو الوصف سواء تجاوزه بالفعل أو لم يتجاوز . وذكر انه قد يكون مجموداً وهو تجاوز العدل الى الاحسان والقرض الى التطوع . واستعمال القرآن له في المعنيين

الذين ذكرناهما آنفاً في غيرهما يريد تعريفنا وهو أهم من هذا التعريف كقوله في البحرين (بينهما برزخ لا يبيضان) وقوله في أهل الجنة (لا يبنون عنها حولا) وقوله (أفغير دين الله يبنون * أحكم الجاهلية يبنون * قل أغير الله أبني ربا * يبنونكم الفتنة * ويبفونها عوجاً) ومنه البغاء وهو طلب النساء الفاحشة . وقد يمتد إلى مفعولين ومنه (أغير الله أبنيكم إلهاً — قل أغير الله أبني ربا) وقال في الأساس : وابنني ضالتي — اطلبها لي ، وابنني ضالتي — أعني على طلبها . قال رؤبة : * فاذكر بخير وابنني ما يبتغي * أي اصنم بي ما يجب أن يصنع ، وخرجوا بشيئاً لضوالهم اه وكله يدخل في تعريفنا فإن طلب الضالة التي خرجت من حيازة المالك طلب لما يعسر بل ناصدها يطلب ما ليس له بالفعل ، ورؤية يطلب إحساناً وكرامة ليست حقاً له

فعلم من هذا أن البني المحرم هو الأثم الذي فيه تجاوز لحدود الحق أو اعتداء على حقوق أفراد الناس أو جماعاتهم وشعوبهم ولذلك اقترن الأثم بالمدوان كقوله (تظاهرون عليهم بالاثم والمدوان — ولا تعاونوا على الأثم والمدوان — ترى كثيراً منهم يسارعون في الأثم والمدوان) ومنه (فن اضطر غير باغ ولا عاد) أي فن اضطر إلى شيء من محرّمات الطعام غير طالب لها لذاتها فانه تجاوز للحق — ولا عاد حد الضرورة فيما يتناوله منها (فلا اثم عليه)

وقد قيد البني بكونه بغير الحق لاستعماله بالمعنى الغفوي الذي يشمل تجاوز الحدود المعروفة أو المألوفة فيما لا ظلم فيه ولا فساد ، ولا هضم لحقوق الجماعات ولا الأفراد ، كالأموال التي ليس لهم فيها حقوق ، أو التي تطيب أنفسهم فيها عن بعض حقوقهم فيبذلونها عن رضى وإرتياح لمنفعة أو مصلحة لهم يرجونها ببذلها ، وقيل إن القيد للتأكيد

وقال ابن القيم : إن الأثم ما كان محرم الجنس ، والمدوان ما كان محرم القدر والزيادة فهو تعدي ما أبيض إلى القدر المحرم كالاعتداء في أخذ الحق ممن هو عليه بأخذ زيادة عماله ، وباتلاف اصناف ما أتلف عليه أو قول اصناف ما قيل فيه ، فهذا كله تعدد للمحل . قال : وكذلك ما أبيض له قدر معين منه فتعدها إلى أكثر منه كن أبيض له إسافة النصة بجمعة من خر فتناول الكأس كلها ، أو أبيض له نظرة الخطبة والسوم والمعاملة والمداواة ، فأطلق عنان طرفه في ميادين محاسن المنظور ، وأسأم طرف ناظره في تلك الرياض والزهور ، فتمدى

المباح الى التقدير المحذور ، الخ ما أطال به في وصف نظر الشهوة ومفاسده
ثم قال إن الغالب في استعمل البني ان يكون في حقوق العباد والاستطالة
عليهم ، وانه اذا قرن بالمدوان كان البني ظلمهم بمحرم الجنس كالسرقة والكذب
والببث والابتداء بالاذى - والمدوان تعدي الحق في استيفائه الى اكبر منه ،
فيكون البني والمدوان في حقهم كالاثم والمدوان في حدود الله (قال) فهنا
أربعة أمور : حق لله وله حد ، وحق لعباده وله حد ، فالبني والمدوان
والظلم تجاوز الحدين الى ما وراءهما ، أو التقتير عنهما فلا يصل اليها اه

٥ - الشرك بالله وهو معروف وقد بينا أنواعه في مواضع من هذا التفسير ،
ومن المعلوم بالضرورة انه أبطل الباطل فلا يمكن أن يقوم عليه حجة من العقل ،
ولاسلطان من الوحي ، والسلطان الحجة البينة لان لها سلطة على العقل والقلب ، فقلوه
تعالى (وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً) ببيان الواقع من شركهم ، وتكذيب لهم في
مضمون قولهم (١٤٨ : ٦) لو شاء الله ما أشركنا) الآية ^(١) ونص على أن أصول الايمان ،
يجب أن تكون بوحى من الله مؤيد بالبرهان ، فهو كقوله تعالى (ومن يدع مع
الله إلهاً آخر لا برهان له به) الآية ، ولا يكون الا كذلك . ولكنه تعالى عظم شأن
الدليل والبرهان في دينه ، وناط به تصديق دعوى المدعى وردّها ، بصرف النظر
عن موضوعها ، حتى كأن من جاء بالبرهان على الشرك يصدق به ، وهو من
فرض المحال ، البالغنة في فضل الاستدلال ، وقد قال في سياق إقامة
البراهين على توحيده (٢٧ : ٦٥) أله مع الله ؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم
صادقين) على انه صرح بأنه ليس لديهم برهان ، فيما أقام على كذبهم
فيه البرهان ، وكيف يكون لديهم ما هو في نفسه محال ، كقوله (١٠ : ٦٨)
وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغي له ما في السموات وما في الارض ،
إن عندكم من سلطان بهذا ، أقولون على الله ما لا تعلمون ؟) وان هنا نافية
اي هاعندكم ادنى دليل بهذا القول الفطيع الذي تقولونه مع انه اتكذب البراهين
والآيات البينة مثله يحتاج مدعيه الى اقوى البراهين والحجج واعظمها سلطاناً على
المقول ، ولما كان منهم من قد يعترف بأنه قول لا تقوم عليه حجة من العقل بل لا يتصور
العقل وجوده وليكنه يدعي أنه قد ورد به النقل عن الانبياء وان المسيح ادعاه لنفسه
قال (أقولون على الله ما لا تعلمون ؟) وهذه الآية تناسب الآية التي تفسرها

٦ - القول على الله بغير علم ، وهو أعظم هذه الانواع من أصول الهرمات الثانية التي حرمها الله تعالى في دينه على السنة جميع رسله ؛ فانها أصل الأديان الباطلة ، ومنشأ تحريف الأديان المحرفة ، وشبهة الابتداع في الدين الحق المضخخ كتابه المعصوم للأديان المبدلة ، والمهيمن على الكتب المحرفة ، المحررة سنة رسوله بالاسانيد المتصلة ، المحصاة تراجم رواياتها في الكتب المدونة ، فمن المجاب بمل هذا أن ينتشر في أهل الابتداع ، وتعارض فيه المذاهب وتتمادى الاشياء ، مع نهي الكتاب عن التفرق والاختلاف ، ووعيد المتفرقين بمذاب الدنيا وعذاب النار ، ومع بيانه للعرج من فتنة التنازع ، ومعالجته لادواء التدابير والتقاطم ، ولكنهم حكوا الاهواء ، حتى في العلاج والدواء ، فاتبعوا كما انبأ الرسول (ص) سنن من قبلهم ، حتى في قوله تعالى (وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءهم العلم ببقيا بينهم)

ومن غمة الجمل أن اكثر المسلمين لا يشعرون بهذا حتى علماءهم الذين يروون حديث « لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبتعضوم » قلنا يا رسول الله : اليهود والنصارى ؟ قال « فن » رواه الشيخان وغيرهما ، وفي رواية شبرا شبرا وذراعا بذراعا . فهم يقولون : صدق رسول الله ، ولا حول ولا قوة الا بالله ، ولا يبحثون في أسباب هذا الابتداع ، ولا يتأملون في أقوال من بحث فيها قبلهم من العلماء ، فقد نقل الحفاظ ابن عبد البر في كتاب العلم وغيره من الحفاظ عن بعض علماء الصحابة والتابعين أن رأس البلية في هذا الابتداع القول في الدين بالرأي ، وهذا هو الحق ، فامن أحد يتتبع أو يتبع مبتدعا في أصول الدين أو فروعه الا وهو يستدل على بدعته بالرأي ، وقد ظهرت مبادئ هذه البدع والآراء والاهواء في القرون الاولى قرون العلم والسنة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولم يكن هذا كله بما نزلها اذ كان من من الافراد ، لا من مصدر القوة والنظام ، الذي هو مقام الخلافة الاسلامية ، فكيف يكون الامر بمثل ذلك وقد زال العلم او كاد ، اذ لا علم الا علم الاستقلال والاجتهاد ، وقد صار محصورا في أفراد لا يعرف قدرهم العوام ، ولا يتبعهم الحكّام ، ثم فشا النفاق والدهان ، وصار طلب العلم الديني حرفة للكسالى والردال ، روى ابن أبي خيثمة من حديث أنس : قيل يا رسول متى يترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ قال : « اذا ظهر فيكم ما ظهر في بني اسرائيل -

إذا ظهر الإدهان في خياركم ، والفحش في شراركم ، والملك في صغاركم ، والفقه في رذالكم » أوردته الحافظ وأقره ، ثم قال وفي مصنف قاسم بن أصبغ بسند صحيح عن عمر : فساد الدين إذا جاء العلم من قبل الصغير ، استمعى عليه الكبير ، وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير ، تابعه عليه الصغير . (قال) وذكر أبو عبيد أن المراد بالصغر في هذا صغر القدر لا السن ١٥ وصغير القدر هو المهيمن الذي ليس له من العقل والفضيلة وعزة النفس ما يحترم به ويتخذ قدوة ، كما هو شأن أكثر المسترزقة بطلب العلوم الشرعية ، ومنه يعلم أن الكبير هو الكبير بعقله وفضله ، لا بنسبه وماله ، ^(١)

حرم الله تعالى على عباده أن يقولوا عليه شيئا بغير علم ، والرأي والظن ليس من العلم ، قال تعالى في غير المؤمنين (٥٣ : ٢٨) وما لهم به من علم أن يقيموا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا) وما شرع من اجتهاد الرأي في حديث معاذ وغيره فهو خاص بالقضاء لأنه نص فيه ويتوقف عليه ومثله سائر الأحكام الدنيوية ، من سياسية وإدارية ، لا في أصول دين الله وعبادته وما حرم على عباده تحريماً دينياً كأن الله أكل دينه فلم يترك فيه تقصيراً بكماله غيره بظنه ورأيه ، بعد وفاة رسوله ، وليس لحاكم ولا مفتي أن يسند رأيه الاجتهادي إلى الله تعالى فيقول هذا حكم الله وهذا دينه ، بل يقول هذا مبلغ اجتهادي فإن كان صواباً فننطق به توفيق الله تعالى وإلهامه وإن كان خطأ فني ومن الشيطان كما روي عن بعض أئمة سلفنا الصالحين . ومن تأمل هذه الآية حق التأمل فإنه يجتنب أن يحرم على عباد الله شيئا أو يوجب عليهم شيئا في دينهم بغير نص صريح عن الله ورسوله بل يجتنب أيضاً أن يقول هذا مندوب أو مكروه في الدين بغير دليل واضح من النصوص ، وما أكثر الغافلين عن هذا المتجربين على التشريع ، وقد بينا مراراً في هذا التفسير أن هذا حق الله وحده ، ومن تهجم عليه فقد جعل نفسه شريكاً له ، ومن تبعه فيه فقد اتخذ به رآيه ، وقد كان علماء الصحابة والتابعين يتحامون القول في الدين بالرأي ويتدافعون الفتوى حتى في وضع الاجتهاد ، وإنما كان أئمة الامصار يقصدون بالتوسع في الاستنباط فتح ابواب الفهم لا التشريع الذي ألصق بهم ، حتى إذا قل أحدكم اكره كذا من باب

« ١ » كاستاذ الامام رحمه الله تعالى فسد كان أمير البلاد يباه به حتى قال مرة انه يدخل علي كانه فرعون ! فذكر ذلك للاستاذ فقال انما فرعون صاحب ملك مصر وهو وانما انا من رعيته .

الورع والاحتياط جعل اتباعه من بعده قوله من الكراهة الشرعية التي فسر بها بأنها خطاب الله المتقضي للترك اقتضاءً غير جازم وعلى ذلك ففس . وللمحقق ابن القيم تفصيل حسن لهذه المسألة وتفسير للآية في كتابه مدارج السالكين هذا نصه « وأما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريماً وأعظمها إثمًا ؛ ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي عليها الشرائع والأديان ، ولا تباح بحال . بل لا تكون إلا محرمة ، وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال ، فإن المحرمات نوحان : محرم لذاته لا يباح بحال ، ومحرم تحريمه عارض في وقت دون وقت . قال الله تعالى في المحرم لذاته (قل : إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال (والاثم والبغي بغير الحق) ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال (وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً) ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدّها إثمًا ، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به ، وتغيير دينه وتبديله ، ونفي ما أثبتته وإثبات ما نفيه ، وتحقيق ما أبطله وإبطال ما أحقّه ، وعداوة من والاه وموالاته من عاداه ، وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه ، ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله ، فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشدّ إثمًا ، وهو أصل الشرك والكفر ، وعليه استمد البديع والاضلالات . فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم » ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها ، وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض وحذروا فتنهم أشد التحذير ، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان ، اذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد . وقد أنكر تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريمه من عنده بلا برهان من الله فقال (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب : هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب) الآية . فكيف بمن نسب إلى أوصافه ما لم يصف به نفسه ؟ أوتفى عنه منها ما وصف به نفسه ؟ قال بعض السلف : ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم الله كذا ، فيقول الله : كذبت لم أحل هذا ولم أحرم هذا . يعني التحليل والتحريم بالرأي المجرد بلا برهان من الله ورسوله » وأصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم ، فإن المشرِك يزعم أن

من اتخذ معبوداً من دون الله ، يقربه الى الله ويشفع له عنده ، ويقضي حاجته بواسطته ، كما تكون الوسائط عند الملوك . فكل مشرك قائل على الله بلا علم ، دون العكس ، إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعميل والابتداع في دين الله ، فهو أعم من الشرك ، والشرك فرد من أفراد . ولهذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم موجبا لدخول النار ، واتخاذ منزلة منها ميوّاه ، وهو المنزل اللازم الذي لا يفارقه صاحبه ، لانه متضمن للقول على الله بلا علم كصريح الكذب عليه ، لان ما انضاف الى الرسول فهو مضاف الى المرسل ، والقول على الله بلا علم صريح افتراء الكذب عليه (ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً ؟) فذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجنس فلا تتحقق التوبة منه الا بالتوبة من البدع ، وآتى بالتوبة منها لمن لم يعلم أنها بدعة ، أو يظنها سنة ، فهو يدعوا إليها ، ويحض عليها ؟ فلا ننكشف لهذا ذنوبه التي تجب عليه التوبة منها ، الا بتضله من السنة وكثرة اطلاعه عليها ، ودوام البحث عنها والتفتيش عليها ، ولا ترى صاحب بدعة كذلك أبداً . فان السنة بالذات تحقق البدعة ولا تقوم لها ، وإذا طلعت شمسها في قلب العبد قطعت من قلبه ضباب كل بدعة ، وازالت ظلمة كل ضلالة ، اذ لا سلطان للظلمة مع سلطان الشمس ، ولا يرى العبد الفرق بين السنة والبدعة ، ويمبئه على الخروج من ظلمتها الى نور السنة ؛ الا تجريد المتابعة ، والهجرة بقلبه كل وقت الى الله ، بالاستماعة والاخلاص وصدق اللجا الى الله ، والهجرة الى رسوله ، بالحرص على الوصول الى أقواله وأعماله وهديه وسنته « فن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله » ومن هاجر الى غير ذلك فهو حظه ونصيبه في الدنيا والآخرة والله المستعان . هـ

(٣٤) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

هذه الآية الثالثة مما قمي به على النداء الثالث لبني آدم ووجه وصلها بما قبلها أنه تعالى قد بين في الثانية مجامع المحرمات على بني آدم وهي أصول المفاصد والمضار الشخصية والاجتماعية في إثر إباحة أصول المنافع من الرينة والطيبات

النافعة لهم أو إيجابها بشرط عدم الاسراف فيها — وسبق هذه وتلك ما بقي به على النداء الثاني من بيان أصل الاصول لما أمر الله تعالى به عباده على السنة وسله وهو التسط والمدل في الآداب والاعمال، وعبادة الله وحده بالاخلاص له في الدين، وعقيدة البعث — ولما وصل ما هنالك بقسم الناس الى فريقين مهتدين وضالين — وصل ما هنا ببيان عاقبة الامم في قبول هذه الاصول أو ردها، والاستقامة على ما رقيتها بمد القبول أو الزينغ عنها. فقال عز وجل

﴿ولكل أمة أجل﴾ هذا معطوف على مقول القول في الآية السابقة أي قل أيها الرسول (إنما حرم ربي الفواحش) الخ دون ما حرمت من النعم والمنافع بأهوائكم وجهالاتكم — وقل «لكل أمة أجل» أي أمد مضروب لحياتها، مقدّر فيها وضع الخالق سبحانه من السنن لوجودها، وهو على نوعين أحدهما أجل من يبعث الله فيهم رسلا لهذا يتهم فيردون دعوتهم كبرا وعنادا في الجحود، ويقرحون عليهم الآيات فيمطونها مع إنذارهم بالهلاك اذا لم يؤمنوا بها، فيكذبون فيهلكون، وبهذا هلك أقوام نوح وعاد وحمود وفرعون وإخوان لوط وغيرهم. وهذا النوع من الهلاك كان خاصا بأقوام الرسل أو لي الدعوة الخاصة لا أقوامهم. وقد انتهى ببعثة صاحب الدعوة العامة خاتم النبيين، المخاطب بقوله تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) لكن انتهاءه عند الله لا ينجم جملة إنذارا لقومه خاصة بهلاكهم، ان أعطوا ما اقترحوه من الآيات ارضاء لعنادهم، ليعلم أهل البصيرة بمد ذلك ان منهم اياه انما كان رحمة بهم وبغيرهم

وقد مضت سنة الله في الامم ان المجاحدين الذين يقترحون الآيات لا يؤمنون بها، ولاجل هذا لم يعط الله تعالى رسوله شيئا مما كانوا يقترحونه عليه منها، كما تقدم بيانه في سورة الانعام وتفسيرها، وهذا الاجل لم يكن يعلمه أحد، الا بعد ان بينته تعالى على السنة الرسل

والنوع الثاني الاجل المقدر لحياة الامم سعيده عزرة بالاستقلال، التي تنتهي بالشقاء والمهانة أو الاستعباد والاستذلال، ان لم تنته بالفناء والزوال، وهذا النوع منوط بسنن الله تعالى في الاجتماع البشري وال عمران، وأسبابه محصورة في مخالفة هدي الآيات التي قبل هذه الآية، بالاسراف في الزينة والتمتع بالطيبات، وبافتراء الفواحش والآثام والبني على الناس. وبخرافات

الشرك والوثنية التي ما أنزل بها من سلطان، وبالكذب على الله بارهاق الامة بآلم يشرعه لها من الاحكام، تحكمنا من رؤساء الدين عن تقليد أو اجتهاد. وذلك قوله تعالى (ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)

فما من أمة من الامم العزيزة السميدة ، ارتكبت هذه الضلالات والمفاسد المبيدة ، الا وسلبها الله سعادتها وعزها ، وسلط عليها من استذلها وسلب ملكها ، (وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهي ظالمة ان أخذه أليم شديد) وأمامنا تاريخ اليهود والرومان والفرس والعرب والترك وغيرهم ، منهم من سلب ملكه كله ، ومنهم من سلب بعضه أو أكثره ، ومن لم يرجع الى رشده ، فإنه يسلب ما بقي له منه ،

وهذا النوع من آجال الامم — وان عرفت أسبابه وسننه — لا يمكن لاحد ان يحده بالسنين والايام ، وهو محدد في علم الله تعالى بالساعات ،

ولذلك قال ﴿ فاذا جاء أجالهم لا يتأخرون ساعة ولا يستقدمون ﴾ الساعة في اللغة عبارة عن أقل مدة من الزمن ، والساعة الفلكية اصطلاح ، وهي جزء من ١٢ جزءاً من مجموع الليل والنهار . أي فاذا جاء أجل كل أمة كان عقابهم فيه لا يتأخرون عنه اقل تأخر كما أنهم لا يتقدمون عنه اذا لم يجيء ، أو لا يملكون طلب تأخيرهم كما أنهم لا يملكون طلب تقديمه ، وقد قالوا ان استقدم ورد بمعنى قدم وأقدم وتقدم كما ورد استجاب بمعنى أجاب ، ومثله استأخر . ولا يمنم هذا كون الاصل في السين والتاء للطلب أو مظنة الطلب ، والطلب قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل ، فمن أتى سبب الشيء كان طالباً به بالفعل ، وان كان غافلاً عن استتباعه له ، فالامة التي ترتكب أسباب الهلاك تكون طالبة له ولا بد ان يأتيها ، لان هذا الطلب هو الذي لا يرد ، ومفهوم الشرط هنا ان الامة قد تمكك طلب تأخير الهلاك قبل مجيء أجله أي قبل أن تغلبها على نفسها وعلى ارادتها أسباب الهلاك ، ذلك بأن تترك الفواحش والآثام ، والظلم والبغي ، والفساد في الارض ، والامراف في الترف المفسد للاخلاق ، وخرافات الشرك المفسدة للمقول والاعمال ، وكذا التكاليف التقليدية بتكثير ما ابتدع من العبادات والمحرمات ، التي لم يخاطب الرب بها العباد . والمراد ان يكون الغالب على الامة الصلاح لاصلاح جميع الافراد

فان قيل انه قد جاء معنى هذه الآية بالجزم، وغير مشروط بهذا الشرط، في قوله تعالى من سورة الحجر، (٤:١٥) وما اهلكنا من قرية الا ولما كتاب معلوم (٥) ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ( ) قلنا إن امتناع السبق والتأخر أو طلبه والسعي له هنا إنما هو بالنسبة الى ما علمه الله تعالى وأثبتته في كتاب مقادير العالم، فان علمه تعالى لا يتغير، وسننه لا تتبدل ولا تتحول، ولذلك يتمتع التأخير أو طلبه من طريق أسبابه اذا جاء الاجل بالفعل، ولهذا أمثلة كثيرة في الحس، منها ما يمكن ضبطه بالتحديد، ومنها ما يعلم بالتقريب؛ كقوة الحرارة وتأثيرها في الاجسام، وقوة المواد الضاغطة وما يترتب عليها من الاتجار، كل منهما يضبط بحساب معلوم، ومنها مقدار الماء الذي يمسك وراء السدود وتخزين اسوان، فقوة السد ومقادير الماء وقوة ضغطه مقدره بحساب. وكذا الماء والوقود الذي تسير به مراكب البر والبحر، والغاز المحرك للطائرات والمناطيد في الجو، يمكن العلم بما تحتاج اليه كل مسافة منه، والجزم بوقوف هذه المراكب بعد تقادها في الوقت المقدر لها، وكل عمل منظم يعلم صحيح، يأتي فيه مثل هذا التقدير، ويكون ضبطه وتحديدده بقدر احاطة العلم به، مثل درجات الحرارة والرطوبة وسنن الضغط والجذب، ككون جاذبية الثقل على نسبة مرم البعد، ومما يكون التقدير فيه بالتقريب، فيخطئ فيه المقدر ويصيب، تقدير سير الامراض المعروفة كالسل الرئوي فان له درجات يسرع قطع المسلول لها ويبطيء بقدر قوة المناعة والمقاومة في جسمه وطرق المعالجة والتغذية والرياضة وما يتعلق بها من جودة الهواء واشعة الشمس، وكمن مرض اتفق الاطباء على إمكان الشفاء منه قبل وصوله الى الدرجة التي لا تنفع معها المعالجة وهم مصيبون في ذلك، كالسرطان الذي يمكن استئصاله بعملية جراحية في وقت قريب ويتمنر في آخر وكذلك شأن الامم قد يبلغ فيها الفساد درجة تستعصي فيها معالجته على اطباء الاجتماع، ولكنها اذا تنهت قبل انتشار الفساد فيها، وتبريحه بزعمائها ودعائها، فقد يمكن أن يظهر فيها من أفراد المصلحين أو جماعاتهم من ينقذها، فيرشدها الى تغيير ما بأنفسها من الفساد فيغير الله ملها. وهو من استنقار الهلاك أو منعه عنها قبل مجيء أجلها.

وقد سبق حكيمنا العربي ابن خلدون الى الكلام في آجال الامم، وأعمار

الدول ، وبيان ما يعرض لها من الهرم ، وكونه اذا وقع لا يرتفع ، فأصاب في بعض قوله وأخطأ في بعض ، ومما أخطأ فيه جملة عمر الدولة ثلاثة أجيال أي ١٢٠ سنة كالأجل الطبيعي للأفراد على تقدير بعض متقدمي الأطباء . ولوقال : عمر الدولة ثلاثة أيام من أيام الله : طقولية ، وبلوغ أشد ورشد ، وشيخوخة وهرم . ولم يقدرها بالسنين لسدّد وقارب

فان قيل ان ما ذكرت من أسباب هلاك الامم بالظلم والفساد والانفاس في حمأة الرذائل والفسق قد بلغ من أم أوربة مبلغاً عظيماً فالبها تزداد قوة وعظمة ، حتى صارت الامم المغلوبة على أمرها ، ولا سيما المستذلة لها ، تعتقد أن تقليدها في مدنيتهما المادية وحرية الفسق المطلقة من كل قيد الاتمدي الفرد على حرية غيره هو الذي يجعلها عزيزة سميذة مثلها

قلنا : إن تأثير الفسق والفساد في الامم يشبه تأثيره في الافراد ، ومثله ما ذكرنا آنفاً من اختلاف الابدان والامزجة في احتمال الامراض ، واختلاف وسائل المعيشة والعلاج ، فأطباء الابدان يجمعون على مضار السكر الكثيرة وكونها سبباً للأمراض البدنية والعقلية المفضية إلى الموت ، وإننا نعلم أن تأثيرها في البدن القوي دون تأثيرها في البدن الضعيف ، وإن القليل منها يبطل تأثير ضرره عن تأثير الكثير ، وإن بعضها أضر من بعض ، وأطباء الاجتماع يجمعون على أن الاسراف في الفسق والترف مفسد للامم ، وإن الظلم والبغي يغير الحق ، والغلو في المطامع والغلو في الارض ، والتنازع على الاستعمار ، كل ذلك من أسباب الهلاك والدمار ، ولكن لدى هذه الدول كثيراً من القوى المعنوية والمادية ، التي تقاوم بها سرعة تأثير هذه الادواء الاجتماعية ، كالدوية وطرق الوقاية التي تقاوم بها سرعة تأثير الامراض الجسدية ، والرياضة الشاقة التي يتقن بها اضعاف الترف للابدان . وأعظم هذه القوى الواقية للنظام ومراعاة سنن الاجتماع في تقس الظلم ، وفي اخفائه عن يضر الظالمين عليهم به ولو من أقوامهم ، واتقان الوسائل والاسباب في لباس ظلمهم لباس العدل ، وجعل باطلهم عين الحق ، وإبراز إفسادهم في صورة الإصلاح ، وإيجاد أنصار لهم عليه من المظلومين ، بل اقناع الكثيرين منهم ، بأن سيادتهم عليهم خير لهم من سيادتهم لا تقسمهم ، وغير ذلك مما لا محل لشرحه هنا ، وما أحسن قول الشاعر المصري ^(١) في تفرقه بين ما كان من

الظلم الوطني وما هو كائن من الظلم الاجنبي :

لقد كان هذا الظلم فوضى فهذبت حواشيه حتى صار ظالما منظما وقد قلت للاستاذ الامام مرة ما بال باطل هؤلاء الافرنج في شؤونهم السياسية والدينية ثابتا ناميا لا يدمغه الحق ؟ — أو ما هذا مضناه — فقال انه ثابت بالتبع للنظام الذي هو أقوى الحق، أي فهو يزول اذا قذف عليه بحق مؤيد بنظام مثله أو خير منه

بيد ان هذا كله لا يمنع انتقام الله منهم ، وانما يجري على مقتضى سننه في تأخيرهم عنهم ، فهو مثل من مثل استئثار العذاب بأسباب تأخير الاجل . وليس من أسباب منعه فانما منعه بالرجوع الى الحق والعدل والاعتدال ، والصلاح والاصلاح . وان حكماءهم وعلماءهم يعلمون ذلك . وقد تقلنا بعض أقوالهم في المنار . ومنها قول بعضهم لنا في مدينة (جنيف — سويسرة) ان كثيرا من العقلاء يتوقعون قرب هلاك أوربة في حرب عاجلة شر من الحرب الاخيرة التي فقدت بها ألوف الألوف من قتلى المارك ومثلهم ما بين قتيل مرض أو نغمة ، ومشوه أضحى ماله على الوطن . وانهم يرجحون أن لا يمدو هلاكها هذا الجيل . ومنها ما قاله أحد ضباط الانكليز في أثناء الحرب من حديث دار في عمر الامبراطورية البريطانية . وهو أنه قد دب اليها الفساد الذي ذهب بأمبراطورية الرومان . وانهم يقدرون أنها قد تعيش ثمانين عاما . وقد كنت منذ أيام أتحدث مع بعض أذكاء اليهود في مفاسد الفرنسيين وقلة نسلهم . فقلت له : انني أظن ان أجلم لا يتجاوز هذا الجيل . فقال انهم يقدرون لا تقسمهم جيلين اثنين . وكل هذه التقديرات من الرحم بالغيب . وانما الامر الذي لا يختلف فيه اثنان من أهل العلم أو الامام يعلم الاجتماع وستن الممران في الغرب ولا في الشرق . أن اسراف شعوب أوربة في الفسق ، واصرار حكوماتها على سياسة الافراط في الظلم والمكر والتلبس والتنازع على الاستعمار والعلو في الارض وتأيد الأفراد من أصحاب المال ، على الجماهير من العمال — كل ذلك من دود الفساد المفضي الى الهلاك . وليراجع من شاء ما دار بيني وبين ذلك السياسي السويسي ^(١) في هذا الموضوع من رحلتي الاوربية في المنار (ج ٨ م ٢٣)

(١) السويسي نسبة الى سويس وهي سويسره كما يتطوفون بها

على ان الحرب الاخيرة قد ثلت عرش قياصرة الروس والنمسة ، ومزقت
عما لكهما كل ممزق ، كما مزقت سلطنة آل عثمان ، فجعلتها في خبر كان . وأسقطت
عرش جاهل الالمان وعروش ملوك آخرين ، وما بقي من الدول والامم في اوربة
لم يتمظوا ولم يزدجروا ، ولكل امة اجل

فان قيل : اذا كان علماء الاجتماع والاخلاق وفلاسفة التاريخ من هؤلاء
الاقوام يعلمون أنهم قد دب اليهم داء الامم الذي هلك به من قبلهم وينذرونهم
ذلك فكيف لا يتمظون ولا يتوبون من ذنبهم ، ولا يتوبون الى رشدهم ؟
قلنا : إن أمرنا في ذلك أعجب من أمرهم ، فقد أنذرنا ربنا في كتابه
مثل هذا في أمر دنيانا وآخرتنا جميعا ، ولكلام الله تعالى من السلطان على قلوب
المؤمنين ، ما ليس لكلام العلماء عند الماديين ، فانا ومنهم من لا يسم النذر ،
ومن لا يعقلها اذا سمعها (ولو علم الله فيهم خيرا لاسمهم) ومن يتأرون بها
أو يتأولونها ، ومن تفرم أنفسهم بأنهم يتقونها ، فتعدوهم أو يعدونها ، ومن
يجهلون علاج العلة أو يعجزون عنه . ومتى أزم الداء ، بطل فعل الدواء ،
واذا تمكنت الالهواء في الانفس وصارت ملكات لها ، ملكت عليها أمرها ،
وغلبتها على اختيارها ، وهذا مشاهد في الافراد . والامم أولى به منها ، فانك
ترى بعض الاطباء يسكرون وهم على يقين من ضرر السكر ، ولكن داعيته
أرجح في النفس من وازع العقل والفكر ، : عدلت طبيبا على الشرب مذكرا
له بما يعلم من ضره - فقال لآن أعيش عشرا بلذة أثر عندي من أن أعيش عشرين
محرورا منها . فقلت لو كان هذا مضمونا لك ، جاز أن يقبل منك ، ولكن
ما يدريك لعل الحزن يحدث لك من الاسقام ، ما تميش به العشرين في أشد الآلام ؟
فسكت ، ولكنه لم يتب

وهانحن أولاء قد كنا بهداية ديننا أمة عزيزة قوية متحدة فمزقنا الالهواء
فضعفنا ، ثم ساعد الزمان بعض شعوبنا فاعتزت وعلت ، ثم انخفضت وضعفت ،
وقد قام منا من ينذرنا ، ويذكرنا بآيات ربنا ، ويدعونا بها الى ما يحيينا ،
فاعرض أمرنا وعلماؤنا ، ومن ورائهم دهاؤنا . (ولقد جاءهم من الانباء ما فيه
مزدجر * حكمة بالغة فانفني النذر * ومانفني الآيات والنذر عن قوم لا يعقلون ؟)
هذا - وقد بحث المتسرون هنا في آجال الافراد وما يتعلق بها ولا

حك في أن لكل فرد أجلا في علم الله وفي تقديره (ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده) فاما الذي في علمه تعالى فلا يتغير ، ولا يقتضي هذا في الاسباب والمسببات ولا كون الناس مجبورين لاختيار لهم في أمور الحياة والمات ؛ فان كلا من هذين حق ثابت بالحس والضرورة وبالوحي جميعا ، والحق الواقع مثال ومصدق لما في العلم ، وليس العلم فاعلا فيه وانما هو كاشف له . واما الاجل المقدر بمقتضى نظام الخلق فهو الذي يبرهنه علماء الدنيا بالعمر الطبيعي وهو مئة سنة في متوسط تقدير أطباء عصرنا . وهم يقدرون لكل فرد ممرا بمد الفحص عن قوة جسمه واعضائه الرئيسية ووظائفها ، ويشترط في صحة التقدير ان يعيش بنظام واعتدال وتقوى ، فاذا اخل بذلك اخل التقدير وبمد من الحقيقة الثابتة في علم الله تعالى والا كان قريبا منها بحسب ما علم من سننه تعالى . ومن قتل او غرق مثلا قبل انتهاء العمر المقدر له يقال انه مات قبل انتهاء عمره الطبيعي او التقديري ، ولكن بأجله الحقيقي عند الله تعالى ، وكل ما ورد في نقص العمر واطالته والانساء فيه بالاسباب العملية والنفسية كصلة الرحم والدعاء فانها هو بالنسبة الى الاجل التقديري أو الطبيعي الذي هو عبارة عن مظهر سنن الله في الاسباب والمسببات ، فان صلة الرحم من أهم أسباب هناء الميثة وهناء الميثة من أهم أسباب طول العمر ، وكذلك الدعاء الذي منشؤه قوة الايمان بالله والرجاء في معوته وتوفيقه للمؤمن فيما يضعف عنه أو يعجز عن أسبابه . ومن الامور الثابتة بالتجارب المضطردة أن الهوم والا كدار ، ولا سيما الداخلي منها كقطعية الارحام ، والياس من روح الله القادر على كل شيء عند تقطع الاسباب ، يضعفان قوى النفس الحيوية ويهرمان الجسم قبل ابلان الهرم كما قال الشاعر

والهم يخترم الجسم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم

ولهموم اسباب كثيرة تدخل في هذا الباب ، ومثلها في تقصير العمر الطبيعي قلة الغذاء الذي يحتاج اليه البدن والامراف فيه وفي كل لذة وفي الراحة والتعب ، وكثرة التمرض للنجاسة والسكنى في الامكنة القذرة التي لا تصيها الشمس ولا يتخلها الهواء بالقدر الذي يكفي لامتناع الرطوبات وقتل جراثيم الفساد فيها . والام الملية بالسكنى الالهية في الصحة والسقم والقوة والضعف نحصى دائما عدد المرضى والموتى فيها ونضع لها نسب احصائية ترفعها متوسط الآجال

في كل منها. وقد ثبت بها ثبوتاً قطعياً أن من اسباب قلة الوفيات تحسين وسائل المعيشة والاعتدال فيها، والتوقي من الامراض باجتنب اسبابها المروفة قبل وقوعها بقدر الامكان ومما لجتها بمدطروئها كذلك. وكل ما ثبت ووقع فهو دليل على أن العلم الالهي قد سبق به، ولا شيء مما ثبت في الواقع يناقض لشيء مما ورد في نص كتاب ربنا تعالى وما صح من سنة نبينا (ص) بل هو موافق له، وهذا من حجج كون هذا الدين من علم الله تعالى اذ لا يمكن لبشر أن يقرر هذه المسائل الكثيرة في العلوم المختلفة على وجه العوالب الذي لا يزيده ترقى علوم البشر وتجاربها الا تأكيداً، وناهيك بما جاء على لسان نبي امي نشأ بين الاميين. وسنعود الى مثل هذا البحث في مناسبة اخرى ان شاء الله تعالى

ومن مباحث اللفظ في الآية ان المعطف في قوله تعالى (ولا يستقدمون) مستأنف لبيان ما تم به القئدة والواجب أن يكون معطوفاً على الجملة الشرطية لا الجزائية فيكون حاصل المعنى: ولكل أمة أجل لا يتأخرون عنه اذا جاء، وهم لا يتقدمون عليه ايضاً بأن يهلكوا قبل عيئته. ولا يظهر معنى لمطفه على « لا يستأخرون » الذي هو جزاء قوله « فاذا جاء أجلهم » الا بتكلف، والمعنى على هذا موافق لقوله تعالى « ما تسبق من أمة أجلها ولا يستأخرون » وأما حكمة المدول من الترتيب الطبيعي هنا فهي اعادة ان تأخير الاجل أو تأخير الهلاك قبل حلول أجله ممكن للامة التي تعرف أسبابه وتملك العمل بها، كترك الظلم والبني والفجور الى أضدادها، وهو يتضح بما ضربنا لها من الامثال آتفا .

(٣٥) يٰٓيٰٓدِّيْ اٰدَمَ اِمَّا يٰٓتَذٰنٰكُمۡ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقْصُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ فَمَنْ اٰتٰنٰهُ وَاَصْلَحۡ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (٣٦) وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

هذا النداء هو الرابع لبني آدم كافة منذ بعث الله اليهم الرسل (ع. م) فهو

يؤذن بأنه هو وما قبله حكاية لما خاطب الله به كل أمة على لسان رسولها وبينه لهم من أصول دينه الذي شرعه لهدايتهم به الى ما لا غنى لهم عنه في تكميل فطرتهم ، وقد تخلل النداء الثاني والثالث بعض ما يناسب أمة خاتم الرسل (ص) إذ لم يكن في آياتهما ما يبدل على مشاركة غيرها لها في الخطاب - واما هذا النداء فقد صرح فيه بذكرة الرسل ، وذكره بعد بيان آجال الامم ، ولهذا فرغ عليه بيان جزاء من اتبع الرسل ومن كذبهم من جميع الاقوام - فهذا وجه مناسبته لما قبله فيما ظهر لنا واقع أعلم . قال عز وجل :

﴿ يَا بَنِي آدَمَ اِمَّا يَأْتِيَنَّكَ رَسُلٌ مِنْكَ يَقصُوفُونَ عَلَيْكَ آيَاتِي فَمَنْ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ اما مركبة من «ان» الشرطية وما التي تعيد تأكيده الشرط . وكذا العموم في قول . والمعنى ان يأتكم رسل من ابناء جنسكم البشر يتلون عليكم آياتي التي أنزلها عليهم في بيان ما أفرضه عليكم من الايمان والاعمال الصالحة المصلحة ، وما أحرمه عليكم من الشرك والرذائل والاعمال المفسدة - فمن اتقى ما نهيت عنه ، وأصلح نفسه بما أوجبت عليه ، فلا خوف عليهم مما يترتب على التكذيب والعصيان من عذاب الدنيا والآخرة ولا هم يحزنون عند الجزاء يوم القيامة ولا في الدنيا كحزن غيرهم . وقد تقدم تفسير مثل هذه الجملة في مواضع أشبهها بهذه الآية وما بعدها (٢ : ٧٢ و ٧٣ و ٦٠ : ٤٨ و ٤٩ فيراجع

﴿ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ الاستكبار عن الآيات هو رفض قبولها كبرا وعنادا لمن جاء بها أن يكون اماما متبوعا للمستكبرين لانهم يرون أنفسهم فوقه أو أقوامهم فوق قومه أو يحبون أن يروا الناس ذلك ، فرؤساء قريش المستكبرون منهم من كان يرى من الضعة والمهانة ان يكون مرؤسا للنبي (ص) نفسه لانهم أكثر منه مالا وأعز نفرا أو أكبر سنا - فيرون انهم احق بالرياسة - وكان من هؤلاء بعض عشيرته بنى هاشم - ومنهم من كان يستكبر ان يتبع رجلا من بني هاشم كابي جهل وأبي سفيان وآخرين مات بعضهم على الكفر ودان بعضهم بالاسلام بعد ظهوره . ولم يكن في غير قريش من العرب من يستكبر ان يتبع رجلا منهم الا بالتبعية لعدم اتباعهم هم له ، ولكن أحبار اليهود استكبروا عن اتباعه لانه عربي وهم يرون ان النبوة يجب سرها فيهم ، كما تقدم في سورة البقرة . وكذلك امراء المجوس

ورؤساء دينهم اذ كانوا محتقرون العرب كافة الا من هدى الله من الفريقين . ولا يزال بعض الشعوب يأبى الاهتداء بالاسلام استكبارا عن اتباع أهله . بل نرى بعض غلاة المصيبة الجنسية المرتدين عن الاسلام كذلك حتى تقلت صحف الاخبار عن بعضهم انه قال : ان قومه يستنكفون أن يتسفلوا لاتباع الخلفاء الراشدين (!!) والمعنى ان الذين كذبوا بآياتنا المنزلة على رسلنا واستكبروا عن اتباع من جاء بها حسدا له على الرياسة وتفضيلا لا تقسم عليه أو لقومهم على قومه فأولئك أصحاب النار الذين يخلدون فيها ، لا كالذين يمدحون فيها زمنا معينا على ذنوب اقترفوها وجملة القول في هاتين الآيتين أن جميع الرسل قد بلغوا اعمهم ان اتباعهم في اتقاء ما يفسد فطرتهم من الشرك وخرافته والذائل والمعاصي وفي اصلاح اعمالهم بالطاعات — يترتب عليه الامن من الخوف من كل ما يتوقع والحزن على كل ما يقيم إما مطلقا واما بالنسبة الى غير المؤمنين المؤمنين المتقين وان تكذيب ما جاؤا به من آيات الله والاستكبار عن اتباعها يترتب عليه الخلود في النار فوق ما بين في آيات أخرى من سوء الحال في الدنيا ، وقد سكت عن الجزاء الدنيوي هنا لانه الآية الاولى تدل عليه ولانه لا يظهر للناس في كل وقت

(٣٧) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَقَّوهُمْ قَالُوا آيِنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا أَفْرِينَ (٣٨) قَالَ أَذْخِلُوا فِي أُمْرِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ ، كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولِهِمْ : رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَأَتِينَهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ . قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ (١٣٩) وَقَالَتْ أُولَهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فذوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ

هذا بدء سياق طويل في وصف جزاء الكافرين بالله وبما جاءت به رسله
والمؤمنين بذلك مفصلاً تفصيلاً مبيناً على السياق الذي قبله ولا سيما خاتمته
وهي خطاب بني آدم بالجزاء على اتباع الرسل وعدمه مجمل. قال تعالى
﴿فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته﴾ أي إذا كان الأمر
كما ذكر في الآيات السابقة — وهو كذلك — فلا أحد أظلم ممن افترى على
الله كذباً ما بأن أوجب على عباده من العبادات ما لم يوجبه أو حرم عليهم في
الدين ما لم يحرمه أو عزا إلى دينه أي حكم لم ينزله على رسله ، أو كذب بآياته
المنزلة عليهم بالقول أو بما هو أدل منه وهو الاستكبار عن اتباعها، أو الاستهزاء
بها، أو تفضيل غيرها عليها بالعمل —

﴿أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب﴾ في الكتاب وجهان (أحدهما)
أنه كتاب الوحي الذي أنزل على الرسل (واللام للجنس) وهو ظاهر قول
مجاهد في تفسير نصيبهم منه : « ما وعدوا فيه من خير وشر » فإن الكتاب
الالهي هو الذي يتضمن الوعد على الأعمال أي والوعد بدليل بيانه بالخير
والشر . وهو عام يشمل جزاء الدنيا والآخرة (وثانيتها) أنه كتاب المقادير
التي كتب الله فيه نظام العالم كله ومنها أعمال الأحياء الاختيارية وما يبعث
عليها من الأسباب وما يترتب عليها من المسببات كالسمادة والشقاء والصحة
والمرض الخ وقد تقدم الكلام المفصل فيه في تفسير (٦ : ٥٩) وعنده مفاتيح
الغيب من تفسير سورة الأنعام ^(١) وعليه ابن عباس إذ قال في تفسير النصيب
من الآية : ما قدر لهم من خير وشر . وفي رواية أخرى عنه : ما كتب عليهم
من الشقاء والسمادة . وفسر محمد بن كعب القرظي النصيب بالرزق والاجل والعمل
وروي أيضاً عن الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وفسره أبو صالح
والحسن بالعباد ولا خلاف بين الوجهين فإ وعدوا به في كتاب الدين هو
الذي أثبت في كتاب المقادير ، وإنما الخلاف في نفس النصيب الذي ينالهم هل
هو خاص بالدنيا أم بالآخرة أم عام فيهما ؟ ورجح الأول بموافقته لمثل قوله
(كلا نعد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك) وقوله (نمتهم قليلاً ثم نضطرهم
إلى عذاب غليظ) وبموافقته لما تبدل عليه حتى من الغاية في قوله عز وجل :

﴿ حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم ﴾ أي ينالهم نصيبهم الذي كتب لهم مدة حياتهم . حتى اذا ما انتهى باتهاء آجالهم وجاءتهم رسلنا يتوفونهم — وملائكة الموكلون بالتوفي أي قبض الارواح من الاجساد — ﴿ قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله ﴾ أي يسألهم رسل الموت حال كونهم يتوفونهم أين الدين كنتم تدعونهم غير الله في حال الحياة لقضاء الحاجات ودفع المضرات ؛ ادعوا لينجواكم مما أنتم فيه الآن ﴿ قالوا اضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ﴾ أي قالوا غابوا عنا فلا نرجو منهم منفعة واعترفوا بأنهم كانوا كافرين بدعائهم إياهم ، وزعمهم أنهم عنده تعالى كاعوان الامراء والساطين ووزرائهم وحجابههم ، جاهلين أن الله غني عن ذلك باحاطة علمه وكمال قدرته ، وإن الملوك والامراء لا يستفنون عن الاعوان والمساعدین لجهلهم بأمور الناس وعجزهم عن معرفتها وقضائها بأنفسهم . وقد تقدم مثل هذا في سورة الانعام (٢١:٦) — ٢٤ و ٩٤ و ٩٥) وكل منهما مبتدأ بقوله تعالى (ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا) فیراجعان فني كل منهما ما ليس في الآخر ولا هنا من الفوائد ^(١) وتقدم مثل هذا الاستفهام الإنكاري في آخر آية (١٤٤) من الانعام أيضا وفسرنا الافتراء على الله فيها بمثل ما فسرناه هنا لمناسبة السياق ^(٢) وتقدم أيضا مثل هذه الشهادة من الكفار على أنفسهم في آخر آية (١٢٩) منها ^(٣)

﴿ قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلکم من الجن والانس في النار ﴾ أي يقول الله تعالى أو أحد ملائکته يوم القيامة : لهؤلاء الکافرين ادخلوا مع أمم قد خلت ومضت من قبلکم من الجن والانس في النار ، أو ادخلوا في ضمن أمم مثلکم قد سبقتکم کائنة في دار العذاب وقدم الجن لان شياطينهم مبتدئو الاضلال والاغواء لا بناء جنسهم وللانس كما تقدم

﴿ کما دخلت امة لعنت أختها ﴾ هذا بيان لشيء من حالتهم في دخول النار الذي لا يمكن تخلفه بمد أمر الله تعالى به ، أي کما دخلت جماعة منهم في النار واستقبلت ما فيها من الخزي والنعال لعنت أختها في الدين والملة التي ضلت هي باتباعها والافتداء بها في کمرها كما قال تعالى حکاية عن خليله (٢٩ : ٢٤)

(١) الاول ص ٣٤٢ والثاني ص ٦٢٢ ج ٧ تفسير (٢) ص ١٤٤ ج ٨ تفسير (٣) ص ١٠٨ ج ٨ أيضا

ويوم القيامة يكفر بمضكم ببعض ويلعن بمضكم بعضاً) الخ
 ﴿حتى إذا ادركوا فيها جميعاً قالت أحرام لا ولام ربنا هؤلاء أضلونا
 فآثم عذاباً ضعفاً من النار﴾ أي حتى إذا تابعوا وأدرك بعضهم بعضاً فاجتمعوا
 كلهم فيها قالت أخرى كل منهم لا ولاها ومقدمها في الرتبة والرياسة أو في الزمن
 أي لاجلها وفي شأنها — وإنما الخطاب لله عز وجل — : ربنا هؤلاء أضلونا
 عن الحق باتباعنا لهم وتقليدنا إياهم فيما كانوا عليه من أمر الدين وسائر الاحمال
 فاعظمهم ضعفاً من عذاب النار لا ضلالهم إيانا فوق العذاب على ضلالهم في أنفسهم
 حتى يكون عذابهم ضعفين ضعفاً للضلال وضعفاً للضللال

﴿قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون﴾ أي يقول الرب تعالى لهم : لكل
 منهم ضعف من العذاب بأضلاله ، فوق عذابه على ضلاله ، كما قال في آية أخرى
 (ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الدين يضلونهم بغير علم) ولكن
 لا تعلمون كنه عذابهم . وذلك أن العذاب ظاهر وباطن أو جسدي ونفسي ،
 وقد وصف الله النار في سورة الحمزة بأنها تطلع على الافئدة أي القلوب فإذا
 رأى الاتباع المتبوعين معهم في دار العقاب ظنوا أن عذابهم كعذابهم فيما
 يأكلون من الرقوم والضريع ، ويشربون من الماء الحميم ، وفيما تلفحهم النار
 بريحها السوم ، وفيما يلجئون اليه من ظلمها ليحميهم ، فقتلهم معهم كمثل المسجونين
 في الدنيا منهم المجرم العريق في إجرامه من تحوت الناس وأشقيائهم ، والرئيس
 الرعيم في قومه ، العزيز الكريم في وطنه ، لا يشعر الاول بما يقاسيه الآخر من
 عذاب النفس وقهر الدل بل يظن أن عقوبتهما واحدة في ألمها كما هي في صورتها
 وحمل الاولى على الرؤساء المتبوعين والائمة المضلين والاخرى على أتباعهم
 المقلدين لهم أظهر في المعنى من حملها على المتقدمين والمتأخرين في الزمن أو في
 دخول النار ، على أن شأن مبتدع الضلالة أن يكون متقدماً في الزمن على من اتبعه
 فيها ولو في عصره ، وهذا هو الموافق لما في الآيات الأخرى كقوله تعالى
 (٣١ : ٣٤) ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول
 إلى آخر الحوار ، ومثله ما تقدم في سورة البقرة في سياق متخذي الانداد من
 دون الله وجعلهم وسطاء عند الله أو طاعتهم في أمر الدين بغير وحي من الله
 وتبرؤ التابعين من المتبوعين (٢ : ١٦٥ — ١٦٧) وقد استشهدنا في

تفسيره بهذه الآيات فيراجع (١) ويعلم منه بالتفصيل ان كل دعاة التقليد الاصحى من هؤلاء المضلين الذين يضاعف لهم العذاب ، وان أئمة الهدى من علماء السلف ليسوا منهم لانهم كانوا يستنبطون الاحكام من الكتاب والسنة ليفتحوا للناس أبواب الفهم والفقه فهما مع نهيهم عن تقليدكم وأمرهم بمرض كلامهم على الكتاب والسنة وأخذما واقفها ورد ماعدها . ومنهم الائمة الاربعة الذين تنتمي اليهم طوائف السنة وأئمة العثرة الذين تنتمي اليهم الشيعة كالامامين جعفر الصادق وزيد بن علي رضي الله عنهم اجمعين . ولم يبيح أحدا من هؤلاء الائمة التقليد - وقد حرمه الله في كتابه - فهم برآء من جيم المقلدين لهم ولنيرم في دين الله كما فصلناه في تفسير تلك الآيات وفي مواضع أخرى . وورد في معنى ذلك آيات أخرى في سورة ابراهيم والقصاص والاحزاب والصافات ومن وغيرهن

وأما حمل الاولى والاخرى على المتقدمة في الزمان والمتأخرة فيه فهو مروي عن السدي وتبعه ابن جرير . وقيل عليه : لكل منكم ومنهم ضعف - وهذا وان كان ظاهرا من اللفظ لا يظهر فيه المعنى الموافق لسائر الآيات في هذا الموضوع وللقاعدة القطعية في جزاء السيئات وهو كونه على العمل بقدره مثلاً بمثل . نعم ان المتأخرين في جلتهم يقلدون من قبلهم حذو القذة للقذة ، وإنما المضل من المتبوعين من ابتدع الضلال أودما اليه وكان قدوة فيه فهو الذي يحمل مثل وزر من أضله سواء كان طالما بذلك أم لا ، وقد صح في الحديث « ان من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الاسلام ^(١) سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء » كما بيناه في مواضع والذي جري عليه اكثر أصحاب التفسيرات المعروفة أن الضعف الآخر على الاتباع عقاب على التقليد وعزاه بعضهم الى الكرخي . قال الآكومي بعد ذكره والتعبير عنه بالاولى : ولا شك أن التقليد في الهدى ضلال ويستحق فاعله العذاب . أي فكيف بالتقليد في الكفر والضلال الذي قيل في أهله :

عصي القلوب عصوا عن كل فائدة لانهم كفروا بالله تقليداً

(١) ص ٦٨ - ٩٤ ج ٢ تفسير « ٢ » أي في عهد الاسلام وزمنة

« الجزء الثامن »

« ٥٣ »

« تفسير القرآن الحكيم »

ولكنه غير ظاهر هنا فلا دليل على أن التقليد يقتضي مضاعفة المذاب على العمل المقلد فيه وإنما هو ذنب في نفسه لانه كفر بنعمة العقل، وما أوجبه الله بالكتاب والقطرة من العلم بالنظر والبحث، والاجتهاد في استبابة الحق، وما قيل من أن جزاء الضعف على الاتباع بأن اتخاذهم الرؤساء متبوعين مما يزيد في طغيانهم أو بأنه طلب لأعراض الدنيا باتباع الهوى والمصبيات — يقال فيه ما قيل فيما قبله من أن هذه ذنوب مستقلة لا يعبر عن عقابها بأنه ضعف الا بضرب من التعوز

ذلك بأن الضعف هنا هو الزائد على عقاب الذنب نفسه بسبب يلاسه فهو كقوله في محاوراة الاتباع المقلدين للمتبعين من سورة ص (٣٨ : ٦٠) قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار) فقد صرح هنا بالزيادة ، وقوله من سورة الاحزاب حكاية عن التابعين المرءوسين في النار (٣٣ : ٦٧) وقالوا ربنا انا اعلمنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا (٦٨) ربنا آثم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا)

وقد كان من سبق رحمة الله لغضبه وانتقامه وغلبة فضله على عدله ان وعد بمضاعفة جزاء الحسنات لتهادون السيئات كما قال (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزي الا مثلها) وكما قال (٤ : ٣٩) ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تلك حسنة يضاعفها ويؤث من لذه أجرا عظيما) وكل ما ورد في كتابه في مضاعفة المذاب فهو على الاغواء والاضلال وسوء القدوة الآية الفرقان فقد قال بعد ذكر الشرك واكبر الكبائر من المعاصي (٢٥ : ٦٨) ومن يفعل ذلك يلق أثاما ٦٩ يضاعف له المذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا) ولو اتفردت دون سائر آيات المضاعفة بحكم جديد لا يتعارض معها لم تكن مشكلة ولكنها معارضة بها وتقاعدة الجزاء على السيئة بمثلها الا من أغوى غيره وأضله بقوله أو عمله فكان قدوة سيئة له فوجب الجزم بينها وبين الآيات والاعخبار الصحيحة المقررة لهذه القاعدة كأن يقال ان العقاب فيها على مجموع الشرك وكبائر الفواحش وهو مقسم عليهما لكل منهما جزء أو نوع منه فكان مضاعفا بالنسبة الى عقاب المشرك الذي لم يقترب تلك الكبائر أو عقاب مقتربها كلها أو بعضها من غير المشركين ، وإنما المنوع بمقتضى القاعدة أن يضاعف المذاب على كل منهما مع اتقاء الاضلال وسوء القدوة . ويحتمل ان يقال ان فاعل تلك المعاصي

من الكفار لا يكون الا مجاهرا بضلاله فيلزمه الاضلال بسوء القدوة ، وقد قيل بمثله في كل مجاهرة ، وهو ظاهر

ومن مباحث اللفظ أنه لافرق في المعنى بين هذه الآية وآية (آتهم ضعفين من المذاب) فان لفظ الضعف من الالفاظ المتضايقة التي يقتضي وجود أحدها وجود الآخر كالزوج وهو تركب قدرين متساويين ويختص بالعدد فضعف الشيء هو الذي يثنيه وإذا اضيف الى عدد اقتضى ذلك العدد ومثله فضعف الواحد اثنان وضعف العشرة عشرون فإذا قيل اعطه ضعفين من كذا كان معناه اعطه اثنين أو سهمين منه وأما اذا قيل اعطه ضعفي واحد بالاضافة كان معناه اعطه واحدا وضعفيه أي ثلاثة وعلى ذلك ففسأهم لخصا من مفردات الراغب ﴿وقالت أولام لا حرام فا كان لكم علينا من فضل فذوقوا المذاب﴾

بما كنتم تكسبون ﴿ هذا الجواب مبني على ما قبله من قول آخرام أو من جواب الرب تعالى لهم - والمعنى على الاول : اذا كان الامر كما ذكرتم من أننا نحن أضللناكم فا كان لكم علينا بهذا أدنى فضل تطلبون به أن يكون عذابكم دون عذابنا والذنب واحد وقد اعترفتم بتلبسكم بالضلال المتقتضي له فذوقوا المذاب بكسبكم له مهما يكن سببه ، وفي صورة الصافات (٣٧: ٢٧) وأقبل بمضهم على بعض يتساءلون ٢٨ قالوا انكم كنتم تأتوننا عن اليمين ٢٩ قالوا بل لم تكونوا مؤمنين . وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين ٣٠ فحق علينا قول ربنا انا لءاثقون ٣١ فأغويناهم انا كذا غاوين ٣٢ فانهم يومئذ في المذاب مشتركون) وأما المعنى على الوجه الثاني فان يقال اذا كان الرب قد جعل لكل منا أو منا ومنكم ضعفا من العذاب فليس لكم علينا فضل يخفف به عنكم ما أوجب عليكم فذوقوا المذاب بما كنتم تكسبون من الكفر والمعاصي مثلنا فنحن لم نكون بمكرهين لكم على ذلك بل فعلتموه باختياركم ، وانما كان يكون لكم الفضل علينا لو اهتمدتم باتباع الرسل وتركتمونا في ضلالنا وغوايتنا . ولا ينفعكم مضاعفة المذاب لنا اذا لم يخفف عنكم عذابكم فان كلا منا لا يشعر الا بالمذاب نفسه . كما قال تعالى في مثل هذا المقام في سورة الزخرف (٤٣: ٣٩) ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في المذاب مشتركون)

(٣٨) إِنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تَتَّبِعُهُمْ
 أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلْبِغَ الْجَمَلُ فِي سَمِ
 الْخَيْطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ (٤٠) لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ
 وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ

هذا نوع آخر من حزاء المكذبين المستكبرين بضرب آخر من البيان، قال

﴿ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء﴾
 لمصري السلف في تفتح ابواب السماء قولان لا يتنافيان (أحدهما) أن معناه
 لا تقبل أعمالهم ولا ترفعهم الى الله عز وجل كاترفع أعمال الصالحين كما قال (والمعمل
 الصالح يرفعه) قال ابن عباس: أي لا يصعد الى الله من عملهم شيء - وفي
 رواية عنه : لا تفتح لهم لعدل ولا دعاء . ومثله عن مجاهد وسعيد بن جبير .
 (والثاني) أن ارواحهم لا تصعد الى السماء بعد الموت . وروي عن ابن عباس
 والسدي وغيرهما . قال ابن عباس : غير بها الكفار أن السماء لا تفتح لارواحهم
 وتفتح لارواح المؤمنين . ومثل هذا التعبير في السماء معروف عند أهل الكتاب
 وروي في هذا القول أخبار مرفوعة في قبول روح المؤمن ورد روح الكافر .
 وروى ابن جرير عن ابن جريج الجمع بين القولين قال : لا لارواحهم ولا لأعمالهم

﴿ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط﴾ قرأ جمهور القراء
 الجمل بالتحريك وهو البعير البازل أي الذي ظلم نابه والمعنى لا يدخلون الجنة
 حتى يدخل ما هو مثل في عظم الجرم وهو الجمل الكبير فبما هو مثل في الضيق
 وهو ثقب الابرة - وتسمى الخياط بالكسر والخيط بوزن المنبر -
 وذلك لا يكون فالمراد تأكيد النفي أو تأييده . وكان بعض الناس في الصدر
 الاول لم يفتنوا لتلكه هذا التعليق لعدم التناسب بين الجمل وسم الخياط
 فكانوا يسألون عنه فيجابون بما يؤكد المراد . سئل عنه ابن مسعود (رض)
 فقال هو زوج الناقة - والحسن البصري فقال ابن الناقة الذي يقوم في المربد
 على أربع أقوائهم .

وكان هؤلاء السائلين كانوا يرون أن المناسب تفسير الجمل هنا بالجبل الغليظ وهو القلص الذي يكون في السفن لشبهه بالخيط وفيه لغات أخرى قرىء بها وقد ضبطها صاحب القاموس بأوزان سكر وصرد وققل وعنق وجبل وذكر أنه قرىء بهن . قال شارحه الزبيدي : فالأولى قرأ بها علي وابن عباس (رض) ومجاهد وسعيد بن جبيرة والشعمي وأبو رجاء ويزيد عن عبد الله بن الشخير وأبان عن حاصم . وفي رواية عن ابن عباس بتخفيف الميم وهي الرواية الثانية وبه قرأ أبو عمرو والحسن وهي قراءة ابن مسعود . وحكي ذلك عن أبي بن كعب أيضاً . وروي عن ابن عباس بسكون الميم أيضاً وهي الثالثة، وهذه جمل جمل، مثال بسر وبسرة ، والجمل قوة ^(١) من قوى الجبل الغليظ وقال ابن جني وأما جمل فجاء جمل كاسد وأسد وذكر الكواشي أنها كلها لغات في البعير ماعدا جملاً كسكر وققل وليس شيء فتأمل قاله شيخنا أ هـ

﴿ وكذلك نجزي الجرمين ﴾ أي مثل هذا الجزاء نجزي جنس الجرمين أي الذين صار الاجرام وصفا لازما لهم . وأصل معناه قطع النقرة قبل بدو صلاحها ثم توسع فيه فاطلق على كل إفساد ولا سيما إفساد الفطرة بالكفر وما يترتب عليه من الخرافات والمعاصي وهو المراد هنا وليس كل من اجرم كذلك فإن المؤمن إذا أجرم جرماً بثورة غضب أو نزوة شهوة لا يلبث أن يندم ويتوب كما قال تعالى في وصف المؤمنين (ثم يتوبون من قريب) وقال (ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) وقد تقدم تفسيرهما في سورتي النساء وآل عمران فهؤلاء لا يسمون مجرمين

﴿ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ﴾ جهنم اسم لدار العذاب والشقاء قيل أعجمي وقيل مأخوذ من قولهم : ركية ^(٢) جهنم (بثلاث الجيم وتشديد النون) أي بعيدة القعر، فهو بمعنى الهاوية، ومن قال أنها عربية جمل منع صرفها للعلمية والتأنيث . والمهاد الفرائش والتواشي جمع غاشية وهي ما ينشئ الشيء أي يغطيه ويستتره ويناسب المهاد منها الاحفاف، وبه قال ابن عباس

(١) القوة الطاقة من طاقات الجبل (٢) الركية بالتشديد كفضية البئر التي لم تطلو أي لم تن من داخلها

هنا، فالغشاء الفطاء ومنه استشفوا ثيابهم، والقرص الاغشى ما استغرقت جيبته. والمراد أن جهنم مطبقة عليهم ومحيطه بهم كما قال (إنها عليهم مؤصلة) وكما قال (وإن جهنم لمحيطة بالكافرين) ﴿٤١﴾ وكذلك تجزي الظالمين ﴿٤٢﴾ أي ومثل هذا الجزء تجزي جنس الظالمين لانفسهم ولناس بشرطه الذي ذكر في المجرمين آثما. وأفادت الآية أن المجرمين والظالمين الراسخين في صفي الاجرام والظلم هم الكافرون، وان المؤمنين لا يكونون كذلك، كما قال (والكافرون هم الظالمون) وهذا تحقيق القرآن والناس في غفلة عنه ولذلك خالفوه في عرفة

(٤١) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا —
 أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٤٢) وَنَزَعْنَا مَا فِي
 صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ تُجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
 هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، لَقَدْ بَاءَتْ رُسُلُ
 رَبِّنَا بِالْحَقِّ. وَتُودُّوْا أَنْ تَمْلِكُمُ الْجَنَّةُ أُورَثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ
 تَعْمَلُونَ

من سنة القرآن الجعم بين الوعد والوعيد والثواب والعقاب يبدأ بأحدهما
 لمناسبة السياق قبله ويقفي عليه بالآخر، ولهذا عطف بيان جزاء السعداء
 على بيان جزاء الأشقياء فقال :

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ أي والذين آمنوا بالله واليوم
 الآخر وعملوا الاعمال الصالحات على الوجه الذي دعتهم اليه الرسل، التي لا عصر
 فيها ولا حرج عليهم اذ ﴿ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ أي لا نعرض على المكلف
 الا ما يكون في وسعه، وهو ما لا يضيق به ذرعه، ولا يشق عليه أداؤه. وهذه
 جملة معترضة هنا — وقد تقدم مثلها في آخر سورة البقرة وما في معناه
 من ارادة اليسر دون العسر في آيات الصيام منها ومن عدم ارادة الحرج في
 آية الوضوء من سورة المائدة، فهذه الآيات نصوص قطعية في يسر الدين

وسهولته وهي حبة قطمية على ما أحدثه المتوسعون في الاستنباط والاجتهاد في أحكام المبادات التي جعلوها حملا ثقيلا يعسر تعلمه ولا يدخل في وسع أحد إلا المتعظمين من العباد حتى أن أحكام الطهارة وحدها لا يمكن تلقيها ما كتبوه فيها إلا في عدة أشهر

﴿ أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ﴾ أي أولئك الجامعون بين الأيمان والأعمال التي تصلح بها نفس الإنسان ، وتزكو فتكون أهلا للنعيم والرضوان ، هم أصحاب الجنة الذين يخلدون فيها أبدا ، وقد تكرر نظيره

﴿ ونزعنا ما في صدورهم من غلٍ تجري من تحتهم الأنهار ﴾ أي ونزعنا ما كان في قلوبهم من حقد وضغن مما يكون من عداوة أو حسد في الدنيا فلا يدخلون الجنة وفي قلوبهم أدنى لومة مما لا يليق بتلك الدار وأهلها ، ويكون من أسباب تنقيص النعيم فيها ، تجري من تحتهم الأنهار فيرونها وهم في غرقات قصورهم تتدفق في جناتها وبساتينها فيزدادون حبورا لا تشوبه شائبة كدر . روى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال بلغني أن النبي (ص) قال « يحبس أهل الجنة بعد ما يجوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلاماتهم في الدنيا فيدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم على بعض غل » وروى هو وابن جرير وأبو الشيخ عن السدي قال : أن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان فيشربون من إحدهما فينزع ما في صدورهم من غل فهو الشراب الطهور ، واغتسلوا من الأخرى فخرت عليهم نضرة النعيم فلن يشعثوا ولن يشحبوا بعدها أبدا . وروى عن قتادة أن عليا (كرم الله وجهه) قال : اني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله فيهم (ونزعنا ما في صدورهم من غل) . وعنه أنها زلت في أهل بدر . أي وإن كان معناها عاما مطلقا

﴿ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ﴾ وقرأ ابن حاصر « ما كنا » بغير واو على أنه بيان لما قبله وهذا من المخالف لرسم المصحف . أي ويقولون شاكرين لله بالسنة المعبرة عن غبطتهم وبهجتهم : الحمد لله الذي هدانا في الدنيا للإيمان الصحيح والعمل الصالح الذي كان هذا

النعم جزاءه — فأدخل اللام على المسبب للعلم بالسبب — وما كنا نتهدي أي وما كان من شأننا ولا مقتضى بديهتنا أو فكرتنا أن هتدي اليه بأنفسنا لولا أن هدانا الله اليه بتوفيقه ومعوته ورحمته الخاصة علاوة على هداية فطرته التي فطرنا عليها وهداية ما خلق لنا من المشاعر والعقل، تالله ﴿ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ﴾ فهذا مصداق ما وعدونا من الجزاء على التوحيد والعمل الصالح ﴿ ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ﴾ أي ونودوا من قبل الرب تبارك وتعالى بأن قيل لهم: تلكم هي الجنة البعيدة المنال — لولا فضل ذي الجلال والاكرام — التي وعد بوراثتها الاتقياء: أورثتموها بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا من الصالحات، فعلامة البعد في اسم الإشارة للبعد المعنوي الذي بيناه، اذ السياق دال على أن هذا النداء يكون بعد دخولها، والتبوء من غرف قصورها، وجعله بعض المفسرين حسيا على القول بأن النداء يكون عند ما يرونها منصرفين اليها من الموقف. وبمعظم زمنيا مرادا به الجنة الموصوفة على السنة الرسل في الدنيا وقد بعد عهد ذكرها والوعد بها وهو وجيه

تكرر في القرآن التعبير عن نيل أهل الجنة بالجنة بالارث والاصل في الارث أن يكون انتقالا لشيء من حائز الى حر كأنقال مال الميت الى وارثه وانتقال المالك من أمة الى أخرى، وكذا إرث العلم والكتاب قال تعالى (وورث سليمان داود) وقال (ورثوا الكتاب) وقال (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) ولا يظهر شيء من هذا في الجنة، وانما يخرج إرثها هنا وما في معناها وارثها في قوله (أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس) على وجهين (أحدهما) انهم يمبرون بالارث عن الملك الذي لا منازع فيه (وثانيهما) ما ورد من أن الله تعالى جعل لكل أحد من المكلفين مكانا في الجنة هو حقه اذا طلبه بسببه وسمى اليه في صراطه المستقيم وهو الايمان والاسلام لله رب العالمين، وهو ما وعد به جميع أفراد أمة الدعوة على السنة الرسل (ع. م) وورثتهم الناشئين لدعوتهم بالعلم والعمل، فمن كفر خسر مكانه من الجنة وأعطيه أهل الايمان والتقوى فما من أحد منهم الا وله حظ من الارث. والاستعمالان مجازيان، وهما متفقان لا متباينان

أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن السدي في تفسير الآية قال: ليس من

مؤمن ولا كافر الا وله في الجنة منزل مبين فاذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ودخلوا منازلهم رفعت الجنة لأهل النار فنظروا الى منازلهم فيها فقبل هذه منازلكم لو عملتم بطاعة الله، ثم يقال يا أهل الجنة رثوهم بما كنتم تعملون. فيقسم أهل الجنة منازلهم. وروى نحوه عن ابن شوذب في تفسير (تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا) وروي مثله موقوفا ومرقوما في تفسير (أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس) أخرج سميد بن منصور وابن ماجه ورواة التفسير المأثور الاربعة — أبناء جرير والمنذر وأبي حاتم ومردويه — والبيهقي في البعث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما منكم من أحد الا وله منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار فاذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله (أولئك هم الوارثون) والآية صريحة في كون الجنة تنال بالعمل وفي معناها آيات كثيرة ببناء السببية بعضها بلفظ الارث وبعضها بلفظ الدخول. وأما حديث أبي هريرة في الصحيحين « لن يدخل أحدا عمله الجنة — قالوا ولا أنت يا رسول الله ؟ قال — ولا أنا الا أن يتغمطني الله بفضله ورحمة » وله تسمية وروي بلفظ آخر — فمعناه ان عمل الانسان مهما يكن عظيما لا يستحق به الجنة لذاته لولا رحمة الله وفضله اذ جعل هذا الجزاء العظيم على هذا العمل القليل فدخل الجنة بالعمل دخول بفضل الله ورحمته ولذلك قال بعده « فسددوا وقاربوا » أي لا تبالغوا ولا تغلوا في دينكم ولا تكلفوا من العمل مالا تطيقون. وقيل في الجمع غير هذا

(٤٣) وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ؟ قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (٤٤) الَّذِينَ يَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَثِيرُونَ (٤٥) وَيَنْهَاهَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَتِهِمْ، نَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (٤٦) وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ

يَلْقَاءُ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

بعد أن ذكر سبحانه النار وأهلها، والجنة وأهلها، بين لنا في هذه الآيات وما بعدها بعض ما يكون بين الفريقين — فريق الجنة وفريق السعير — من الحوار بعد استقرار كل منهما في داره، وتمكنه في قراره، وهي تدل على أن الدارين في عالم واحد، أو أرض واحدة، يفصل بينهما حجاب هو سور واحد لا يمنع من إشراف أهل الجنة وهم في عليين، على أهل النار وهم في سجين من هاوية الجحيم، فيخاطب بعضهم بعضاً بما يزيد أهل الجنة عرفاً بقيمة نعمته الله عليهم، ويزيد أهل النار حسرة على تعريضهم وشقاء على شقائهم، ولا يقتضي هذا النوع من الاتصال القرب الممهود عندنا في الدنيا بين المتخاطبين وهو كون المسافة بينهما تقاس بالذراع أو الباع، بل يجوز أن تكون بحيث تقاس بالفراسخ أو الأيام، لأن شأن الآخرة أن تغلب فيه الروحانية على المادة الجسدية، فيمكن للإنسان أن يسمع من هو على بعد أيام منه ويراها، وقد كان هذا المعنى غريباً بعيداً عن المؤلف عند أجدادنا الأولين، ولا يكاد يوجد الآن في العالم المدني من يستبعده بعد اختراع البشر للآلات التي يتخاطبون بها من أبعاد ألوف الأميال، إما بالآلات السلكية، كالنواير السلكية واللاسلكية أو بالكلام الإلكتروني كالنقلون السلكية واللاسلكية، وقد نبأنا أخبار الاختراعات في الشمال بصنع آلة تجمع بين الرؤية والمخاطبة. قال عز وجل

﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟﴾ التعبير بالماضي من المستقبل معهود في الأساليب العربية البليغة، وأشهر نكته جعل المستقبل في تحقق وقوعه كالذي وقع بالفعل، والمعنى أن أصحاب الجنة سوف ينادون أصحاب النار حتى إذا ما وجهوا أبصارهم إليهم سألوهم سؤال تبيح واقتضاه بحسن حالهم؛ وهمك وتذكير بما كان من جنابة أهل النار على أنفسهم بتكذيب الرسل، وتقرير لهم بصدق ما بلغوهم من وعدهم برأس وأصلح بنعم الجنة قائلين قد وجدتموه وعدنا ربنا حَقًّا، وهما نحن أولاء فيه فهل وجدتم ما وعد ربكم من أمر به وبما جاءت به رسله حقاً؟ قالوا (وعدنا ربنا) ولم يقولوا لاهل النار (وعدكم ربكم) بل حذفوا المتعول — لأنه قد عرف حينئذ أن أهل الجنة محل ذلك الوعد بالجنة وإن

أهل النار ليسوا محلا له، فسألوم عن الوعد المطلق كما وجه الى الناس كافة في الدنيا على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام معلقاً على الايمان والتقوى والعمل الصالح في مثل قوله (١٣ : ٣٦) مثل الجنة التي وعِد المتقون تجري من تحتها الأنهار (الخ) وقوله (٤٧ : ١٥) مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن (الخ) وقوله تعالى في حكاية دعاء الملائكة للذين تابوا واتبعوا سبيله (٤٠ : ٨) ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم (خ) وقوله (١٩ : ٦١) جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب (خ) وهذا ظاهر على القول بأن الوعد خاص بما كان في الخير وكذا على القول بأنه يشمل الخير والشر . والمعنى حينئذ : فهل وجدتم ما وعد ربكم من آمن به واثقاه، وما وعد به من كفر به وعصاه حقاً بدخولنا الجنة ودخولكم النار؟ وهذا يوافق قاعدة حذف المفعول لأفادة المموم . ولا يكاد يطلق الوعد في الشر غير متعلق بالموعود به صراحة ولا ضمناً لأنه إذا أطلق ينصرف الى الخير وأما إذا قيد بتعلقه بالشر فيجوز أن تكون تسميته وعداً للتهكم أو للمشاكلة إذا كان في مقابلة وعد الخير أو التغلب، فالأول كقوله تعالى (٢٢ : ٧١) قل أفأنبئكم بشر من ذلكم ؟ النار وعدّها الله الذين كفروا ونس المصير (خ) والثاني كقوله تعالى (٢ : ٢٦٨) الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً (خ) على أن لوعد الشيطان هنا نكتة أخرى وهو أنه شر في صورة الخير على سبيل الخداع فانه عبارة عن الوسوسة للعرض بترك الصدقة وعمل البر اتقاء للفقر بذهاب ماله، وتظهر مقابلة المشاكلة في وعدها للمنافقين وللمؤمنين في سورة التوبة (٩ : ٦٩ و ٧٣) والثالث (هذا ما وعد الرحمن) إشارة الى البعث. على أن المتكلمين قد صرحوا بجواز تخلف الوعيد وعدم جواز تخلف الوعد ولو كان الوعد بمعنى الوعيد لما كان لاحد من المسلمين أن يقول هذا مع قول الله تعالى (ولن يخلف الله وعده) وما في منناد من الآيات . فهذا ما تبادر لي من نظم الآية الكريمة

وذهب بعض المفسرين الى ان الوعد هنا بمعنى الوعيد ولو للمشاكلة وان المفعول حذف تخفيفاً للإيجاز أو للعلم به مما قبله والمعنى فهل وجدتم ما وعدكم ربكم من الخزي والهوان والعذاب حقاً ؟ وقيل بل المعنى فهل وجدتم ما وعدنا ربنا حقاً ؟ وهذا ضعيف جداً ومقابله قد رواه ابن جرير وغيره عن ابن عباس

و «أن» في قوله (أن قد وجدنا) هي المفسرة

﴿ قالوا نعم ﴾ أي قال أهل النار : نعم قد وجدنا ما وعد ربنا حقاً . قرأ الكسائي نعم بكسر الميم وهي لغة فصيحة نسبت الى كناية وهذيل ﴿ فأذن مؤذن بينهم ان لعنة الله على الظالمين ﴾ التأذين رفع الصوت بالاعلام بالشيء ، واللعنة عبارة عن الطرد والابادهم الخزي والاهانة ، أي فكان عقب هذا السؤال والجواب الذي قامت به الحجة على الكافرين ان أذن مؤذن قائلاً : لعنة الله على الظالمين لا تقسمهم الجانين عليها بما أوجب حرمانها من النعيم المقيم ، وارتكاسها في عذاب الجحيم ، والظالمين للناس بما يصفهم به في الآية التالية ، ونكر المؤذن لان معرفته غير مقصودة بل المقصود الاعلام بما يقوله هناك للتخويف منه هنا ، ولم يروعن النبي (ص) فيه شيء وهو من أمور الغيب التي لا تعلم علماً صحيحاً الا بالتوقيف المستند الى الوحي ، ولكن المجهود في أمور عالم الغيب ولا سيما الآخرة ان يتولى مثل ذلك فيها ملائكة الله عز وجل . قال الآكوسي : هو على ما روي عن ابن عباس (رض) صاحب الصور عليه السلام . وقيل ملائكة خازن النار . وقيل ملائكة من الملائكة غيرها يأمره الله بذلك ، ورواية الامامية عن الرضا وابن عباس انه علي كرم الله وجهه مما لم يثبت من طريق أهل السنة وبعيد عن هذا الامام ان يكون مؤذناً وهو اذ ذاك في حظائر القدس اه وأقول إن واضعي كتب الجرح والتعديل لرواة الآثار لم يضموها على قواعد المذاهب وقد كان في أعنتهم من يعد من شيعة علي وآله كعبد الرزاق والحاكم ، وهما منهم أحد الا وقد عدل كثير آمن الشيعة في روايتهم ، فاذا ثبتت هذه الرواية بسند صحيح قبلناها ، ولا ترى كونه في حظائر القدس مانعاً منها ، ولو كنا نعقل لاسناد هذا التأذين اليه كرم الله وجهه معنى يعد به فضيلة أو مشوبة عند الله تعالى لقبيلنا الرواية بما دون السند الصحيح ما لم يكن موضوعاً أو معارضاً برواية أقوى سنداً أو أصح متنّاً . قرأ ابن كثير وابن طاهر وحزرة والكسائي (أن لعنة الله) بفتح الهمزة وتشديد النون ونصب لعنة ، وقرأ الامش بكسر الهمزة على تقدير القول والباقون بفتح الهمزة وتخفيف النون على انها المفسرة أو المخففة من الثقيلة ورفع لعنة ثم وصف هؤلاء الظالمين بقوله ﴿ الذين يصدون عن سبيل الله ويغفونها

عوجا كما تقدم أن صدّ يصد يجيء لازما بمعنى يمرض ويمتنع عن الشيء ومتعديا بمعنى يصد غيره، وإن الإيجاز في مثل هذا التعبير يقتضي الجمع بينهما — أي الذين يمرضون عن سلوك سبيل الله الموصلة إلى مرضاته وكرامته وثوابه ويضلون الناس عنها، ويمنعونهم من سلوكها، ويبغونها معوجة أو ذات عوج أي غير مستوية ولا مستقيمة حتى لا يسلكها أحد : قال في اللسان : والعوج بالتحريك مصدر قولك عوج الشيء بالكسر فهو أعوج والاسم العوج بكسر الميم ، وعوج يعوج إذا عطف ، والعوج في الأرض أن لا تستوي ، وفي التنزيل (لا ترى فيها عوجا ولا أمتا) قال ابن الأثير قد تكرر ذكر العوج في الحديث أسما وفعلًا ومصدرًا وفاعلًا ومفعولًا وهو بفتح الميم مختص بكل شكل مرئي كالاجسام والكسر بما ليس برئي كالرأي والقول ؛ وقيل الكسر يقال فيها معًا والاولا أكثر (ثم قال) وعوج الطريق وعوجه زيفه ؛ وعوج الدين واغلق فساده وميله على المثل ، اه وقال الراغب إن العوج (بالتحريك) يقال فيما يدرك بالبصر والعوج (بكسر ففتح) يقال فيما يدرك بالفكر والبصرة كالدين والمعاش .

وأما بني الظالمين — أي طلبهم — أن تكون سبيل الله عوجا أي غير مستوية ولا مستقيمة فيكون على صور شتى ، فأصحاب الظلم العظيم — وهو الشرك — يشوبون التوحيد بشوائب كثيرة من الوثنية أهمها الشرك في العبادة ونحها الدماء فلا يتوجهون فيه إلى الله وحده بل يشركون معه في التوجه والدماء غيره على أنه شفيع عنده واسطة لديه ، أو وسيلة إليه ، (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء * حنفاء لله غير مشركين به * دينًا قبيحًا ملة إبراهيم حنيفًا *) أي وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين (بل منهم من يتوجهون إلى غيره ويدعونه من دونه ، ولا سيما عند الضيق والشدّة ، فلا يختر بياهم دينهم ولا يذكرونه ، ولكنهم إذا أنكر عليهم منكر يتأولون فيقول الماي : المحسوب كالمنسوب ، الواسطة لا تنكر ، ويقول الممهم دعي العلم : هذا توسل واستشفاع ، لا عبادة ولا دماء ، وكرامات الاولياء حق خلافا للمعتزلة ، والاولياء أحياء في قبورهم كالشهداء . وقد فندنا دعوائهم مرارا

والظالمون بالابتداع يبنونها عوجاً بما يزيدون في الدين من البدع والمحدثات التي لم ترد في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا سنة الخلفاء الراشدين وجمهور الصحابة ومستندهم في هذه البدع النظريات الفكرية ، والتأويلات الجدلية ، ومحاولة التوفيق بين الدين والفلسفة العقلية ، هذا إذا كان الابتداع في المسائل الاعتقادية ، وأما الابتداع بالزيادة في المبادات الواردة والشعائر المشروعة فنه ما كان كاحتفالات الموالد ، وترتيلات الجنائز ، وأذكار المآذن — كالزيادة في الأذان — وما كان في تحريم ما لم يحرم الله من الزينة والطيبات من الرزق ، أو في إحلال ما حرمه كبناء المساجد على القبور واتخاذها أعياداً وتشریفها وإيقاد المصاييح والمرج من الشموع وغيرها عليها ، فإن خواصهم يحتجون له بآراء سقيمة ، وأقيسة مؤلفة من مقدمات عقيمة ، واستحسانات ينكرون أصولها ، ويأخذون بفروعها ، وعوامهم يقولون قال فلان من المؤلفين ، وفعل فلان من الصوفية الصالحين ، ونحن لا نقهم كلام الله ولا كلام الرسول ، وإنما نقهم كلام هؤلاء الفحول ، بل وجد ولا يزال يوجد من المصممين المدرسين من يصرحون في دروسهم بأنه لا يجوز لمسلم في زمانهم أن يعمل بكتاب الله ولا بسنة رسوله (ص) ولا بما نقله المحدثون من سلف الأمة الصالح ، بل على كل مسلم أن يأخذ بما يلقنه إياه أي عالم ينتمي الى مذهب من المذاهب المعروفة ، وإن لم يرو ما يلقنه عن امام المذهب ولم يستدل عليه بدليل مبني على أصول المذهب التي كان بها مذهباً كعمل أهل المدينة عند مالك بشرطه ، وكون الاجماع الذي يحتج به هو إجماع الصحابة دون من بعدهم وهو مذهب داود والمشهور عن احمد وروي عن أبي حنيفة وكأخلاف في الاحتجاج بالحديث المرسل

والظالمون بالزندقة والنفاق يبنونها عوجاً بالتشكيك فيها بضروب من التأويل يقصد بها بطلان الثقة بها والصد عنها ، ومذاهب الباطنية التي أدخلت في الاسلام من منافذ التشيع والتصوف معروفة ، وقد كان لواضعي تلك التأويلات من الفرس غرض سياسي من إفساد الاسلام على أهله وإحداث الشقاق بينهم فيه ، وهو اضعاف العرب وازالة ملكهم للتمكن من إعادة ملك فارس وسلطان الملة الجوسية ، ثم رسخ بالتقليد في طوائف جهلوا أصله ، ومن

١ لاعراف . ص ٧ بني سبيل الله عوجاً بالظلم والتعسير وبالظعن العریم ٢٩٩

الأفراد من يحاول إفساد دين قومه عليهم ليكونوا مثله، فلا يكون محتقراً بينهم ، ومن زنادقة عصرنا من يحاولون هذا لظنهم أن قومهم لا يمكن أن يكونوا كالأفرنج في حضارتهم المادية الشهوانية إلا اذا تركوا دينهم والظالمون في الأحكام يبعفونها عوجاً ترك تحري ما أمر الله تعالى به من التزام الحق ، وإقامة ميزان العدل ، والمساواة فيهما بين الناس بالقسط ، بأن لا يحب أحد لمقيدته أو مذهبه ، ولا لنهائه أو قوته ، ولا يهضم حق أحد لضعفه أو فقره ، ولا نفسه أو كفره ، (ولا يجرمكم شأن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) بل منهم من نفى هذه الشريعة العادلة المعتدلة عوجاً في أساس نظامها ، وأصول أحكامها ، فجعل حكومتها من قبيل الحكومات الشخصية ، ذات السلطة الاستبدادية ،

والظالمون بالغلو فيها جعلوا يسرها عسراً ، وسعها ضيقاً وحرجاً ، وزادوا على ما شرعه الله من أحكام العبادات ، والمحظورات والمباحات ، أضعاف ما أنزله الله في كتابه ، وما صبح من سنة رسوله ، مما ضاقت به مطولات الاسفار ، التي تنقضي دون تحصيلها الاعمار ، ومنهم من جعل غاية الاهتداء بها الفقر والمهانة ، والدلة والاستكانة ، خلافاً لما نطق به الكتاب من عزة المؤمنين ، وكونهم أولى بزيينة الدنيا وطيباتها من الكافرين ،

فهذه أمثلة لمن يبعفونها عوجاً من المتبعين اليها والمدينين لهدايتها ، وأما أعداؤها الصرخاء فهم يطعنون في كتاب الله وفي خاتم رسله جبراً بما يخلقون من الافك ، وما يحرفون من الكلم ، وما يخترعون من الشبهات ، وما ينمقون من المشككات ، وأمرهم معروف ، وأجرأهم على الهتان والزور وتعمد قلب الحقائق فريقان — دعاة النصرانية الطامعون في تنصير المسلمين الذين اتخذوا هذه الدعوة حرفة عليها مدار رزقهم ، ورجال السياسة الاستعماريون الطامعون في استعباد المسلمين واستعمار بلادهم ، وكل من التريقين ظهير للآخر ، فالحكومة السودانية الانكازية حرمت مجلة المنار على مسلمي السودان بسمي دعاة النصرانية وسمايتهم . لان دعوتهم لا تروى في دمه ، وروى المنار

ما قوله لا يروى في دمه لا يروى في دمه هو خائن عنكري البعث من أولئك الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغفونها عوجاً وهم شر تلك الفرق كلها — أي وهم على ضلالتهم وإضلالهم كافرون بالآخرة كنفراً راسخاً

قد صار صفة من صفاتهم فلا يخافون عقاباً على إجرامهم فيتوبوا منه، وتقديم الجار والمجرور (بالآخرة) على متعلقه للاهتمام به فإن أصل كفرهم قد علم مما قبله، وهذا النوع منه له تأثير خاص في إصرارهم على ما أسند إليهم، وقد غفل عن هذا من قال إن التقديم لاجل رعاية الفاصلة

ومن المعلوم أن المؤذن بلعن هؤلاء في الآخرة يصفهم بالظلم ويسند إليهم الصد عن سبيل الله وبغيتها عوجاً بصيغة المضارع ويصفهم بالكفر بالآخرة في الآخرة بعد أن زال الكفر بها، بعين اليقين فيها، واثبت زمن الصد عنها، وبغيتها عوجاً. والنكتة في هذا تصوير حالهم التي كانوا عليها في الدنيا، وترتب عليها ما صاروا إليه في الآخرة، ليتذكروها هم وكل من سمع التأذين بها، ويعلموا عدل الله بمقامهم عليها، فكانت البلاغة أن يعدل هنا عن صيغة الماضي الى صيغة الحال حتى يجيل أنه هو الواقع عند إطلاق الكلام، كما كانت البلاغة في العدول عن صيغة الاستقبال في تحاور أهل الجنة وأهل النار الى صيغة الماضي لاثبات القطع به وتحقيق وقوعه

ويبينها حجاب أي وبين الفريقين حجاب يفصل كلا منهما عن الآخر ويمنعه من الاستطراق اليه، والحجاب من الحجب بمعنى المنع كالكماف من الكف والصوان من الصون - وهو حسي ومعنوي، والحسي منه ما يمنع الاستطراق دون الرؤية كالزجاج وما الرؤية وحدها كالستور وما يمنعهما جميعاً كالأسوار والحيطان، ومن الحجب المعنوي من الارث حرماناً أو نقصاناً. وهذا الحجاب بين الجنة والنار هو السور في قوله تعالى من سورة الحديد (٥٧ : ١٣) يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم يسوره باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب الآية فإن الجنة في باطنه والنار من قبل ظاهره. أي بالنسبة الى ما يكون الناس عليه في موقف الحساب، وروى البيهقي في الاسماء والصفات عن قتادة في قوله (فضرب بينهم يسوره باب) قال يعني بالسور حائطاً يبر أهل الجنة وأهل النار له باب باطنه - يعني باطن السور - فيه الرحمة مما يلي الجنة وظاهره من قبله العذاب يعني جهنم - وهو الحجاب الذي ضرب بين أهل الجنة وأهل النار. وروى هو ورواة التفسير المأثور قبله عن مجاهد في آية الحديد قال : ان المنافقين كانوا مع المؤمنين أحياء في الدنيا يتناحونهم

ويعاشرهم ، وكانوا معهم أمواتا ويمطون النور جميعا يوم القيامة فيطفا نور المنافقين اذا بلغوا السور ، يماز بينهم يومئذ . والسور كالحجاب في الاعراف فيقولون « انظروا نانا نقتبس من نوركم ، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا » ﴿ وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ﴾ الاعراف بصيغة الجمع ضرب من النخل وهم لكل متي الاعراف والعرف (بوزن قفل) ويطلق على أعالى الاشياء وأوائها ، وكل مرتفع من الارض وغيرها ، ومنه عرف الديك وعرف القرس وهو الشعر على أعلى الرقبة وعرف السحاب ، روي عن حذيفة (رض) قال : الاعراف سور بين الجنة والنار وعن ابن عباس (رض) روايات (١) الاعراف هو الشيء المشرف (٢) سور له عرف كعرف الديك (٣) تل بين الجنة والنار جلس عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنة والنار (٤) السور الذي ذكر الله في القرآن بين الجنة والنار . والتحقيق أن الاعراف هو ذلك السور والحجاب بين الدارين وأهلها أو أعالیه التي يكون عليها أولئك الرجال الذين يرون أهل الجنة وأهل النار جميعاً قبل الدخول فيها فيما يظهر فيمرفون كلا منها بسيماهم التي وصفهم الله تعالى بها في مثل قوله (٨٠ : ٣٨) وجوه يومئذ مسفرة ٣٩ ضاحكة مستبشرة ٤٠ وجوه يومئذ عليها غبرة ٤١ رهقها فترة ٤٢ أولئك هم الكفرة الفجرة) وأما بعد الدخول فيها فالتمييز بين الفريقين من تحصيل الحاصل وذكره عبث ينزهه عنه التنزيل ، الا اذا أريد معرفة أشخاص معينين وهو لا يظهر هنا وانما يظهر في قوله (ونادى أصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم) فهذه سيما خاصة لاهل الافراد مخصوصين ، وتلك سيما عامة لاهل لفريقين أفرادها غير محصورين ،

وقد اختلف المفسرون فيهم على أقوال عددها القرطبي وغيره اثني عشر قولاً وهي على ثلاث مراتب (الاولى) انهم بعض أشرف الخلق المتأزين (والثانية) انهم الذين ليسوا من الاخيار الذين رجحت حسناتهم فاستحقوا الجنة ولا من الاشرار الذين رجحت سيئاتهم فاستحقوا النار ، بل تساوت حسناتهم وسيئاتهم وفي بعض الاحاديث الضعيفة أنهم قوم خرجوا للجهاد في سبيل الله بدون إذن آبائهم واستشهدوا فتمهم من دخول النار قتلهم في سبيل الله ومن دخول الجنة معصية آبائهم — وهذا خاص يدخل في العام الذي قبله (والثالثة) أنهم « تفسير القرآن الحكيم » « ٥٥ » « الجزء الثامن »

أصحاب صفة خاصة ليسوا من أهل الجنة ولا من أهل النار بل منزلة بينهما هي الاعراف . وفي هؤلاء أقوال (١) أهل الفترة (٢) مؤمنو الجن ، وروى ابن عساکر فيه حديثاً مرفوعاً عن أنس بن مالك من طريق الوليد بن موسى الدمشقي وهو منكر الحديث في أعدل الأقوال ورماء بعضهم بالوضع (٣) أولاد المشركين أي الكفار الذين ماتوا قبل سن التكليف (٤) أولاد الرنا (٥) أهل المعجب بأنفسهم وهذان القولان لا وجه لهما البتة (٦) آخر من يفصل الله بينهم وهم عتقاؤه من النار وفيه حديث مرسل حسن الاسناد . ويرى بعضهم أن هؤلاء هم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم ولكن ورد في الصحاح أن آخر من يدخل الجنة «أقوام كانوا قد امتحشوا في النار لم يعملوا خيراً قط فيخرجهم الله منها ويدخلهم الجنة فيقول فيهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه» وذلك بمداخرا من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان من النار ، كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين وأما القائلون بالمرتبة الاولى فلمهم أقوال (١) أنهم ملائكة يرفعون أهل الجنة وأهل النار ، رواه ابن جرير عن أبي مجلز قال الحافظ ابن كثير بعد إيراد الرواية عنه : وهذا صحيح الى أبي مجلز لاحق بن حميد أحد التابعين وهو غريب من قوله وخلاف الظاهر من السياق اه وانما شذبه غريباً عنه لمخالفته لقول الجمهور ولتسميته الملائكة رجالاً وهم لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة ، واولوه بانهم في صورة الرجال . وقد اختار هذا القول أبو مسلم الاصفهاني

(٢) أنهم الانبياء عليهم الصلاة والسلام يجعلهم الله تعالى على أعالي ذلك السور تمييزاً لهم على الناس ولاهم شهداؤه على الامم . ورجح هذا القول الرازي (٣) أنهم عدول الامم الشهداء على الناس من كل أمة حكاه الثوري ، فكما ثبت أن كل رسول يشهد على أمته وثبت أن أمة محمد (ص) شهداء على جملة من الامم بعده — ثبت أيضاً أن في الامم شهداء غير الانبياء عليهم السلام قال الله تعالى (فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً) وقال في خطاب هذه الاممة (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً) وقال في صفة يوم القيامة (٣٩ : ٦٦) وأشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين

والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون (الح) وهؤلاء الشهداء هم حجة الله على الناس في كل زمان بفضائلهم واستقامتهم على الحق والالتزامهم للخير وأعمال البر، ولولاهم لمقدت القدوة الصالحة

(٤) أنهم العباس وحمة وعلي وجعفر ذو الجناحين (رض) مجلسون على موضع من الصراط يعرفون محبيهم ببياض الوجوه ومبغضينهم بسوادها وهذا القول ذكر الاكوسي أن الضحاك رواه عن ابن عباس ولم يره في شيء من كتب التفسير المأثور، والنظار أنه نقله عن تفاسير الشيعة وفيه أن أصحاب الاعراف يعرفون كلا من أهل الجنة وأهل النار بسيماهم أي فيميزون بينهم أو يشهدون عليهم وأي فائدة في تمييز هؤلاء السادة على الصراط لمن كان بينهم من الامويين ومن يفضون عليا خاصة من المنافقين والنواصب؟ وأين الاعراف من الصراط؟ هذا بعيد عن نظم الكلام وسياقه جدا

(٥) قول مجاهد أنهم قوم صالحون فقهاء علماء. وهذا القول انما تعقل حكمته اذا رد الى القول الثالث ولذلك قال ابن كثير: ان فيه غرابة ورجح الجمهور - بكثرة الروايات - أنهم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم وفيه ان هؤلاء ليسوا من الرجال وحدهم والتعبير رجال يمنع أن يكون فيهم نساء والتغليب لا يظهر هنا، كما يمنع أن يكونوا من الملائكة خلافا لابي مجاز اذ لو أريد هذا أو ذاك لصرعته بلفظ يقبله كان يقول «عباداً يعرفون كلا بسيماهم» وينافي كونهم من الملائكة أيضاً آخر هذه الآية على القول بأن الضمير فيه لأصحاب الاعراف كما ينافي كونهم الانبياء أو الشهداء وكذا الآية التي بعدها، فقد قال تعالى :

﴿وتنادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم﴾ أي نادوهم بقولهم سلام عليكم. قيل إن هذا السلام راده الاخبار بالسلامة من العذاب والبشارة بالنجاة ان كان قبل دخول الجنة كما هو المتبادر من تمييزهم بين أهل الجنة وأهل النار بسيماهم فإن هذا التمييز بالسما انما يكون قبل دخول كل في داره، وهو المروي عن أبي مجاز وحينئذ يرجح أن يكون أهل الاعراف الانبياء أو الشهداء على الناس منهم ومن غيرهم. وأما ان كان بعد دخولهم الجنة فهو تحية محضة داخله في عموم قوله تعالى (لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيلاً إلا قِيلاً سلاماً سلاماً)

ولا يمنع هذا الوجه ولا ذاك ان يكونوا من الملائكة بل ورد التنزيل والحديث الصحيح بتسليم الملائكة على أهل الجنة (والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار)

وقوله لم يدخلوها وهم يطمعون فيه وجهان أحدهما انه في أصحاب الاعراف وسيأتي ما روي فيه ، والثاني انه في أهل الجنة والجملة حالية على الوجهين أي نادوهم مسلمين عليهم حال كونهم لم يدخلوها معهم وهم طامعون في ذلك أو حال كون أهل الجنة لم يدخلوها الجنة بعد وهم يطمعون في دخولها ، لما بدأ لهم من سر الحساب ، ولا سيما إذا كان ذلك بعد المرور على الصراط ، وقد ورد في الآثار أن الناس يكونون في الموقف بين الخوف والرجاء لا تطمئن قلوب أهل الجنة حتى يدخلوها ومن ذلك ما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء عن صبر بن الخطاب (رضى) أنه قال : لو نادى مناد : يا أهل الموقف ادخلوا النار إلا رجلا واحدا لرجوت أن أكون ذلك الرجل ، ولو نادى : ادخلوا الجنة إلا رجلا واحدا لخشيت أن أكون ذلك الرجل اه بالمعنى لا أذكر أي المكانين قدم . وهذا الوجه هو المتبادر من نظم الكلام

وإذا صرفت ابصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين افاد هذا التعبير بالفعل المبني المجهول أنهم يوجهون ابصارهم الى أصحاب الجنة بالقصد والرغبة ويلقون اليهم السلام ، وانهم يكرهون رؤية أصحاب النار فإذا صرفت ابصارهم تلقاء أي حولت الى الجهة التي تلقاهم وتبصرهم فيها — وانما يكون ذلك عن غير توجع ولا رغبة ، بل بمقتضى سرعة تحوّلهم من جهة الى جهة — قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين حيث هم ولا حيث يكونون . وهذا الدعاء لا يظهر صدوره من الملائكة إلا بتأويل ان لا يكونوا من الموكلين بمذابحهم ، أو على القول بأن المراد به استعظام حال الظالمين واستفطارع ما لهم ، لا حقيقة الدعاء . ويجاب بهذا الأخير من أنكر أن يكون الانبياء هم أصحاب الاعراف .

والانصاف ان هذا الدعاء أليق بحال من استوت حسناتهم وسيئاتهم ، وكانوا موقوفين مجهولا مصيرهم ، روى ابن جرير عن شعبة أن حذيفة رضي الله عنه ذكر أصحاب الاعراف فقال هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار وقعدت بهم

سيئاتهم من الجنة فاذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين . فبينما هم كذلك اذ طلع عليهم ربك فقال لهم فاذهبوا فادخلوا الجنة فاني قد غفرت لكم . وعن سعيد بن جبير أن ابن مسعود (رض) قال يحاسب الله الناس يوم القيامة فمن كانت حسنة أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة ، ومن كانت سيئاته أكثر من حسنة بواحدة دخل النار ، ثم قرأ قول الله (فمن ثقلت موازينه) الآيتين ثم قال : الميزان يخف بمقال حبة ويرجح ، قال ومن استوت حسنة وسيئاته كان من أصحاب الاعراف فوققوا على الصراط ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار فاذا نظروا الى أهل الجنة قالوا : سلام عليكم ، واذا صرفت أبصارهم الى يسارهم نظروا الى أهل النار فقالوا (ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين) تمودوا بالله من منازلهم (قال) فأما أصحاب الحسنات فأنهم يعطون نوراً يمشون به بين أيديهم وبأيامهم ، ويعطى كل عبد يومئذ نوراً وكل أمة نوراً ، فاذا أتوا على الصراط سلب الله نور كل منافق ومنافقة ، فلما رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون (قالوا ربنا أنعم لنا نورنا) وأما أصحاب الاعراف فان النور كان بأيديهم فلم ينزع فنهالك يقول الله تعالى (لم يدخلوها وهم يطمعون) فكان الطمع دخولا (قال سعيد) فقال ابن مسعود على أن العبد اذا عمل حسنة كتبها له بها عشرأ واذا عمل سيئة لم تكتب الا واحدة ، ثم يقول : هلك من غلب واحدة أعشاره اه

فهذا أوضح بيان مفصل للقول الذي اعتمدته الجمهور ، وظاهره ان هذا كله يقع بعد الموقف وقبل أن يجعل هؤلاء الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم على الاعراف فان السور الذي فسرت الاعراف به أو بأعاليه يضرب بعد ذهابهم من الموقف يسرون بنورهم الى الجنة كما هو ظاهر آية سورة الحديد وقد ذكرناها عند تفسير كلمة الاعراف . وفيه أنه تعالى ذكر معرفتهم لأصحاب الجنة وأصحاب النار بسياهم ونداءهم بالسلام على أهل الجنة ، بعنوان أنهم أصحاب الاعراف ولا يصح هذا العنوان قبل وجودهم عليهم الا اذا ثبت أنهم يسمون أصحابها قبل ذلك او على التأويل بجمله من مجاز الاول كقوله (اعصر خمرا)

(٤٧) ونَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلًا لَا يَعْرِفُوهُمْ ۖ يَسِيئُهُمْ ۖ قَالَ

مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ (٤٨) أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۚ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ

﴿ ونادى أصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم ﴾ قالوا : ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ﴿ كرر ذكرهم مع قرب المهد به فلم يقل (ونادوا) لزيادة التقرير وكون هذا النداء خاصاً في موضوع خاص فكان مستقلاً دون ما قبله الموجه الى اهل الجنة في جلتهم . والظاهر ان هذا النداء يكون من بعضهم لمن كانوا يعرفونهم في الدنيا من المستكبرين بفنائهم وقوتهم ، المحتقرين لضعفاء المؤمنين لفقيرهم وضعف عصبيتهم ، أو لحرماتهم من عصبية تمنعهم وتذود عنهم ، الذين كانوا يزعمون ان من أغناه الله تعالى وجعله قوياً في الدنيا هو الذي يعطيه نعيم الآخرة ان كان هنالك آخرة (٣٤ : ٣٤) وما أرسلنا في قرية من نذر الا اقل مترفوها انما بعناهم لعلهم يحزنوا . وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين) ومنهم طفاة قريش الذين قاوموا الاسلام في مكة واضطهدوا اهلها كابي جهل والوليد بن المغيرة والحاس بن وائل . وقد ذكروا انهم يعرفونهم بسيماهم اهل النار العامة كسواد الوجوه وزرقة العيون ، والذي يظهر انهم يعرفونهم بسيماهم الخاصة التي كانوا عليها في الدنيا أو بسيما المستكبرين اذ ورد ما يدل على ان لكل من تقلب عليهم رذيلة خاصة صفة وعلامة تدل عليهم ، وفي الصحيح « يلتقي ابراهيم اياه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قفرة وغبرة » فيعرفه فيشفع له فلا تقبل شفاعته ثم يحسبه الله ذئباً متناً ليزول عن ابراهيم خزيه . قال العلماء ان مسخه ضيماً مناسب لحاقته وثمن الشرك (راجع ص ٢٨٨ ج ٧ تفسير) والاستفهام هنا للتوبيخ والتقريع ، أي ما أغنى عنكم جمعكم للامان ، وكذا للرجال عند القتال ، واستكباركم على المستضعفين والفقراء من اهل الايمان ، وهو لم يمنعنكم العذاب ، ولا أهداكم شيئاً من الثواب .

﴿ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۚ ﴾ أي يسيرون الى أولئك المستضعفين الذين كانوا يضطهدونهم ويعذبونهم في الدنيا كآل يامر وصهيب الرومي وبلال الحبشي ، ويقولون لهم متبهكين تحزنهم وفوز من كانوا يحقرونهم : أهؤلاء الذين أقسمت في الدنيا على ان الله تعالى لا ينالهم برحمة لانهم لم يعطهم

من الدنيا ما أعطاكم ﴿ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ﴾ أي قيل لهم من قبل الرحمن عز وجل : ادخلوا الجنة لا خوف عليكم مما يكون في مستقبل أمركم ، ولا أنتم تحزنون من شيء ينقص عليكم حاضركم ، وحذف القول للمعلم من قرائن الكلام كثير في التنزيل ، وفي كلام العرب الخلق . ولكنه قل في كلام المولدين ، حتى لا يراه إلا في كلام بعض بلقاء المنشئين ، وقيل إن أهل الاعراف هم الذين يقولون لهؤلاء ادخلوا الجنة الخ وهو بعيد بل لا يصح مطلقاً على القول بأنهم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم إذ لا يليق بالمسلم أن يخاطبوا من هم فوقهم بهذا الأمر لا قبل دخول الجنة ولا بعده : وهو وإن كان يليق من الملائكة أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فالمتبادر الأول وهو الحكاية بتقدير القول وروى عن عكرمة . وقيل إن الأمر بدخول الجنة لأصحاب الاعراف . روى عن الربيع بن أنس في تفسير الآية قال : كان رجال في النار قد أقسموا بالله لا ينال أصحاب الاعراف من الله رحمة فأكذبهم الله فكانوا آخر أهل الجنة دخولا فيما ممتناه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا ضعيف معارض بما في الصحاح في آخر أهل الجنة دخولا وتقدم آتفا .

وجملة القول في أصحاب الاعراف إن ما حكاه تعالى عنهم يحتمل أن يكون في أثناء الموقف أو بعد المرور على الصراط وقبل دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وأن يكون بعد ذلك فالأول يرجح أنهم الأنبياء وحدهم أو مع غيرهم من الشهداء على الخلق لأن وجودهم هناك تمييز وتفضيل على جميع أهل الموقف ولا يصح هذا الفيرم إلا أن يكون له الملائكة وهو ما ينم عنه ما تقدم في موضعه . والثاني والثالث يرجحان أنهم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم بموتة كثرة الروايات فيه ، يوقفون على الاعراف طائفة من الزمن يظهر فيها عدل الله تعالى بعدم مساواتهم بأصحاب الحسنات الراجعة بدخول الجنة معهم ولا بأصحاب السيئات الراجعة بدخول النار معهم ، ولو بقوا في هذه المنزلة بين المنزلتين لكان عدلاً ولكن ورد أنه تعالى يعاملهم بعد هذا العدل بالفضل ويدخلهم الجنة ، ولا بد أن يكون ذلك قبل إخراج من يعذبون في النار من المؤمنين الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم ، والدليل على عدم بقاء أحد في منزلة بين الجنة والنار ما ورد من الآيات الكثيرة في التسمية الثنائية (فريق في الجنة وفريق في السعير)

وكل من تلك الاحتمالات التي يبنى عليها الترجيح بين هذين القولين له مرجحات من الآيات كما علم من تفسيرنا لها ، وقد يكون من مرجحات الثاني أو الثالث وضم هذه الآيات بين نداء أهل الجنة أهل النار : أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً — الآية ، ونداء أهل النار أهل الجنة أن يفيضوا عليهم من الماء والطعام الذي يشتمون به — في قوله عز وجل :

(٤٩) وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ (٥٠) الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعَابًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسِفُهُمْ كَمَا نَسَوْا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَحْكُمُونَ

﴿ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله ﴾ هذا الطلب يدل على أن حالة الآخرة تقتضي إمكان إفاضة أهل الجنة الماء وغيره على أهل النار على ما بين المسكنين من الارتفاع والانخفاض وقد بينا وجهه المعقول في مقدمة تفسير هذا السياق . وإفاضة الماء صبه ومادة الفيض فيها معنى الكثرة ؛ وما رزقهم الله يشمل الطعام وغير الماء من الأشربة و « أو » في قوله « أو مما رزقكم الله » للتخيير فهي لا تمنع الجمع بين الماء والطعام ، ويقدر بعضهم فعلاً مناسباً للرزق على حد * علفتها تبتاً وماء باردا * والصواب أن الفيض والإفاضة يستعملان في غير الماء والدم فيقال فاض الرزق والخير وأفاض عليه النعم ، ومن الأمثال أعطاه غيصاً من فيض — أي قليلاً من كثير . وعدة الأغصاري الإفاضة في الحديث من الحقيقة خلافاً للراغب الذي جعلها استمارة . والمعنى أن أهل النار يستجدون أهل الجنة أن يفيضوا عليهم من النعم الكثيرة التي يشتمون بها من شراب وطعام ؛ وقدّموا طلب الماء لأن من كان في « مغموم وحيم » يكون شعوره بالحاجة إلى الماء البارد أشد من شعوره بالحاجة إلى الطعام الطيب .

روي عن ابن عباس أنه قال في تفسيره هذا الاستجداء : ينادي الرجل أخاه

فيقول يا أخي أغني فاني قد احترقت فأفرض علي من الماء ، فيقال أجبه ، فيقول ان الله حرمها على الكافرين . وعن ابن زيد في الطلب قال : يستقونهم ويستطعمونهم - وفي قوله « حرمها » قال طعام الجنة وشرابها . وروى عبد الله بن احمد في زوائد الزهد والبيهقي في شعب الايمان ان عبد الله بن عمر (رض) شرب ماء باردا فبكى فسئل ما يبكيك ؟ قال ذكرت آية في كتاب الله (وحيل بينهم وبين ما يشتهون) فعرفت أن أهل النار لا يشتهون الا الماء البارد وقد قال الله عز وجل (أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله) اه وفيه أن الآية لا حصر فيها . وفي الشعب والتفسير المأثور عنه أيضا انه سئل أي الصدقة أفضل ؟ فقال قال رسول الله (ص) « أفضل الصدقة سقي الماء . ألم تسمع الى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا (أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله) وروى احمد عن سعد بن عباد ان امه ماتت فقال يا رسول الله أتصدق عليها ؟ قال « نعم » قال فأي الصدقة أفضل ؟ قال « سقي الماء »

﴿ قالوا ان الله حرمها على الكافرين الذين اتخذوا دينهم هواً ولعباً وغرهم الحياة الدنيا ﴾ الحرام في اللغة المنوع ، والنحرى وهو المنع قسماً : تحرى بالحكم والتكليف كتحريم الله الفواحش والمنكرات وأرض الحرم أن يؤخذ صيدها أو يقطع شجرها أو يحتل خلاها (أي ينزع حشيشها الرطب) وتحريم بالفعل أو القهر كتحريم الجنة وما فيها على الكافرين في هذه الآية وفي قوله (إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار) أي قال أهل الجنة جواباً عن هذا الاستجداء : ان الله قد حرم ماء الجنة ورزقها على الكافرين كما حرم عليهم دخولها ، فلا يمكن لإفاضة شيء منها عليهم وهم في النار ، فان لهم ماءها الحميم ، وطعامها من الضريع والزقوم

ذكر وامن وصف الكافرين أنهم هم الذين كانوا سبب هذا الحرمان وهو أنهم اتخذوا دينهم أعمالاً لا تزكي الا نفس فتكون أهلاً لدار الكرامة ، بل هي إلهاء وهو ما يشغل الانسان عن الجهد والاعمال المفيدة بالتلذذ بما تهوى النفس ، واما لعب وهو ما لا تقصد منه فائدة صحيحة كاحمال الاطفال ، وغرهم الحياة الدنيا فكان كل همهم التمتع بشهواتها ولذاتها ، حراما كانت أو حلالا - لانها مطلوبة عندهم لذاتها .

وأما أهل الجنة فهم الذين سحوا لها سمعها بأعمال الإيمان التي تزي الانفس وتزقيها فلم يفتروا بالحياة الدنيا. بل كانت الدنيا عندهم زرع الآخرة لا مقصودة لذاتها. لذلك كانوا يقصدون بالتمتع بنعم الله فيها الاستعانة بها على ما يرضيه من إقامة الحق وعمل الخير والاستعداد للحياة الابدية

ومن اراد التفصيل في هذا الموضوع فليرجع الى تفسير « ٦ : ٢٩ » وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمعموتين - الى قوله - ٣٢ وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو ولذات الآخرة خير الذين يتقون افلا تعلمون » ^(١) وفيه بحث طويل في اللعب واللهو ونكتة تقديم اللعب على اللهو فيها وفي بعض الآيات وتقديم اللهو على اللعب في آية الاعراف التي نحن بصدد تفسيرها . وليراجع أيضا تفسير قوله تعالى ٦ : ٧ وذرا الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرهم الحياة الدنيا ^(٢) وفيه خمسة أوجه في تفسير اتخاذ الدين لعبا ولهوا .

١) قال يوم ننسأهم كما نسوا لقاء يومهم هذا ﴿ هذا من قول الله عز وجل مرتب على ما قبله ترتب المسبب على السبب ، والمراد باليوم يوم الجزاء وهو محدود بالعمل الذي هو الجزاء وان لم يعرف له مقدار ، والمراد تعاملهم معاملة الماسي الذي لا ينتقد كما جعلوا هذا اليوم منسيا أو كالمُنسي بعدم الاستعداد والتزود له ، والظاهر أن الكاف هنا للتعميل كقوله (واذكروه كما هداكم) أي لهدايته لكم - لا للتشبيه - على أنه يصح هنا معنى على حد المثل : الجزاء من جنس العمل ولكن لا يصح فيما عطف عليه من قوله

﴿ وما كانوا بآياتنا يمجدون ﴾ بل يتعين فيه التعميل ، فنسيان الله لهم المراد به حرمانهم من نعم الجنة - معلول نسيانهم لقاء يوم الجزاء اذ المراد به ترك العمل له وبجحد دم بآيات الله الذي هو عبارة عن الكفر بدينه ورفض ما جاءت به رسله ظاهرا وهوا ، فينطبق على سائر الآيات الناطقة بأن الجزاء في الدارين على الاء تقاد والعمل جميعا

٢) تنبيه وتصحيح ﴿ بعد طبع الكراسة التي قبل هذه ظهر لنا ان الاحتمالات فيما حكى من اصحاب الاعراف ثلاثة : ان يكون في اثناء الموقف او بعد المرور على الصراط او بعد دخول كل من اصحاب الجنة والنار فيهما والثاني كالثالث في ترجيح قول الجمهور فيهم

(٥١) وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٥٢) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُغْمَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ؟ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

ما تقدم من بيان الجزاء وحال أهل الجنة وأهل النار انذار عام وموضوعه عام إلا أنه ألقى باديء بدء على أهل مكة ومن وراءهم من العرب فلهذا جوز المفسرون في ضائر هاتين الآيتين أن تكون عامة تشمل الأمم السالفة ويكون الكتاب في الأولى منهما للجنس ، وأن تكون خاصة بهذه الأمة . وموقعها مما قبلها على الوجهين واحد وهو بيان حجة الله على البشر كافة ، وإزاحة علل الكفار وإبطال معاذيرهم أن لم يستعدوا لذلك الجزاء بعد أنزال الكتب وإرسال الرسل ، والمختار عندنا الثاني

﴿ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون ﴾ أي ولقد جئنا هؤلاء الناس بكتاب عظيم الشأن ، كامل التبيان ، وهو القرآن ، فصلنا آياته تفصيلا على علم منا بما يحتاج إليه المكلفون من العلم والعمل لتزكية أنفسهم ، وتكثير فطرتهم ، وسعادتهم في معاشهم ومعادهم ؛ حال كونه أو لأجل أن يكون بذلك منار هداية عامة ، وسبب رحمة خاصة ، لقوم يؤمنون بإيمان اذعان يبعث على العمل بما أمره والانهاء عما نهى عنه ، وهو بهذا التفصيل العلمي حجة على من لا يؤمنون به إذا لم يهتدوا به ، ولم يرضوا لا تقسمهم أن تكون أهلا لرحمته التفصيل عبارة عن جعل الحقائق والمسائل المراد بيانها مفصلا بعضها من بعض بما يزيل الاشتباه ، واختلاط بعضها ببعض في الأفهام ، وليس معناه ذكر كل نوع منها على حدته ، ولا التطويل ببيان جميع فروعه ، ففي القرآن تفصيل كل شيء نحتاج إليه في أمر ديننا : أسهب حيث ينبغي الأسهاب ، وأوجز حيث يكفي الإيجاز

مثال ذلك في العقائد أن البشر قد فتنوا بالشرك ، وليس على أكثرهم الامر ، ففرقوا بين توحيد الربوبية وتوحيد الالهية ، اذ ظنوا أن الايمان بوحدة الرب خالق الخلق ومدبر أموره هو الواجب له الممتنع أن يكون له شريك فيه ، دون توحيد الالهية وهو عبادته وحده ، وأنه لا يضر التوجه الى غيره كما يتوجه اليه بالدعاء ، وطلب ما يعجز المرء عن نيله من طريق الاسباب ، وهذا مخ المباداة ومحضها ، وكل من يدعى مثل هذا الدعاء فقد اتخذ معبودا وإلهاء وشبهتهم في القديم والحديث ان اتخذ ولي مع الله بقصد التقرب والترسل به اليه وشفاعته عنده مما يرضيه ، وان المحذور هو الاستغناء به عنه ، وما أخذ هذا ما يعهدون من الملوك الظالمين الذين يتقرب اليهم الرعايا الضعفاء المستذلون بوزرائهم ، ويتوسلون اليهم بحواشيهم وحجابهم ، فلاجل هذه الشبهات كرر القرآن إبطال هذا الشرك ، وأطنب في تفصيله كل الاطناب ومثاله في المبادات العملية أن صفة الصلاة وعدد ركعاتها مما يكفي فيه القدوة والتأسي بالرسول الموكول اليه ببيان التنزيل فلماذا لم يبينها القرآن على الوجه الذي تؤدي به ، ولكنه كرر الامر بأقامتها أي الاتيان بها على أقوم وجه وأكمله وبين حكمتها وفائدتها في عدة آيات ، لان الاقامة والحكمة مما يغفل عند أكثر الناس

ومثاله في العلم الذي هو أساس الايمان الصحيح والارتقاء في الدين والدنيا ان أكثر البشر كانوا قد ألغوا فيه التقليد والاخذ بأقوال من يشقون بهم من آباءهم ورؤساء دينهم وديانهم ، فلماذا كرر القول ببطالان التقليد وضلال المقلدين ، وجهل الظانين والمرتابين ، وكرر الحث على النظر والاستدلال ، والاعتماد على البرهان ، والتشريع على المعرضين عن آيات السموات والارض وما فيها من جاد ونبات وحيوان ، وعن حكمة الخاصة في خلق الانسان ، فبمثل هذا التفصيل كان الاسلام دين العلم والعقل ، وكان القرآن ينبوع الهدى والحكمة والرحمة ، فباحصرة على المحرومين من رحمته ، وبإشقاء الطاعنين في هدايته

﴿ هل ينظرون إلا تأويله ﴾ أي ليس أمامهم شيء ينتظرونه في أمره إلا وقوع تأويله ، وهو ما يقول اليه ما أخبره من أمر الغيب الذي يقع في المستقبل في الدنيا ثم في الآخرة ، فالنظر هنا بمعنى الانتظار ، وتأويل الكلام كتأويل

الرؤيا هو عاقبتهما، والمآل الذي يتحقق به المراد منهما، وتقدم في أول تفسير آل عمران تفصيل الكلام فيه . روي عن قتادة في تفسير « هل ينظرون إلا تأويله » قال عاقبته ، وعن السدي قال عواقبه مثل وقعة بدر والقيامة وما وعد فيه من موعد ، وعن الربيع بن أنس قال : لا يزال يقيم من تأويله أمر حتى يتم تأويله يوم القيامة — حين يدخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار فيتم تأويله يومئذ الخ فجميع كلامه كل ما له مآل ينتظر من اخبار القرآن الصادقة التي وعد وأوعدها كلا من المؤمنين من نصر وثواب ، والكافرين من خذلان وعقاب، وغير ذلك من أنباء الغيب

﴿ يوم يأتي تأويله يقول الدين نسوه من قبل ﴾ أي يوم يأتي كل تأويله ونهايته في يوم القيامة وتزول كل شبهة يقول الدين نسوه في الدنيا أي تركوه كالمنسي فلم يهدوا به ﴿ قد جاءت رسل ربنا بالحق ﴾ أي بالامراتالثابت المتحقق فماربنا به وأعرضنا عنه حتى جاء وقت الجزاء عليه ﴿ فقل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو رد فنعمل غير الذي كنا نعمل ﴾ أي يتمنون أحد هذين الامرين ، فالاستفهام هنا للتمني ، ويحتمل أن يكون على أصله فيقع قبل دخول النار، وبعد اليأس فيها من الشفعاء، حيث يقولون فيها كما في سورة الشعراء (فإنا لنا من شافعين ولا صديق حميم * فلو أن لنا كرة ففككون من المؤمنين) وقد تقدم في سورة الانعام أنه يقال لهم (وما نرى محكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء) وانما يتمنون الشفعاء أو يتساءلون عنهم أولا لان قاعدة الشرك الاساسية ان النجاة عند الله وكل ما يطلب منه انما يكون بواسطة الشفعاء عنده . وعند ما يتبين لهم الحق الذي جاء به الرسل وهو ان النجاة والسعادة انما تكون بالايمان الصحيح والعمل الصالح، ويعلمون هنالك ان الشفاعة لله وحده ، فلا يشفع أحد عنده الا باذنه ، (ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون) يتمنون لو يردون الى الدنيا، فيعملوا فيها غير ما كانوا يعملون في حياتهم الاولى ، لاجل أن يكونوا أهلا لمرضاته بأن يعملوا بما أمرتهم به الرسل عليهم السلام . وقد تقدم في (آيتي ٢٧ و ٢٨) من سورة الانعام تنبيه لو يردون الى الدنيا ، فيكونوا من المؤمنين ، وانهم

لوردوا لمعادوا لما نهوا وانهم لكاذبون (١)

وقد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ﴿ هذا بيان من الله تعالى لحالهم وغاية تمنيمهم يقول : قد خسروا أنفسهم في الدنيا بتدسيسها وتدنيسها بالشرك والمعاصي ، وعدم تزكيتها بالتوحيد والفضائل والاعمال الصالحات ، فلم يكن لها حظ في الآخرة ، ويومئذ يضل ويغيب عنهم ما كانوا يفترون من خبر الشفعاء كقولهم في معبوداتهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله ﴾ فلم يكن لهم من عوض عن أنفسهم . وقد تقدم تفسير خسران النفس في (س ٦ : ١٢ و ٢٠) (٢) وتفسير (وضل عنهم ما كانوا يفترون) في (٢٤: ٦) ونحوها (٦ : ٩٤ وما نرى معكم شفعاءكم - الى قوله - وضل عنكم ما كنتم تزعمون) (٣)

(٥٣) إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَبِيبَتَا الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ . أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۚ بَارِكْ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

بين الله تعالى في الآيتين اللتين قبل هذه الآية وبعد آيات الجزاء والمعاد سبب هلاك الكافرين وخسران أنفسهم بالشرك في ألوهيته ، وعبادة من اتخذهم شفعاء عنده بغير اذنه ، وعدم اتباع الرسل الذين دعواهم الى عبادته وحده بما شرعه لهم ؛ دون ما ابتدعوه أو ابتدعه لهم من قبلهم ، ثم قبح على ذلك بخمس آيات جامعة لجملة ما جاءت به الرسل من الدين بإيجاز بليغ ، ابتدأها بآية الخلق والتكوين ، الهادية الى حقيقة الربوبية والالوهية برهاناً على أصل الدين ، فقال عز وجل :

﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ الرب هو السيد والملاك والمدير الربوبي ، والاله هو المعبود أي الذي يتوجه اليه الانسان عند الشعور بالحاجة الى ما يعجز عنه بكسبه ومساعدة الاسباب له ، فيدعو لكشف الضر أو جلب النفع ، ويتقرب اليه بالاقوال والاعمال

(١) « راجع ص ٣٥٠ ح ٧ تفسير (٧) ص ٣٢٧ (٣) ص ٣٤٦ و ٦٢٨ ج ٧

التي رجي ان ترضيه، وبالنفير له والذبح باسمه أو لاجله ، سواء كان الرجاء فيه خاصا به أو مشتركا بينه وبين معبود آخر هو فوقه أو دونه . وأما اسم الجلالة الاعظم (الله) فهو اسم لرب العالمين خالق الخلق أجمعين ، الذي ينفي الموحدون الخنفاء ربوبية غيره وألوهية سواه ، ويقول بعض المشركين انه أكبر الارباب أو رئيسهم وأعظم الآلهة أو مرجعهم الذي يشفعون عنده ، وكان مشركو العرب وامثالهم ينفون وجود رب سواه ، وإنما يعبدون آلهة تقرهم اليه

والسموات والارض يطلقان في مثل هذا المقام على كل موجود مخلوق أو ما يبرعنه بعض الناس بالعالم الماوي والعالم السفلي — وان كان العلو والسفل فيهما من الامور الاضافية — وقد اجمعت الامم على ان خالق جملة العالم واحد هو رب العالمين . والذين اتخذوا من دون الله اربابا كانوا يقيدون ربوبيتهم بأمور معينة وكل اليهم تدبيرها ، ويسمونهم بأسماء تدل على ذلك كما تقدم بيانه في تفسير قصة ابراهيم عليه السلام من سورة الانعام . ويخصون خالق كل شيء باسم كاسم الجلالة (الله) في العربية . الا الثنوية الذين قالوا يرين مستقلين احدهما خالق النور وفاعل الخير ، والثاني خالق الظلمة ومصدر الشر

فالله تعالى يقول في هذه الآية للناس كافة ان ربكم واحد وهو الله الذي خلق السموات والارض في ستة ايام وهو المدبر لا مورهما وحده ، فيجب ان تصدوه وحده ، فلا يكون لكم اله غيره . وقد تطلق السموات مادون العرش من العالم الماوي ولا سيما اذا وصفت بالسبع

واما هذه الايام الستة فهي من ايام الله التي يتحدد اليوم منها بعمل من اعماله يكون فيه ، فان اليوم في اللغة هو الزمن الذي يمتاز فيه من غيره كامتياز ايامنا بما يحدها من النور والظلام ، وايام العرب بما كان فيها من الحرب والخصام ، وايام الله التي أمر موسى أن يذكر قومه بها ، أي أزمنة نعمه عليهم . وقد قال تعالى (وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون) ووصف يوم القيامة بقوله (في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) ولا يقل ان تكون هذه الايام من ايام ارضنا ، التي يحدها ليل اليوم ونهاره منها بأربع وعشرين ساعة من الساعات المعروفة عندنا ، فان هذه الايام انما وجدت بعد خلق هذه الارض فكيف يكون أصل خلقها في ايام منها . وقد وصف تعالى خلقها وخلق السماء

في سورة (حم السجدة) بما يدل على هذه الايام فقال (٢٣: ٨) قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتحملون له اندادا ذلك رب العالمين (٩) وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين (١٠) ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعاً او كرهاً قالتا اتيننا طائعين (١١) فقضاهن سبعم سموات في يومين واوحى في كل مساء امرها . وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحققاً ذلك تقدير العزيز العليم (١٢) ووصف اصل تكوينهما وحال مادتهما في سورة الانبياء بقوله (٢١: ٢١) اولم ير الذين كفروا ان السموات والارض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون) فيؤخذ من هذه الآيات مسائل :

(١) ان المادة التي خلقت منها السموات والارض كانت دخاناً أي مثل الدخان كما قال الراغب في مفردات القرآن، وفسر الجلال الدخان بالبخار المرتفع ، وذهب البيضاوي الى انه جوهر ظلامي ، قال : ولعله اراد به مادتها او الاجزاء المتصرفة التي ركبت منها .

(٢) ان هذه المادة الدخانية كانت واحدة ثم فتق الله رتقها أي فصل بعضها من بعض فخلق منها هذه الارض والسموات العلى

(٣) ان خلق الارض كان في يومين وتكون اليابسة والجبال الرواسي فيهما ومصادر القوت وهي انواع النبات والحيوان في يومين آخرين تنمى اربعة ايام، (٤) ان جميع الاحياء النباتية والحيوانية خلقت من الماء

فيؤخذ من هذا ان اليوم الاول من ايام خلق الارض هو الزمن الذي كانت فيه كالدخان حين فتقت من رتق المادة العامة التي خلق منها كل شيء مباشرة أو غير مباشرة، وان اليوم الثاني هو الزمن الذي كانت فيه مائية؛ بعد أن كانت بخارية أو دخانية، وان اليوم الثالث هو الزمن الذي تكونت فيها اليابسة وتأت منها الرواسي فها سكنت بها ، وان اليوم الرابع الزمن الذي ظهرت فيه اجناس الاحياء من الماء وهي النبات والحيوان ؛ فهذه ازمته لاطوار من الخلق قد تكون متداخلة . وأما السماء العامة وهي العالم العلوي بالنسبة الى أهل (١) الرؤية هنا علمية لا بصرية والمعنى انه ينبغي لهم أن يعلموا ان السموات

والارض كانتا رتقاً الخ

الأرض فقد سوى أجرامها من مادتها الدخانية في يومين أي زمنين كالزمنين
الذين خلق فيهما جرم الأرض، وسيأتي الكلام في هذه السموات في موضعه
هذا التفصيل الذي يؤخذ من مجموع الآيات يتفق مع المختار عند علماء
الكون في هذا المص من أن المادة التي خلقت منها هذه الأجرام السماوية
وهذه الأرض كانت كالدخان ويسمونها السديم وكانت مادة واحدة رتقا ثم
انفصل بعضها من بعض ، ويصورون ذلك تصويرا مستتبعا بما عرفوا من
سنن الخلق إذا صح كان بيانا لما أجمل في الآيات، وإذا لم يصح كله أو بمضه
لم يكن ناقضا لشيء منها . فهم يقولون ان تلك المادة السديمية كانت مؤلفة
من أجزاء دقيقة متحركة، وانها قد تجتمع بعضها وانجذب الى بعض بمقتضى
سنة الجاذبية العامة، فكان منها كرة عظيمة تدور على محور نفسها، وان شدة
الحركة أحدثت فيها اشتعالات فكانت ضياء — أي نورا ذا حرارة، وهذه الكرة
الاولى من طائفي التي نسميها الشمس

ويقولون أيضاً ان الكواكب الدارري التابعة لهذه الشمس فيما نشاهد
من نظام طائفي هذا قد انفتحت من رتقها ، وانفصلت من جرمها ، وصارت
تدور على محاورها مثلها . ومنها أرضنا هذه فقد كانت مشتملة مثلها . ثم
انتقلت من طور النيازات المشتعلة الى طور المائية في زمن طويل بنظام مقدور
بكثرة ما فيها من العنصرين الذين يتكون منهما بخار الماء، فكانا يرتفعان منها في الجو
فيبردان فيكونان بخاراً فاء ينجذب اليها ثم يتبخر منها حتى غلب عليها طور
المائية . ثم تكونت اليابسة في هذا الماء بتجمع موادها طبقة بعد طبقة، وتولدت
فيها المعادن والاحياء الحيوانية والنباتية بسبب حركة أجزاء المادة وتجمع بعضها
على بعض بنسب ومقادير مخصوصة . وقد ظهر بالبحث والحفر أن بعض طبقات
الأرض خالية من آثار الحيوان والنبات جميعاً فعلم أن تكونها كان قبل وجودها فيها
فهذه الأقوال وما فصلوها به مما رأوه أقرب النظريات الى سنن الكون
وصفة عناصره البسيطة وحركتها، وتكون المعادن منها، والمادة الأولية ذات
القوى التي بها كانت أصل العوالم الحية كالتنفيذ والاقسام والتولد وهي التي
يسمونها (برتوبلازما) وصفة تكون الخلايا التي تركبت منها الاجسام العضوية
— كل ذلك تفصيل لخلق العوالم أطوارا بسنن ثابتة وتقدير منظم لم يكن منه

شيء جزافاً ، وقد أرشد الكتاب الحكيم الى هذه الحقائق العامة — الثابتة في نفسها ، وان لم يثبت كل ما قالوه من فروعها ومسائلها — بمثل قوله (إنا كل شيء مخلقناه بقدر) وقوله (٢٥ : ٢) وخلق كل شيء فقدره تقديراً) وقوله حكاية عن رسوله نوح عليه السلام مخاطباً لقومه (١٣٠ : ٧١) ما لكم لا ترجون لله وقاراً (١٤) وقد خلقكم أطواراً (١٥) ألم زوا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً (١٦) وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجاً (١٧) والله أنبتكم من الأرض نباتاً) فمن دلائل إعجاز القرآن أنه يبين الحقائق التي لم يكن يعرفها أحد من المخاطبين بها في زمن تنزيله بمباراة لا يتحIRON في فهمها والاستفادة منها بحجة ، وان كان فهم ما وراءها من التفصيل الذي يملوه ولا يملونه يتوقف على ترقى البشر في العلوم والفنون الخاصة بذلك

وقد سبق علماء الاسلام الى كثير مما يظن الآن ان علماء الافرنج قد انحدروا به من مسائل نظام الخلق . ومن ذلك قول الفخر الرازي : الاشبه ان هذه المعمورة كانت في سالف الزمان مغمورة في البحار فحصل فيها طين لزج كثير فتحجر بعد الانكشاف وحصل الشقوق بحفر السيول والرياح ولذلك كثرت فيها الجبال . ومما يؤكد هذا الظن أنا نجد في كثير من الاحجار اذا كسرهاها أجزاء الحيوانات المائية كالاصداف والحيتان اه

يظن بعض قصيري النظر وضميني الفكر أن الخلق الانف الجزاف ، الذي لا تقدير فيه ولا تدرج نظام . أدل على وجود الخالق وعلى عظمة قدرته . ويقوي هذا الظن عند بعض الناس ما علم من كفر بعض الباحثين في نظام الخلق والتكوين وسننه بالخالق عز وجل وان كان كفرهم ذهولاً واشتغالاً عن الصانع بدقة الصنعة ، وتجويزاً للحصول النظام فيها بنفسه مصادفة واتفاقاً . والصواب المقول أن النظام أدل الدلائل على الارادة والاختيار والعلم والحكمة في آثار القدرة ، وعلى وحدانية الخالق ، فان وحدته في العالم أظهر البراهين على وحدة الرب تعالى . وما لا نظام فيه هو الذي قد يخطر في بال رائيه أن وضعه أمر اتفاقي أو من قذفات الضرورة العمياء أو بفعل أكثر من واحد . وأي عاقل لا يفرق بين كومة من الحصى يراها في الصحراء وبين قصر مشيد فيه جيم ما يحتاج اليه مترفو الاغنياء من حجرات ومرافق ، أفيعقل أن يكون النظام العام في العالم الاكبر

ووحدة السال التي قام بها بالمصادفة ؟ وأثر ارادات متعددة ؟
(فان قيل) قد ورد في الاخبار والآثار أن هذه الايام الستة هي من أيام
دنينا واقتصر عليه بمض مفسرنا . وفي حديث أخرجه احمد في مسنده ومسلم في
صحيحه عن ابي هريرة قال : أخذ رسول الله (ص) بيدي فقال «خلق الله عز
وجل التربة يوم السبت وخلق الجبال فيها يوم الاحد وخلق الشجر فيها يوم الاثنين
وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الاربعاء ، وبث فيها الدواب يوم
الخميس ، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة
فيما بين العصر الى الليل » وهذا ظاهر في أن الخلق كان جزاء ودفعة واحدة لكل
نوع في يوم من أيامنا القصيرة

(فالجواب) أن كل ما روي في هذه المسألة من الاخبار والآثار مأخوذ من
الاسرائيليات لم يصح فيها حديث مرفوع ، وحديث أبي هريرة هذا وهو اقواها
مردود بمخالفة متنه لنص كتاب الله وأما سنده فلا يترك رواية مسلم له به
فهو قد رواه كغيره عن حجاج بن محمد الاور المصيص عن ابن جريج وهو قد
تغير في آخر عمره ، وثبت أنه حدث بعد اختلاط عقله ، كما في تهذيب التهذيب
وغيره . ولعل هذا الحديث مما حدث بعد اختلاطه . قال الحافظ ابن كثير
في تفسيره بعد ابراده في تفسير الآية : وفيه استيعاب الايام السبعة والله تعالى
قال (في ستة أيام) ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث
وجملوه من رواية أبي هريرة عن كعب الاحبار ليس مرفوعا والله أعلم أه أي
فيكون رفع أبي هريرة له من خلط حجاج بن الاور . وقد هدانا الله من قبل الى حمل
بعض مشكلات أحاديث أبي هريرة المعتمدة على الرواية عن كعب الاحبار الذي
ادخل على المسلمين شيئا كثيرا من الاسرائيليات ، وخفي على كثير من المحدثين كذبه
ودجله لتمبده ، وقد قويت حجتنا على ذلك بظمن اكبر الحفاظ في حديث عزي
اليه فيه النصريح بالسماع . على أن رواية التفسير المأثور اخرجوا عن كعب
خلاف هذا : كرواية ابن ابي شيبه عنه انه قال : بدأ الله بخلق السموات والارض
يوم الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة وجعل كل يوم الف
سنة . وثمة آثار أخرى عن مفسري السلف في تقدير اليوم منها بألف سنة منها
رواية الضحاك عن ابن عباس . ومثله عن مجاهد واحمد بن حنبل ، وهذا دليل

على انهم وان سموا تلك الايام بأسماء أبائنا فانهم لا يعمنون أنهم منها، على أن
الحجة الاولى مأخوذة من أسماء الأعداد الاولى

وفي حديث أبي هريرة عند احمد ومسلم وغيرهما أن آدم خلق يوم الجمعة
فاذا لم يكن هذا مما رواه عن كسب من الاسرائيليات فلا خلاف في أن خلق آدم
قد كان بعد أن تم خلق الارض وصارت لأبائها كما نعلم، فنقول ان الله أعلم
رسوله ان ذلك اليوم هو الذي سمي بعد ذلك بالجمعة، والظاهر أنه لا يبعد من
الايام الاربعة التي خلقت فيها الارض كما في سورة حم السجدة

وسرد الآيات التي خلقت فيها السموات والارض في سفر التكوين بخالف
بتفصيله ما قرره علماء الكون مخالفة صريحة تتعاضى على التأويل وقد اعترف
بذلك العلماء الذين خدموا الدين من أهل الكتاب. ولم يمدوا هذه المخالفة
على كثرة مسائلها مطعنا في كون سفر التكوين وحياً كسائر أسفار التوراة.
وجزموا بتفسير اليوم بالزمن الطويل وان ورد في وصف كل منها : « وكان
مساء وكان صباح » وهالك أمثل حل للاشكال عندهم :

قال الدكتور بوست في قاموس الكتاب المقدس بعد تلخيص الفصلين
الاول والثاني من سفر التكوين : واذا قال احد ان قصة الخليقة في هذين
الاصحاحين لا تطابق في كل شيء علم الهيئة والجيولوجيا (اي علم طبقات الارض)
والنبات والحيوان أجبتنا

(أولاً) ان الكلام عن الخليقة في هذه الآية ليس كلاماً علمياً

(ثانياً) إنه يطابق قواعد العلم الرئيسية مطابقة غريبة لا يسعنا البحث
هنا عنها ملياً، فقد أجمع العلماء على أن المادة قبل النور ولازمة لظهور النور
وان النور المنتشر قد سبق جم المادة على هيئة شموس وسيارات، وان
الاجرام السماوية لم تظهر للواقف على سطح الارض قبل فصل الايخنة عن
سطحها وتكوين الجبل، وان كل هذه الاشياء سبقت الحياة النباتية والحيوانية
وان الانسان آخر الخليقة الحيوانية اهـ

وتقول إن في هذا الاجماع الذي ادهاه أبحاثنا لا حاجة الى الخوض فيها هنا
ولو أن القرآن هو الذي فصل ذلك التفصيل للخليقة لما رضي منا بوست بمثل
هذا التأويل في الرد على من كانوا ينكرون عليه كما أنكروا على التوراة. ومن

الظاهر الجلي أن سفر التكوين موضوع لبيان صفة الخلق بالتفصيل فلا يصح أن يخالف الواقع إذا كان وحيامن الله: واما القرآن فلم يذكر ذلك الا لاجل الاستدلال به على وحدانية الرب واستحقاقه لعبادة وحده كما بينا آنفاً .

ثم استوى على العرش أي ثم إنه سبحانه وتعالى قد استوى بعد تكوين هذا الملك على عرشه كإليق به يدبر أمره ويصرف نظامه حسب تقديره الذي اقتضته حكمته فيه كما قال في سورة يونس (١٠ : ٣) ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيم إلا من بعد اذنه وفي سورة الرعد (١٣ : ٢) الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى يدبر الامر يفصل الآيات لعلكم تلقاء ربكم توفنون (٣) وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) وهو بمعنى ما هنا . العرش في الاصل الشيء المسقف كما قال الراغب وبيننا اشتقاقه في تفسير الجنات المعروشات من سورة الانعام . ويطلق على هودج المرأة يشبه عرش الكرم وعلى سرير الملك وكرسيه الرسمي في مجلس الحكم والتدبير .

وحقيقة الاستواء في اللغة التساوي، واستقامة الشيء واعتداله ، ومن المجاز كما في الاساس: استوى على الدابة وعلى السرير والفرش، وانتهى شبابه، واستوى على البلاد اه وقال في مادة عرش : واستوى على عرشه — اذا ملك ، وثل عرشه — اذا هلك اه. وفي المصباح: واستوى على سرير الملك — كناية عن التملك وان لم يجلس عليه، كما قيل مبسوط اليد ومقبوض اليد، كناية عن الجود والبخل اه لم يشبه أحد من الصحابة في معنى استواء الرب تعالى على العرش على علمهم بتدبره سبحانه عن صفات البشر وغيرهم من الخلق اذ كانوا يفهمون ان استواءه تعالى على عرشه عبارة عن استقامة أمر ملك السموات والارض له واتقاده هو بتدبيره . وان الايمان بذلك لا يتوقف على معرفة كنه ذلك التدبير وصفته وكيف يكون ، بل لا يتوقف على وجود عرش ، ولكن ورد في الكتاب والسنة ان لله عرشاً خلقه قبل خلق السموات والارض. وأن له حلة من الملائكة، فهو كاندل اللمعة مركز تدبير العالم كله. قال تعالى في سورة هود (١١ : ٧)

على انهم يخلق السموات والارض في ستة أيام وكان عرشه على الماء) ولكن عقيدة التنزيه القطعية الثابتة بالقل والعقل كانت مانعة لكل منهم أن يتوهم أن في التعبير بالاستواء على العرش شبهة تشبيه الخالق بالمخلوق . كيف وإن بعض القرائن الضعيفة لمظنية أو ممنوعة تمنع في لغتهم حمل اللفظ على معناه الحقيقي فكيف إذا كان لا يعقل ؟ فكيف والاستواء على الشيء مستعمل في البشر استعمالا مجازيا وكنائيا كما تقدم ، والقاعدة التي كانوا عليها في كل ما أسنده الرب تعالى الى نفسه من الصفات والافعال التي وردت في اللغة في استعمالها في الخلق أن يؤمنوا بما تدل عليه من معنى الكمال والتصرف مع التنزيه عن تشبيه الرب بخلقه فيقولون أنه انصف بالرحمة والمحبة ، واستوى على عرشه بالمعنى الذي يليق به ، لا بمعنى الاعمال الحادثة الذي نجلده فحب والرحمة في أنفسنا ، ولا ما نهمده من الاستواء والتدبير من ملوكنا . وحسبنا أن نستفيد من وصفه بهاتين الصفتين أثرهما في خلقه ، وأن نطلب رحمته ، ونعمل ما يكسبنا محبته ، وما يترتب عليهما من ثبوته وإحسانه ، ومن الاستواء على عرشه كون الملك والتدبير له وحده ، فلا نعبده غيره ، ولذلك قرنه في آخر آية يونس بقوله (ما من شفيع إلا من بعد إذنه) وفي سورة الم السجدة (٣٢ : ٣) الله الذي خلق السموات والارض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش مالكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون ؟) وهذا يؤيد ما صدرنا به تفسير الآية من أنها كأمثالها تقرر وحدانية الربوبية ، على أنها حجة لوحدة الالهية ، وإبطال عبادة غيره تعالى معه بمعنى ما كانوا يدعون من الشفاعة .

أخرج ابن مردويه واللالكائي في السنة أن أم سلمة أم المؤمنين (رض) قالت في الجملة : كيف غير معقول ، والاستواء غير مجهول ، والاقرار به إيمان ، والجحود به كفر . فإن صح كان سببه شبهة بلغت من بعض التابعين إذ حدث من بعضهم الاشتباه في فهم أمثال هذه النصوص . كما كثرت في المسلمين من لا يفهم اللغة حق الفهم ، ولم يتلق الدين عن أئمة العلم . فكان المشتبه يسأل كبار العلماء فيجيبون بما تلقوا عن علماء الصحابة والتابعين من الجمع بين أمرار النصوص وقبولها كما وردت وتنزيه الرب تعالى واستنكار السؤال في صفاته عن كيف . وأخرج اللالكائي في السنة والبيهقي في الاسماء والصفات أن ربيعة (شيخ

الامام مالك) سئل عن قوله (استوي على المرش) كيف استوي ؟ فقال : الاستواء غير مجهول ، والكيف غير معقول ، ومن افه الرسالة ، وعلى الرسول البلاغ ، وعلينا التصديق . وأخرجنا أن مالكاً سئل هذا السؤال أيضاً فوجد وجداً شديداً وأخذته الرخصاء ، ولما سرتي عنه قال لسائل : الكيف غير معقول ، والاستواء منه غير مجهول ، والاعيان به واجب ، والسؤال عنه بدعة ، وإني أخاف أن تكون ضالاً ، وأمر به فأخرج . وفي رواية أنه قال « الرحمن على العرش استوي » كما وصف نفسه ، ولا يقال له كيف ، وكيف عنه مرفوع ، وأنت رجل سوء صاحب بدعة . اهـ كنه علم من حاله أنه مشكك غير مستفت ليعلم

وذكر الحفاظ ابن كثير في تفسيره ان للناس في هذا المقام مقالات كثيرة وقال : وانما يسلك في هذا المقام مذهب الساف الصالح — مالك والاوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد واسحق بن راهويه — وغيرهم من أئمة المسلمين قديماً وحديثاً، وهو امرارها كما جاءت من غير تكليف ولا تعبيه ولا تمطيل . والظاهر المتبادر الى أذهان المشبهين منفي عن الله فان الله لا يشبه شيء من خلقه و « ليس كمثل شيء وهو السميع البصير » بل الامر كما قال الائمة — منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال : من شبه الله بخلقه كفر . ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر . وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه . فمن أثبت ماوردت به الآثار الصريحة والاخبار الصحيحة ، على الوجه الذي يليق بجلال الله ونهى عن الله النقائص فقد سلك سبيل الهدى اهـ

﴿ يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً ﴾ هذا بيان مستأنف للتدوير . قرأهزة والكسائي ويمقوب وأبو بكر من عاصم يغشي بتشديد الشين من التنفضية والباقون بتخفيفها من الاغشاء يقال غشي (كرضي) فلان اصحابه اذا اتاهم وغشي الشيء الشيء لحقه وغطاه ، ومنه في التنزيل غشيان الموج واليم والدخان والمذاب للناس وغشيان الرجل للمرأة . وأغشاه وغشاه اياه بالتشديد جملة يغشاه أي يلحقه ويقلب عليه أو يغطي ويستره . وفي التشديد معنى المبالغة والكثرة . ومنه إغشاء الليل النهار وتنفضيته وغشيانه إياه . قال تعالى (والليل اذا يغشى) أي يغشي النهار ، وقال (والليل اذا

ينشأها) والضمير للشمس أي يتبع ضوءها ويقلب على المكان الذي كان فيه. والمعنى هنا أن الله تعالى قد جعل الليل الذي هو الظلمة يغشى النهار وهو ضوء الشمس على الأرض أي يتبعه ويقلب على المكان الذي كان فيه ويستتره حالة كونه يطلبه قالوا - وهذا هو حيث السير، ومضى حيثاً - كما في الأساس وغيره - كروية الشكل تدور على محورها تحت الشمس فيكون نصفها مضئاً بنور الشمس والنصف الآخر مظلماً دائماً. ومسألة الليل والنهار معلومة بالقطع في هذا المصير فيمكن تحديد ساعات الليل والنهار في كل قطر ومحاطبة أهله بالتفراف بأن تسأل في نصف الليل من تعلم أن وقتهم نصف النهار، مثلاً فيجيبوك بل البرقيات تطوف كل يوم مدن العالم المدني في الشرق والغرب مبينة ذلك .

وقد اتفق علماء المعقول والفنون من المسلمين كالغزالي والرازي على كروية الأرض وظواهر النجوم أدل على هذا من مقابله كنهه الآية، وحكوا القول بدورانها على مركزها وأوردوا عليه نظريات تشكك في كونه قطعياً ولا تنقضه - كما في المواقف والمقاصد وغيرهما - وقوله تعالى (يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل) أدل على استدارة الأرض من هذه الآية وكذا على دورانها فان التكوير في اللفظ هو الف على المستدير كتكوير العمامة وهو إما أن يكون بدوران الشمس في فلكها الواسع حول الأرض، وإما باستدارة الأرض حول الشمس، وهو الذي قامت الدلائل الكثيرة في علم الهيئة على رجحانه

والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ﴿ الامر هنا عبارة عن التصرف والتدبير ومنه أولو الامر، وأصله الامر المقابل للنهي توسم فيه، أي وخاق الشمس والقمر والنجوم حال كونهن مذلات خاضعات لتصرفه منقادات لمشيئته، فقد قرأ الجمهور هذه الكلمات بالنصب، وقرأها ابن عامر بالرفع على أن الشمس مبتدأ باعتبار ما عطف عليها ومسخرات خبره، ولا فرق بين القراءتين في المعنى المراد من التسخير بأمره إلا أن ظاهر قراءة الجمهور أن الشمس والقمر والنجوم غير السموات والأرض لأن العطف يقتضي المغايرة وسيأتي الكلام على ذلك في الكلام على السموات السبع في موضعه

﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ «الـ» أداة يفتح بها القول الذي يهتم بشأنه، لاجل تنبيه المخاطب لمضونه وحمله على تأمله ، والخلق في أصل اللغة التقدير وانما يكون في شيء يقيم فيه واستعمل بمعنى الإيجاد، أي الا ان الله الخلق فهو المالك لقوات المخلوقات ، وله الامر وهو التشريع والتصرف والتدبير فيها، فهو المالك والمالك لا شريك له في ملكه ولا في ملكه ، وقد ذكرنا آتفا بعض الآيات الناطقة بتدبيره تعالى للامر ، عقب ذكر الاستواء على العرش، قال ابن عباس: هذا في الدنيا. ومن هذا التدبير ما سخر الله له الملائكة المعنيين بقوله (فالمدبرات امرا) من نظام العالم وسننه ، ومنه الوحي ينزل به الملائكة على الرسل ، ويشملها قوله (الذي خلق سبع سموات ومن الارض مثلن ينزل الامر بينهما) وروي عن سفيان بن عيينة أنه قال: الخلق مادون العرش والامر ما فوق ذلك. وليس عندنا عن غيره من السلف شيء غير هذا في الآية

والموصوفة أن عالم الخلق ما اوجده الله تعالى بالاسباب المعروفة في المواليد الثلاث مثلا، والامر ما اوجده ابتداء بقوله « كن » كالروح وأصل المادة والمنصر الاول لها ومنهم من يسمى عالم الشهادة والحس بعالم الخلق وعالم الملك، ويسمى عالم الغيب بعالم الامر والملكوت (ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون) أي عند تفخي الروح فيه . لجسمه مخلوق من سلافة من طين لازب ، وروحه من امر الله تعالى

﴿ تبارك الله رب العالمين ﴾ أي تعظمت وتزايدت بركات الله رب العالمين كلهم ومدير امورهم ، والحقيق وحده بعبادتهم . فتبارك من مادة البركة وهي الخير الكثير الثابت ، فهي هنا تنبيه على ما في هذا العالم من الخيرات والنعم التي توجب له الشكر والعبادة على عباده دون ما عبده معه وليس لهم من الخلق ولا من الامر شيء . وتكلمنا على مادة البركة في تفسير (٦ : ٩٣) وهذا كتاب ازلهاء مبارك (فيراجم ^(١))

﴿ تنبيه ﴾ عني بعض المتكلمين المتقدمين بتكلف التوفيق بين ماورد من ذكر السموات السبع والكرسي والعرش على الافلاك التسعة في الهيئة الفلكية اليونانية، فزعموا أن السموات السبع هي الافلاك المار كوزفيها زحل والمفتري

والريخ والشمس والزهرة وعطارد، وأن الكرسي الذي ذكر في سورة البقرة هو الملك الثامن التي ركزت فيه جميع الجيوم الثوابت، وأن العرش هو الملك الثامن الذي وصفوه بالاطلس لأنه ليس فيه شيء من النجوم. وهذه نظريات قد ثبت بطلانها عند علماء الملك في هذا المصنف سقط كل ما بني عليها من تكلف ولم يبق حاجة إلى الخوض في ذلك رده، كما أنه لا حاجة إلى تكلف حمل شيء من الآيات على مسائل العلوم والفنون المعتمدة في زماننا، فإن القرآن أرشد البشر إلى العلم بتذكيرهم بآياته في الأكوان وترك ذلك لبعضهم واجتهادهم، وهداية الدين في ذلك أن يكون العلم بالكون وسنته وسيلة لتقوية الإيمان، وتكامل فطرة الإنسان، ولواحتدى دول الأفرنج هدايته هذه لما جعلوا العلم وسيلة للقتل والتدمير، وقهر القوي به للضعيف

(٥٤) أَذْعُوا رَبِّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُنْتَدِينَ (٥٥)
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

بعد أن بين تعالى لامة الدعوة توحيد الربوبية وذكرهم بالآيات والدلائل عليها أمرهم بما يجب أن يكون لازماً لها من توحيد الالهية وهو إفراده تعالى بالمباداة فقال: ﴿أذْعُوا رَبِّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ التضرع تفعل من الضراعة معناه تكلفها أو المبالغة فيها أو اغثارها واختاره الراغب، وهي مصدر ضرع تحشم اذا ضعف وذل، وتلوى وتعلمل. ومأخذه من قولهم ضرع البهم اذا تناول ضرع أمه، وإن حاجة الصغير من الحيوان والاسان إلى الرضاع من أمه لمن أشد مظاهر الحاجة والافتقار بشعور الوجدان إلى شيء واحد لا يتوجه إلى غيره معه. ولذلك خص استعمال التضرع في التنزيل بمواطن الشدة كما تقدم في الآيات ٤٢ و ٤٣ و ٦٣ من سورة الانعام، ومثله في سورة المؤمن (٧٧): ولقد أخذناهم بالمذاب لما استكانوا لربهم وما يتضرعون) وذلك أن دعاء الله عند الحاجة وفي حال الشدة هو مخ المباداة وروحها، وله مظهران التضرع والابتهاال،

والخفية والاسرار. أي ادعوا ربكم ومدرأموكم متضرعين مبتلين اليه تارة ، ومسرّين مستخفين تارة أخرى ، أو دعاء تضرع وتذلل وإبتهاال ، ودعاء مناجاة وإسرار ووفاة: ولكل من الدعائين وقت ، وداعية من النفس . فالتضرع بالجهر المعتدل يحسن في حال الخلوة والامن من رؤية الناس للداعي ومن سماهم لصوته ، فلا جهره يؤذهم ولا الفكر فيهم يشغله عن التوجه الى الرب وحده ، ويفسد عليه دعاءه بحب الرياء والسمة . والاسرار يحسن في حال اجتماع الناس في المساجد والمشارع وغيرها الا ما ورد رفع الصوت فيه من الجيم ، كالنلبية في الحج وتكبير العيد ، وهو مشترك لارياء فيه . ولما كان الليل سترأ ولباسا شرع فيه الجهر في قراءة الصلاة ، وهو للتهد في خلوته يطرد الوسواس ، ويقاوم فتور النماس ، ويمين على تدبر القرآن ، وبكاء الخشوع للرحمن

هذا هو المتبادر من اللفظ عندنا . ومن مفسري السلف من جعل التضرع والخفية متفقين غير متقابلين ، بتفسير التضرع بالتخشع والتذلل ، وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الاشعري (رض) قال كنا مع النبي (ص) في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال رسول الله (ص) « أيها الناس أرموا على أنفسكم فانكم لا تدعون أصم ولا غابيا انكم تدعون سميما قريبا وهو معكم » هذا لفظ مسلم . قال النووي ففيه خفض الصوت بالذكر اذا لم تدع حاجة الى رفعه فانه اذا خفضه كان أبلغ في توقيره وتعظيمه فاذا دعت حاجة الى الرفع رفع كما جاءت به أحاديث اهـ والمتبادر من العبارة ان الانكار انما كان على المبالغة في الجهر ونهايك بكونه من جماعة كثيرين ، وربما كان بعضهم يظن ان الجهر بتلك الصفة أرضى للرب ، وارجى للقبول . وقال تعالى (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ، وابتغ بينك سبيلا)

وروي عن الحسن البصري أنه قال « إن كان الرجل لقد جم القرآن وما يشعربه الناس ، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعربه الناس ، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزور^(١) وما يشعرون به ، ولقد أدركنا أقواما ما كان على الارض من عمل يقدر أن يعملوه في السرّ

فيكون علانية أبداً ، ولتد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسم لهم صوت ، إن كان الالهسا^١ بينهم وبين ربهم ، وذلك أن الله تعالى يقول (ادعوا ربكم تضرعاً وخفية) وذلك أن الله ذكر عبداً صالحاً رضي فعله فقال (إذ نادى ربه نداء خفياً) وقال ابن جريج : يكره رغم الصوت والنداء والصياح في الدعاء ويؤمر بالتضرع والاستكانة

❦ لا يجب للمعتدين في الدعاء ، كما لا يجب ذلك في سائر الأشياء . والاعتداء تجاوز الحدود فيها ، وقد نهى عنه مطلقاً ومقيداً ، إلا ما كان اتصافاً من معتد ظالم عثل ظلمه ، والعفو عنه أفضل . والاعتداء في كل شيء يكون بحسبه ، وذلك أن لكل شيء حداً من تجاوزه كان معتدياً (تلك حدود الله فلا تمتدوها . ومن يمتد حدود الله فأولئك هم الظالمون)

وشر أنواع الاعتداء في الدعاء التوجه فيه إلى غير الله ولو ليشفع له عنده ، لأن الحنيف من يدعو الله تعالى وحده ، فلا يدعو معه غيره ، كما قال (فلا تدعوا مع الله أحداً) أي لا ملوكاً ولا نبيا ولا ولياً... ومن دعا غير الله فيما يصح هو وأمثاله عنه من طريق الاحباب كالشفاء من المرض بغير التداوي وتسخير قلوب الاعداء والاقاذه من النار ودخول الجنة وما أشبه ذلك من المنافع ودفع المضار — فقد اتخذ الهاء ، لأن الاله هو المعبود ، والدعاء هو العبادة كما قال الرسول (ص) فيما رواه احمد وابن أبي شيبه وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه عن الزمان بن بشير وأبو يعلى عن البراء (رض) والمعنى أنه الركن الأعظم في العبادة على نحو «الحج عرفة» وفي معنى هذا التفسير حديث أنس عند الترمذي مرفوعاً «الدعاء مخ العبادة» واسناده ضعيف يقويه تفسيره الصحيح . وقد يفسرونه بالعبادة في جملتها دون أفرادها

وقال تعالى (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً * أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ، إن عذاب ربك كان محذوراً) جاء في روايات (١) أن نافية أي ما كان صوتهم في الدعاء الالهسا . والهمس الخفي كهو الخفاف الأيل عند مشها

من ابن عباس (رض) أن هذا نزل فيمن عبدوا الملائكة والمسيح وأمه وعزيراً والشمس والقمر ، أي كلهم عاجز عن دفع الضر أو تحويله عنكم ، ومعنى الآية الثانية ان أولئك الذين يدعونهم عبداً لله ينتفون اليه الوسيلة والزنتى — أيهم أقرب — أي أقربهم وأفضلهم كالملائكة والمسيح ، عبداً لله ويدعوه طلباً للوسيلة عنده ، ويرجون رحمته ويخافون عذابه ، فكيف يدعون معه أو من دونه ؟ وروى الترمذي وابن مردويه واللفظ له عن أبي هريرة (رض) قال قال رسول الله (ص) « سلوا الله لي الوسيلة » قالوا وما الوسيلة ؟ قال « القرب من الله عز وجل » ثم قرأ (ينتفون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب) وابتغاه ذلك يكون بدعائه وعبادته بما شرعه على لسان رسوله دون غيره ، والآيات المنكرة على المشركين دعاء غير الله وكونه عبادة لهم وشركاً في الله كثيرة ، ولكن المضلين للعوام من المسلمين يقولون لهم لا بأس بدعائكم للاولياء والصالحين عند قبورهم ، والتضرع والخشوع عندهم ، فان هذا توسل بهم الى الله ليقرّبوك منه بشفاعتهم لكم عنده لا عبادة لهم . وهذا تحمك في اللغة وجهل بها ، فأهل اللغة كانوا يسمون ذلك عبادة ، والوسيلة في الدين هي غاية للعبادة ، فان معناها القرب منه تعالى بما يرتضيه ، والتوسل طلب ذلك فهو التقرب منه ، وانما يكون بما شرعه من عبادتك له دون عبادة غيرك (وأن ليس للانسان الا ما سمى) والذين عبدوا الملائكة والانبيا والاولياء كانوا يقصدون بدعائهم أن يقربوهم الى الله زلتى وأن يشفعوا لهم عنده ، ويمتقدون أنهم لا يملكون قمعهم ولا كشف الضر عنهم بأنفسهم ، بل ذلك هو الله الذي يجير ولا يجار عليه . وآيات القرآن صريحة في ذلك . نعم ان طلب الدعاء من المؤمنين مشروع من الاحياء دون الاموات ، ويسمى في اللغة توسلاً الى الله لانه قد شرعه ، ومنه توسل همرو والصعابة بالعباس ، بدلاً من النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام ، وانما كان ذلك بصلاة الاستسقاء وما يشرع بعدها من الدعاء . فإذا قيل لهم هذا قالوا: ان ماورد من ذم دعاء غير الله والتقرب به الى الله خاص بالمشرّكين ، وما يعاب من المشركين لا يعاب من المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر ، فأنت تحملون الآيات في المشركين على المؤمنين !! وهذا القول جوهل فاضح منهم ، فان الله تعالى ما ذم الشرك الا لذاته ، وما ذم المشركين

الا لانهم تلبسوا به ، وان الذين أشركوا من أهل الكتاب ما كانوا الا مؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، ولكن ما طرأ عليهم من الشرك أحبط إيمانهم ، وكذلك يحبط إيمان من أشرك من المسلمين بدعاء غير الله ، أو بغير ذلك من عبادة سواه ، وان لم يشرك بربوبيته ، بأن كان يعتقد أنه هو الخالق المدبر لأمس المباد وحده ، فهذا الايمان عام قل من أشرك فيه ، فتوحيد الالهية هو اخلاص العبادة لله والتوجه فيها له وحده دون غيره من الاوليه والشفعاء المسخرين بأمره (وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء) ومن الاعتداء في الدعاء ما هو خاص باللفظ كتكلف والسجع والمبالغة في رفع الصوت فقد صح النهي عن ذلك ، ومنها ما هو خاص بالمعنى وهو طلب غير المشروع من وسائل المماسي ومقاصدها كضرر العباد ، وأسباب الفساد ، وطلب المحال الشرعي أو العقلي كطلب ابطال سنن الله في الخلق وتبديلها أو تحويلها ، ومنه طلب النصر على الأعداء ، مع ترك وسائله كأنواع السلاح والنظام ، والغنى بدون كسب ، والمغفرة مع الاصرار على الذنب . والله تعالى يقول (فلن نجد لسنة الله تبديلا * ولن نجد لسنة الله تحويلا)

روي عن ابن عباس في قوله تعالى (انه لا يحب المعتدين) قال : في الدعاء ولا في غيره . وقال أبو مجاز : لا يسأل منازل الانبياء . وروى احمد وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص أنه سمع ابنه له وهو يقول : اللهم اني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها — ونحواً من هذا — وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها . فقل لقد سألت الله خيراً كثيراً وتموذت به من شر كثير ، واني سمعت رسول الله (ص) يقول « سيكون قوم يمتدون في الدعاء — وفي لفظ — يمتدون في الظهور والدعاء » وقرأ هذه الآية . .

﴿ ولا تقسدا في الارض بعد اصلاحها ﴾ اي ولا تقسدا في الارض بعمل ضائر ، ولا بحكم جائر ، مما ينافي صلاح الناس في أنفسهم كقوْلهم وعقائدهم وآدابهم الشخصية والاجتماعية ، أو في معاشهم ومرافقتهم من زراعة وصناعة وتجارة وطرق مواصلة ووسائل تعاون — لا تقسدا فيها بعد اصلاح الله تعالى لها بما خلق فيها من المنافع ، وما هدى الناس اليه من استفلاطها والانتفاع بتسخيرها لهم ، وامتنانه بها عليهم ، بمثل قوله (هو الذي خلق لكم ما في الارض

الأعراف ٧٠ من ٧ إفساد الأفرنج للآسان، وأصلاحهم للنبات والحيوان ٦١

جميعاً) وقوله (وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) ومن إقامة الحق والعدل والفضيلة فيها، فالإصلاح الأعظم إنما هو إصلاحه تعالى لحال البشر، بهداية الدين وأرسال الرسل، وإكمال ذلك ببعثة خاتم النبيين والمرسلين، الرحمة العامة للعالمين، فأصلح به عقائد البشر بينائها على البرهان، وأصلح به أخلاقهم وآدابهم بما جمع لهم فيها بين مصالح الروح والجسد، وما شرع لهم من التعاون والتراحم، وأصلح سياستهم ونوع الحكم بينهم بشرع حكومة الشورى المقيدة بأصول درء المفساد، وحفظ المصالح والعدل والمساواة. والبشر سادة هذه الأرض، وهم منها كالقلب من الجسد والعقل من النفس، فإذا صلحوا صلح كل شيء، وإذا فسدوا فسد كل شيء. وأشد الفساد الكبر والعتو، الداعيان إلى الظلم والعلو، ألم تر إلى هؤلاء الأفرنج كيف أصلحوا كل ما في الأرض من معدن ونبات وحيوان، وعجزوا عن إصلاح نفس الإنسان، بمعاداتهم أكل الأديان، فحوت دولهم كل ما اهتدى إليه علماءهم من وسائل العمران، إلى إفساد نوع الآسان، وتعاذي شعوبه بالتنازع على الملك والسلطان، وإباحة الكفر والفسوق والمصيان، وبذل ثروة العاملين من شعوبهم، في سبيل التنكيل بالمخالفين لهم، والجنابة على أعدائهم، ولو بالجنابة على أنفسهم

روى أبو الشيخ عن أبي بكر بن عياش أنه سئل عن قوله (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) فقال إن الله يمت محمدًا إلى أهل الأرض وهم في فساد فأصلحهم الله بمحمد (ص) فن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد (ص) فهو من المفسدين في الأرض اه والافساد بعد الإصلاح أظهر قبحاً من الافساد على الافساد، فإن وجود الإصلاح أكبر حجة على المفسد إذا هو لم يحفظه ويجري على سنته. فكيف إذا هو أفسده وأخرجه عن وضعه؛ ولذلك خصه بالذكر، والا فالافساد مذموم ومنهي عنه في كل حال، فحجة الله على الخلف والخلائف من المسلمين المفسدين، لما كان من إصلاح السلف الصالحين، أظهر من حجته على الكافرين؛ الذين هم أحسن حالا من سلفهم الفاجرين،

﴿وادعوه خوفاً وطمعاً﴾ أماد الأمر بالدعاء بقيد آخر بعد أن وسط بينهما النهي عن الافساد، للإيدان بأن من لا يعرف نفسه بالحاجة والافتقار إلى

٤٩٢ قرب رحمة الله من المحسنين وقرضه الاحسان في كل شيء التفسير ج ٨

رحمة ربه الذي التقدير وفضله واحسانه، ولا يدموه تضرعاً وخفية ولا خوفاً من عقابه وطمعاً في غفرانه ، فانه يكون أقرب الى الانفساد منه الى الاصلاح ، الا أن يمجز . والمعنى : وادموه خاتمين أو ذوي خوف من عقابه اياكم على مخالفتكم لشريعته المصلح لانفسكم ولذات بينكم ، وتتكبركم لسننه المطردة في صحة أجسامكم، وشؤون معاشكم— وهذا المقاب يكون بعضه في الدنيا وبقية في الآخرة — وطامعين في رحمته واحسانه في الدنيا والآخرة . والقول الجامع في حال النفس عند الدعاء أن تكون غارقة في الشعور بالمجز والافتقار الى الرب القدير الرحيم ، الذي بيده ملكوت كل شيء ، يصرف الاسباب ، ويمطي بحساب وبغير حساب ، فان دعاء الرب الكريم بهذا الشعور ، يقوي أمل النفس ، ويحول بينها وبين اليأس ، عند تقطع الاسباب ، والجهل بوسائل النجاة ، ولو لم يكن الدعاء فائدة الا هذا لكفى ، فكيف وهو مخ العباداة ولها بها ، واجابته مرجوة بعد استكمال شروطه وآدابه ، وأولها عدم الاعتداء فيه ، فان لم تكن باعطاء الداعي ماطلبه ، كانت بما يعلم الله انه خير له منه . ولا أرى بأساً بأن أقول غير مبال بانكار المحرومين : انني قلما دعوت الله دعاء خفياً شرعياً رغبة ورهبة الا واستجاب لي ، أو ظهر لي ولو بعد حين أن عدم الاجابة كان خيراً منها .

هو ان رحمة الله قريب من المحسنين ﴿ أي ان رحمته تعالى الفعلية التي يمر عنها بالاحسان قريبة من المحسنين في أعمالهم المتقنين لها ، لان الجزاء من جنس العمل ، فمن أحسن في العباداة نال حسن الثواب ، ومن أحسن في أمور الدنيا نال حسن النجاة ، ومن أحسن في الدعاء أستجيب له ، أو أعطي خيراً مماطلبه ، والجملة تعليل للامر بالدعاء قبلها ، مبينة لفائدة الدعاء العامة كما قررنا ، فهي أم من قوله تعالى (أدعوني أستجب لكم)

والاحسان مطلوب في كل شيء بهدي دين القطرة ، الداعي لحسن الدنيا والآخرة ، وجزاء الاحسان في كل شيء محسبه ، قال عز وجل (هل جزاء الاحسان الا الاحسان) ؟ كما أن الاساءة هزمة في كل شيء ، وجزاءها من جنسها ، قال عز وجل (ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى) وقال الرسول

الأحراف. من ٧ الاحسان في القتال والحيوان والرحمة عند الماديين ٤٦٣

(ص) «ان الله كتب الاحسان على كل شيء»^(١) فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة^(٢) واذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليعبد أحدكم شجرته، وليرح ذبيحته» رواه مسلم عن شداد ابن أوس (رض) فالاحسان واجب في دين الاسلام حتى في قتال الاعداء لانه في حكمه من الضرورات التي تقدر بقدرها، ويتقى ما يمكن الاستغناء عنه من شرها، ومنه قوله تعالى (فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فمشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى تضم الحرب أوزارها) أي فاذا لقيتم اعداءكم الكفار في المعركة فقاتلوهم بضرب الرقاب لانه أسرع الى القتل وأبعد عن التعذيب بمثل ضرب الرأس مثلاً— وناهيك بنهش الرءوس وتقطيع الاعضاء في عهد التنزيل الذي لم يكن فيه أطباء جراحة يخففون آلامها. — حتى اذا ظهر لكم الغلب عليهم بالانحاض فيهم فتركوا القتال، واهمدوا الى الاسر، ثم اما ان تمنوا على الاسرى بالعتق منا، وإما أن تقدموا بهم من أسر منكم فداء وكذلك الاحسان في الحيوان والرفق به ومنه ذبح البهايم للاكل يجب أن يحسن فيها بقدر الطاقة حتى لا يتعذب الحيوان، ولهذا حرم الله الموقودة وهي التي تضرب بغير عدد حتى تنحل قواها وتموت

ومن العبرة في الآية أن الماديين من البشر يعدون الرحمة ضعفا في النفس تحب مقاومته بالتعليم والتربية أي بافساد الفطرة الالهية التي أودع فيها الرب الرحيم جزءا من مئة جزء من رحمته يتراحم بها خلقه ويتعاطفون^(٣) وقاعدة التربية المادية أن أمور الحياة كلها تجارة يقصد بها الربح العاجل، فاذا رأيت امرأة أو امرأة أو طفلا أو عشيبة أو أمة عرضة للآلام والمهلك ولم يكن لك ربح وفائدة خاصة من دفع المهلك عنهم فلا تكلف نفسك ذلك، واذا كان لك أو لقومك ربح من ظلم فرد من الافراد أو شعب من الشعوب وإشغافه بالاستعباد، وافساد الاخلاق وارهاق الاجساد؛ فافعل ذلك وتوسل اليه بكل الوسائل التي يدلك عليها العلم وتمكنك منها القوة، بل هم يربون

(١) قيل ان على هنا للظرفية أي في كل شيء. وقيل معناه على كل أحد في كل شيء. فان بعض الروايات عند غير مسلم: أو على كل خلق (٧) بكسر التاء ومثلها الذبحة وكسر النال أي هياة ذلك وصفته (٨) معنى حديث المصحيحين

أولادهم على أن لا ينالوا منهم شيئاً إلا بعمل يعملونه لهم، ليطبعوا في أنفسهم ملكة طلب الربح من كل عمل، وينزعوا منها عواطف الرحمة وحسب الاحسان بمراعاة الفطرة واقامادها .

على هذه القاعدة قام بناء الاستعمار الافرنجي في العالم . فكل دولة أوربية تستولي على شعب من الشعوب تمنى أشد العناية بافساد أخلاقه واذلال نفسه واستنزاف ثروته ، وكل ما تعمله في بلاده من عمل عمراني كتعبيد الطرق واصلاح ري الارض فلاجل توفير ربحها منها ، وتمكينها من سوق جيوشها التي تستعبد بها أهلها ، . وقد قرأنا في هذا العام مقالات لسائحة اميركانية طافت كثيراً من المستعمرات الاوربية في الشرق الاقصى ، وصفت فيها إذلال المستعمرين للاهالي بنحو جرم لمرباتهم ، والدوس على رقابهم وظهورهم ، وافساد أنفسهم واجسادهم باباحة شرب مخوم الافيون والكحول ، وسلب أموالهم بوسائل نظامية — فذكرت ما تقشعر منه جلود المؤمنين ، وتشتمز قوس الرءاء المهذبن ، ومن يستغرب منهم هذا بعد ان علم ما اقدموا عليه في حرب بعضهم لبعض في بلادهم (اوربة) من القسوة والتخريب والتدمير فهم يروون ان قتلى هذه الحرب بلغت عشرة ملايين شاب والمشوهين المعطلين من الجرح زهاء ثلاثين مليوناً وان تفقات التدمير قدرت بمخمسائة ألف مليون جنيه انكليزي وهي لو اتفقت على اصلاح كل ممالك المعمور لكفت . ولا تزال الدول الظافرة المسلحة ترهق الدين لا سلاح بأيديهم ونحاول الاجهاز عليهم . فأين هذا من قتال الاسلام وفتوحه المبني على قاعدة كونه ضرورة تقدر بقدرها ، ويفترض الاحسان والرحمة بقدر الامكان فيها ؟ وقد قال النبي (ص) لمن مر بأسرأتين من اليهود على قتلاهما « أنزعت الرحمة من قلبك حتى مررت بالأسرأتين على قتلاهما » وقد شهد لنا المؤرخون المنصفون من الافرنج بذاك حتى قال بعضهم : ما عرف التاريخ فاتحاً أعذل ولا أرحم من العرب — يعني المسلمين منهم . اللهم ارحمنا واجعلنا من الراحين ، وأجرنا من شر المقسدين القساء الظالمين ومن مباحث اللفظ في الآية أن كلمة قريب وقعت خبراً للرحمة ومن قواعد النحو أن الخبر يكون مطابقاً للمبتدأ في التذكير والتأنيث بأن يقال هنا قريبة

وقد ذكروا في تلميل هذا التذكير هنا وتوجيهه بضمة عشر وجها ما بين لفظي ومعنوي بعضها قريب من ذوق اللغة وبعضها تكلف ظاهر، (منها) أن التذكير والتأنيث هنا لفظي لا حقيقي فلا تجب فيه المطابقة، وفيه أن الأصل فيه المطابقة فلا تترك في الكلام التصحيح إلا لنكتة (ومنها) ولك أن تجعله نكتة جامعة بين التوجيه اللفظي والمعنوي - أن معنى الرحمة هنا مذكر قيل هو المطر وهو ضعيف والصواب أن معناها الاحسان العام لأنها في هذا المقام صفة فعل لا صفة ذات، إذ لا معنى لقرب الصفات الإلهية الذاتية من المخلوقين فيكون المعنى أن احسان الله قريب من المحسنين، ويؤكد ما فيه من التناسب بين الجزاء والعمل كما قلنا في تفسير الجملة، ويؤيده حديث «الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم من حديث عبد الله بن عمر، ووقع لنا مسلسلا عن شيخنا القوافي . على أنه قد ورد في التنزيل (لعل الساعة قريب) و (لعل الساعة تكون قريبا) وقد يظله فهما برعاية الفاصلة من يقول بها وهم الجمهور (ومنها) أن قريب في هذه الآيات بمعنى اسم المفعول فيستوي فيه المذكر والمؤنث . ومهما يقل فلا استعمال قد ورد في أفصح الكلام العربي وأعله، فن أعجبه شيء مما علوه به لطرده قواعدهم قال به، ومن لم يعجبه منها شيء فليقل إن هذا من السامعي، وما هو ببدع في هذه اللغة ولا في غيرها

(٥٦) وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا نَقَالًا سَقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ . كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٥٧) وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبِثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَجِدًا . كَذَلِكَ أَصْرَفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

بعد أن بين الله تعالى جده أن رحمته العامة قريب من المحسنين في عبادتهم وفي سائر أعمالهم ذكرنا بما نفعل عنه كثيرا من التفكير والتأمل في أظهر أنواع

هذه الرحمة وهو ارسال الرياح وما فيها من منافع المخلوق ، وانزال المطر الذي هو مصدر الرزق ، وسبب حياة كل حي في هذه الارض ، وما فيه من الدلالة على قدرته تعالى على البعث ، وما يستحقه عليه من الحمد والشكر ، فقال :

﴿ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ﴾ الجملة معطوفة على ما بين به تعالى تديره لامر العالم في إثباته لخلق السموات والارض ، واستوائه على العرش ، في قوله (ينفث النبل النهار) الخ وما بينهما من قبيل الاعتراض المقصود بالذات ، من التذكير بهذه الآيات ، وهو إخلاص المبادلة وحده بالفعل والترك ، المعبر عنه بالنهي عن الافساد في الارض ، وهو شامل لجسيم ما حرمه الاسلام

الريح الهواء المتحرك ، وهي مؤنثة في الاكثر وقد تذكر بمعنى الهواء . وأصلها روح بالواو وقلب الواو ياء لكسر ما قبلها (كالميزان أصلها موزان لأنها من الوزن) وجمعها رياح وأرواح وكذا أرياح وهوشاذ ، والهواء من أعظم نعم الله تعالى على الاحياء ، اذ وجوده شرط لحياة كل نبات وحيوان ، فلورفعه الله تعالى من الارض لمات كل حيوان وانسان في طرفة عين ، ولا تم منافعه الا بحركته التي يكون بها ريحا ، وسنذيل تفسير الآيتين بنبرة علمية في بيان حقيقته وأهم مسافعه الكلية . ومن أهمها فعله في توليد المطر الذي هو موضوع الآية

قرأ ابن كثير وحزرة والكسائي (الريح) مفردة والباقون (الرياح) بالجمع؛ ورسمت في المصحف الامام يغير ألف لتحتل القراءتين ولذلك أمثال ، والرياح عند العرب أربع بحسب مهابها من الجهات الأربع: الشمال والجنوب، وسميتا باسم جهة هبهما . والثالثة الصبا والقبول وهي الشرقية والرابعة الدبور وهي الغربية، وأهل الحجاز ينسبون ريح الصبا الى نجد والجنوب الى اليمن ، والشمال الى الشام ، والريح التي تنحرف عن هذه المهاب الاصلية فتكون بين ثنتين منها تسمى النكباء مؤنث الانكباء وهي من قولهم نكبت عن الشيء وعن الطريق نكبا ونكوبا اذا انحرف وتحول عنه، ومنه (وان الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون) واذا هبت الرياح من مهاب ونواح مختلفة سموها المتناوذة . ومن المأثور عن العرب أن الرياح تفترك في اثاره السحاب

المطر فيقولون : ان الصبا كثيره ، والشمال تجمعهم ، والجنوب تدره ، والدبور
تقره . قال ابن دريد في وصف سحب ممطر دعا لبلاده به

جُونٌ أعارته الجنوب جانباً منها وواصت صوبه يدُ الصبا
ثم قال

إذا خبت بروقه عنت له ريج الصبا تُثير منه ما خبا

وإن وت رعوته حدا بها حادي الجنوب فحدث كاحدا

ومختلف تأثير الرياح في الاقطار باختلاف مواقعها منها ، فالصبا والجنوب
لا يأتيان بالمطر في القطر المصري لان مهبطهما الصحاري التي لا ماء فيها ولا
نبات ، واتما تأتي به الشمال والدبور لان مهبطهما من جهة البحر المتوسط
فيحصلان بخار الماء منه ومن الاراضي الزراعية وأكثرها في الوجه البحري .
ويقرب منه في ذلك ديار الشام فان أكثر ما ينثر سحب المطر فيها الدبور
(الغربية) فاذا هبت الصبا (الشرقية) وغلبت انقسم السحاب وخفت رطوبة
الجو . ولعل حكمة القراءتين ان الريح الواحدة تبشر بالمطر احيانا او في بعض
الاقطار كما تبشر به ريحان في قطر آخر ، او ان الرياح بأنواعها تبشر بالمطر
في الاقطار المختلفة . على ان الريح يراد بها عند اطلاقها الجنس ،

وقال الراغب كثيره ان عامة المواضع التي ذكر الله تعالى فيها ارسال الريح بلقظ
الواحد فعباره عن العذاب وكل موضع ذكر بلقظ الجمع فعباره عن الرحمة ،
وذكر بعض الشواهد ، ومن استقرأ الآيات في ذلك رأى أن الجمع لم يذكر الا
في بيان آيات الله أو رحمته ولا سيما رحمة المطر . وأما الريح المفردة فذكرت
في عذاب قوم عاد في عدة صور ، وفي ضرب المثل للعذاب كقوله تعالى
(٣ : ١١٧) مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت
حراث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته) وقوله (١٤ : ٢١) أمثالهم كرماد اشتدت
به الريح في يوم عاصف لا يقدرّون مما كسبوا على شيء) وقوله (٢٢ : ٢٩) أو
تهوي به الريح في مكان سحيق) ومحوه التهديد في قوله (١٧ : ٦٩) أو يرسل
عليكم عاصفا من الريح) الآية . ولكنها وردت في الامرين بالتقابل في قوله
تعالى (١٠ : ٢٢) هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك
وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف) الآية ، ووردت في مقام

الرحمة والمنة بتسخيرها لسليمان في سور الانبياء وسبأ وص
(وقوله) تعالى (بشراً) قرأه عاصم بضم الموحدة وسكون الشين مخفف
بشر بضمين وهو جم بشير كندرجم نذير. وفي رواية عنه بضمين على الاصل
وقرأ ابن عامر بشراً بالتخفيف حيث وقع من القرآن وحزرة والكسائي لشراً بفتح
النون حيث وقع على أنه مصدر في موقع الحال بمعنى ناشرات أو مفعول
مطلق فان الارسال والنشر متقاربان

﴿حتى اذا اقلت سحاباً ثقالاً﴾ قال في الاساس : وأقله واستقل به رفعه.
وفي المصباح : وكل شيء حملته فقد أقلته ، وأقلته عن الارض رفعته أيضاً.
قيل انه مأخوذ من القلة بالكسر لقولهم أقله واستقله اي وجده قليلاً ،
والاظهر أنه من : أقل القلة ، — وهي بالضم الجررة — فانما سميت قلة لان
الرجل يقلها أي يحملها أو يرفعها بيديه عن الارض . والسحاب النسيم وهو اسم
جنس يفرق بينه وبين واحده بالتاء فيقال سحابة . وهو يذكر ويؤنث ويفرد
وصفه ويجمع ، والثقال منه المتشعبة ببخار الماء والمعنى أن الرب المدبر لامور
الخلق هو الذي يرسل الرياح بين يدي رحمته لمبادء بالمطر أي قدامها مبشرات
بها وناشرات لاسبابها ، حتى اذا حملت سحاباً ثقالاً ورفعتها في الهواء ﴿فسقناه﴾
بلبل ميت ﴿أي سيرناه وسقناه بها الى بلد ميت أي أرض لا نبات فيها فانما
حياة الارض بالنبات الحي فيها « فاللام بمعنى الى » كما في آية طاهر (٣٥ : ٩
والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه الى بلد ميت فأحيينا به الارض بعد
موتها كذلك النشور) قال في المصباح كغيره : ويطلق البلد والبلدة على كل
موضع من الارض عامراً كان أو خلاء . وفي التنزيل (الى بلد ميت) أي الى
أرض ليس فيها نبات ولا مرعى فنخرج ذلك بالمطر فترماه أنعامهم فأطلق الموت
على عدم النبات والمرعى وأطلق الحياة على وجودها اه أقول وغلب عرف الناس
بعد ذلك في تخصيص البلد بالسكان الآهل بالسكان في المياني

﴿فأزلقنا به الماء﴾ أي فأزلقنا بالسحاب الماء فالباء للآلة أو السببية —
أو بالبلد فتكون الباء للطرفية أي فيه ، أو بالرياح وذكر الضمير بمعنى ما ذكر.
واختار هنا كون الباء للسببية فان الريح هي التي تثير السحاب من سطح البحر
وغيره من المياه أو الارض الرطبة وترفعها في الجو وهي سبب تحول البخار

الى ماء بتبريدها له — فبذلك يصير البخار ماء أثقل من الهواء فيسقط من خلاله الى الارض بحسب سنة الله في جاذبية الثقل . كما قال تعالى في سورة الروم (٣٠ : ٤٦) الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء و يجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله) وفي سورة النور (٢٤ : ٤٢) ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله) الودق المطر أي يخرج من خلال السحاب وأثنائه . وكل ما ورد في القرآن من انزال الماء من السماء فراد بالسماء فيه السحاب ، لان هذا التفصيل صريح في ذلك ، والسماء اسم لكل ما علا الانسان ويفسر بالقرائن ، ومن الخطأ أن يظن أن الماء ينزل من السماء المعنوية التي هي مسكن الملائكة على السحاب الذي هو كالغربال لها وان قال به بعض المؤلفين ، فان القرآن يصرح بخلافه ، وما صرح به القرآن ، هو الذي أثبتته العلم والاختيار ؛ فان سكان الجبال الشاغرة يبلغون في توقلها السحاب المطر ثم يتجاوزونه الى ما فوقه فيكون دونهم ، والعرب تسمي السحاب سماء تسمية حقيقية ثم أطلقت لفظ السماء على المطر نفسه ، فكانت تقول جاء مكان كذا في إثر سماء ، وقال الشاعر

إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا

وأما قوله تعالى في تمة آية سورة النور التي ذكرنا أولها آنفا (وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه ممن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار) فلا مانع من جعل السماء فيها عين السحاب ولعل الاظهر أن يراد بها جهة العلو التي يكون فيها السحاب كقوله (فيبسطه في السماء كيف يشاء) وقوله « من جبال » بدل مما قبله . والمراد بالجبال قطع السحاب التي تقبها الجبال شبا تاما في عظمها وارتفاعها وشناخيتها وقللها ، وقلما يوجد في الخلق تشابه كالتشابه بين السحاب والجبال . والمعنى وينزل من السماء من سحب فيها كالجبال يراد عظيم الشأن في شكله وقوته وتأثيره فيمن يصيبه ، و « من » فيه صلة أو للتبويض أو للتنويع . وما روي مخالفا لهذا فمن اسرئيليات كعب الاحبار وامثاله كما نبينه في محله ان شاء الله تعالى

﴿ فأخرجنا به من كل الثمرات ﴾ عطف كلا من انزال الماء على سوق السحاب ومن اخراج النبات على انزال الماء بالفاء الدالة على التعقيب ، وهو يتفاوت بتفاوت الاشياء فانزال الماء يعقب سوق السحاب وجعله كسفا أو ركاما بدقائق

محدودة فلما يتجاوزها الى الساعات ، وسبب السرعة فيه شدة الريح ، ويقابله سبب البطء ، وأما اخراج النبات بسبب هذا الماء فأمد التعقيب فيه أوسع فانه يكون بعد أيام تختلف قلة وكثرة باختلاف الاقطار في الحرارة والبرودة . ومن التعقيب ما يكون في أشهر أو سنين ، فن الاول قولهم : تزوج فولد له — فهو يصدق بمن يولد له بعد مضي مدة الحمل الغالبة وهي تسعة أشهر بالتقريب ، ولله لا ينافي التعقيب فيه زيادة شهر أو شهرين أو ثلاثة — والثمار جمع ثمرة وهي واحدة الثمر (بتحريك كل منهما) والثمر يجمع على ثمار — كجبل وجبال — وجمع الثمار ثمر — ككتاب وكتب — وهو يجمع على ثمار — كمنق وأعناق — قال في المصباح : والثمر هو الحمل الذي تخرجه الفجرة سواء أكل أو لا ، فيقال ثمر الاراك وثمر العوسج وثمر الدوم وهو المقل ، كما يقال ثمر النخل وثمر العنب اه وهذا اصح وأوضح من قول الراغب : الثمر اسم لكل ما يتظم من اعمال الشجر . والمراد بكل الثمرات جميع انواعها على اختلاف طعومها والوانها وروائحها ، وليس المراد ان كل بلد ميت ينزل الله به الماء يخرج جميع الثمرات التي خلقها الله في الارض فقد علم من الآية التالية ومن سنن الله تعالى في الارض ومن المشاهدة ان البلاد تختلف ارضها فبما تخرجه وفي الاخر اج ، فالاستغراق لا يصح الا بالنسبة الى ارض الله كلها ، ويكفي في كل ارض ان تخرج انواعا مختلفة ، تدل على قدرة الله تعالى وعلمه ورحمته وفضله واحسانه ، قال تعالى (١٣ : ٤) وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ، وتفضل بعضها على بعض في الاكل ، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) وفقى على التذكير بهذه الآيات بالتمجيد من انكارهم لبعث كما قال هنا :

﴿ كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون ﴾ اي مثل هذا الاخراج لانواع النبات من الارض الميتة باحيائها بالماء تخرج الموتى من البشر وغيرهم ، فالتقادر على هذا قادر على ذلك ، لعلكم تذكرون هذا الشبه فيزول استبعادكم لبعث الذي عبرتم عنه بقولكم : من يحيى العظام وهي رميم ؛ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون ؛ أئنا لمدينون ؟ ذلك رجم بعيد — وامثال هذا لا أقول الدالة على أن إنكاركم لامنشأ له لإلما يحكون به بأدي الرأي من امتناع خروج الحي من الميت ، فاهلين عن خروج النبات الحي من الارض الميتة ، ومن

هدم للفرق بين حياة النبات وحياة الحيوان ، في خضوعهما لقدرة الرب الخالق لكل شيء ، فوجه الشبه في الآية هو اخراج الحي من الميت ، والحي في عرفهم يعرف بالماء والتغذي كالنبات ، وبالحس والتحرك بالارادة كالحيوان فان قيل ان العلم قد اثبت ان الحي لا يولد الا من حي . سواء في ذلك النبات والحيوان بأنواعه من ادنى الحشرات الى اعلاها ، فالنبات الذي يخرج من الارض القفر بعد سقيها بالماء لا بد أن يكون له بذور او جذور فيها حياة كامنة لا تظهر من مكنتها الا بالماء ، كما ان البيوض التي يتولد منها الحيوان - اذناها كالصبيان وبذور الديدان واوسطها كبيض الطير والحيات واعلاها كبيض الارحام - كلها ذات حياة لا تنتج الا بتلقيح ماء الله كور لها ؟

قلنا ان هذه الحياة لم تكن معروفة عند واضعي اللغة فهي اصطلاح جديد ، واهل اللغة خوطبوا بعرفهم في الحياة والموت ففهموا ، على أن بعض المفسرين والمتكلمين قد قالوا ان الانسان يفنى كله الا العجب وهو (بوزن فلس) أصل الدنْب المسمى بالمصص فهو كنواة النخلة تبقى فيه الحياة كامنة بعد فناء الجسم ، وروي أن الله تعالى ينزل ماء من السماء فتمطر الارض أربعين يوما فتنبث منه الاجساد كما يثبت الحب في الارض . فالتألولون يبقوا عجب الدنْب يرون أن ذلك المطر يفعل فيه ما يفعل في الحب والنوى . وليس لهذا أصل صحيح من الكتاب والسنة

وانما يقال لاهل العلم بالنبات والحياة النباتية والحيوانية : إنكم تقولون بأن الارض كانت كرة نارية متهبة ، وان الاحياء الاولى وجدت فيها بالتولد الذاتي الذي انقطع بعد ذلك بقسلسل الاحياء لأن طبيعة الارض لم تبقى مستعدة له كما كانت وهي قرية العهد بالتكوين ، وقد نطق القرآن الحكيم بأن الارض تبقى بشفق مادتها ، ثم يعيدها الله كما بدأها ، قال تعالى (٥٦ : ٤) اذا رُجَّت الارض رجاها وبست الجبال بسا ٦ فكانت هباء منبثا) فهذه الرجة هي التي سماها في سور أخرى بالقارعة والصاخة ، والمعقول أن كوكبا يقرعها باصطدامه بها فتفتت جبالها وتكون كالهباء المتفرق في الجو وهو ما يسمونه بالسديم ، وقال تعالى (١٠٣ : ٢١) كل بدأنا أول خلق نعيده ٧ : ٨ كما بدأكم تمودون)

« تفسير القرآن الحكيم » « ٦٠ » « الجزء الثامن »

والاشبه أن تشبيه الاعداد بالبدن إنما هو بالاجمال دون التفصيل ، فكما خلق الله جسد الانسان الاول خلقاً ذاتياً مبتدئاً ثم نفخ فيه الروح — يخلق أجساد جميع أفراد الانسان خلقاً ذاتياً معاداً ثم ينفخ فيها أرواحها ، التي كانت بها أناسي في الحياة الدنيا ، لا أنه يجعلها متسلسلة بالتوالد من ذكر وأنثى كالنشاء الاولى . إذ كانت الاجساد كاللباس أو السكن لها ، وإذا كان الناس قد بلغوا من علم الكيمياء أن يخلطوا بمض المواد المركبة من عناصر كثيرة ثم يركبونها ، أفيتمجز خالق العالم كله أو يستبعد على قدرته أن يعيد أجساد ألوف الألوف مرة واحدة ؟ وأي فرق عنده بين القليل والكثير ، وهو على كل شيء قدير ؟

على أنه قد ثبت عند الروحيين من علماء الكون في هذا العصر وما قبله ان الله تعالى قد أعطى الارواح المجردة قدرة على التصرف في مادة الكون بالتحليل والتركيب ، وانها بذلك تركب لنفسها من هذه المادة جسماً لطيفاً أو كثيفاً تحل فيه ، وهو ما يسميه علماءنا بالتشكل في تفسير محيي الملك جبريل النبي (ص) مرة بشكل اعرابي ، وأحياناً في صورة دحية الكلبي ، وإذا كان الماديون لا يصدقون الروحانيين في هذا ، فهم لا يستطيعون أن يقولوا إنه محال في نفسه ، وإنما قصارى انكارهم أن قالوا انه لم يثبت عندنا ، وإذا كان ممكناً غير محال أن يكون مما وهب الخالق للمخلوق ، أفيكون من المحال أن يفعل الخالق عز وجل من غير أن يجعل للارواح فيه عملاً ؟

ليس للكفار شبهة قربه على أصل البعث ، وكل ما كان يستبعده المتقدمون من أخبار عالم الغيب قد قربه ترقى العلوم الطبيعية الى المقول والافهام ، حتى قال بعض كبراء الغرب ليس في العالم شيء محال ، ولكن للمتقدمين والمتأخرين شبهة على حشر الاجساد ترد على ظاهر قول جمهور المسلمين ان كل احد يحشر بجسده الذي كان عليه في الدنيا أو عند الموت لكي يقيم الجزاء بعده على البدن الذي اقترف الاعمال .

وتقرر هذا الايراد أن هذه الاجساد مركبة من العناصر الموثقة منها مادة الكون كله وهي مشتركة يمرض لها التحليل والتركيب فتدخل الطائفة منها في عدة أبدان على التماقب فن الانسان والحيوان ملحقاً كله الحيتان أو الوحوش ومنها ما يحرق فيذهب بعض أجزائه في الهواء فيتصل كل بخاري — أو

غازي — منها بجنسه كالماء والكرون وينحل ما يدفن في الارض فيها ثم يتغذى بكل منهما النبات الذي يأكله الناس والانعام فيكون جزءاً من أجسادها، ويأكل الناس من لحوم الحيتان والانعام التي تغذت من أجساد الناس بالذات أو بالواسطة ، فلا يخلص لشخص معين جسد خاص به ، بل ثبت أن الاجساد الحية تنحل وتندثر بالتدرج وكلما انحل بعضها بالتبخر وبموت بعض الدقائق الحية محل محله غيره من الغذاء بنسبة منتظمة ، بحسب سنن الله الذي أحسن كل شيء خلقه ، فلا يمر بضم سنين على جسد الا ويتم اندثاره وتجده ، فكيف يمكن أن يقال إن كل انسان وحيوان يحشر بجسده الذي كان في الدنيا ؟

وقد اجاب بعض العلماء عن هذا بأن للجسد أجزاء أصلية، وأجزاء فضلية والذي يمدد بينه هو الاصلي دون الفضة ، وجعل بعضهم الاصلي عبارة عن ذرات صغيرة وجوز أن تكون هي التي ورد أن الله تعالى أودعها في صلب آدم أبي البشر بصورة الدرّ كما روي في تفسير قوله تعالى (واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا بلى) الآية — وسيأتي تحقيق معناها وما ورد فيها في تفسير هذه السورة — وجوز شيخنا الشيخ حسين الجسري الرسالة الحميدة أن يكون ذلك الدرّ عمالاً يدركه الطرف لثناهي صفوه كالأحياء المجهرية أي التي لا ترى الا بالمسظار المسمى بالمجهر (الميكروسكوب) وقد بينا في غير هذا الموضع أن التزام القول بوجوب حشر الاجساد التي كانت لكل حي بأعيانها لاجل وقوع الجزاء عليها غير لازم لتحقيق العدل لجميع قضاة العالم المدني في هذا العصر يمتنع دون أن ابدان البشر تتجدد في سنين قليلة ولا يوجد أحد منهم ولا من غيرهم من العقلاء يقول إن العقاب يسقط عن الجاني بالخلل اجزاء بدنه التي زاول بها الجنابة وتبدل غيرها بها. فما لم يكن عندنا نص صريح من القرآن أو الحديث المتواتر على بعث الاجساد بأعيانها فما نحن بلامين قبول الابراد وتكلف دفعه ، فان حقيقة الانسان لا تتغير بهذا التبدل ، فقد تبدلت اجسادنا مرارا ولم تتبدل بها حقيقتنا ولا مداركنا ، ولا تأثير الاعمال التي زاولناها قبل التبدل في اقصنا ، بل لم يكن هذا التبدل الا كتبدل الثياب كما بيناه من قبل

وقد قال بعض اعلام المتكلمين بمثل هذا ولم تكن المسألة الاخيرة معلومة

في عصرهم . قال السمد التفتازاني في شرح المقاصد بعد بيانه لما قاله التفتازاني في اثبات كون الحشر والمعاد للروح والجسد جميعا مانعه :

« نعم ربما يعيل كلامه وكلام كثير من القائلين بالمعادين الى أن معنى ذلك أن يخلق الله تعالى من الاجزاء المنفرقة لذلك البدن بدنا فيعيد اليه نفسه المجردة الباقية بعد خراب البدن . ولا يضرنا كونه غير البدن الاول بحسب الشخص ، ولا امتناع اطادة الممدوم بعينه . وما شهدت به النصوص من كون أهل الجنة جرداً أمرداً وكون ضرر الكافر مثل جبل أحد يعضد ذلك . وكذا قوله (كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها) ولا يبعد أن يكون قوله تعالى (أوليس الذي خلق السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم) اشارة الى هذا (فان قيل) فعلى هذا يكون المثاب والمعاقب بالذات والآلام الجسمانية غير من عمل الطاعة ، وارتكب المعصية (قلنا) المبرة في ذلك بالادراك وانما هو للروح ولو بواسطة الآلات وهو باق بعينه ، وكذا الاجزاء الاصلية من البدن ، ولهذا يقال لشخص من الصبا الى الشيخوخة انه هو بعينه وان تبدلت الصور والهيئات ، بل كثير من الآلات والاعضاء ، ولا يقال لمن جن في الشباب فمقوب في المشيب انها عقوبة لغير الجاني

(قال) « لنا أن المعتمد في اثبات حشر الاجساد دليل السمع والمفصح عنه غاية الافصاح من الاديان دين الاسلام ومن الكتب القرآن ، ومن الانبياء محمد عليه السلام . والمعتزلة يدعون اثباته بل وجوبه بدليل العقل — وتقريره انه يجب على الله ثواب المطيعين ، وعقاب الماصين ، وإعواض المستحقين ، ولا يتأتى ذلك الا باعادتهم بأعيانهم فيجب ، لان ما لا يتأتى الواجب الا به واجب . وربما يتمسكون بهذا في وجوب الاعادة على تقدير الفناء ومبناه على اصلهم الناسد في الوجوب على الله تعالى ، وفي كون ترك الجزاء ظلماً لا يصح صدوره من الله تعالى ، مع امكان المناقضة في أن الواجب لا يتم الا به ، وانه لا يكفي المعاد الروحاني ، ويدفعون ذلك بأن المطيع والمعاصي هي هذه الجملة أو الاجزاء الاصلية لا الروح وحده . ولا يصل الجزاء الى مستحقه الا باعادتها (والجواب) انه ان اعتبر الامر بحسب الحقيقة فالمستحق هو الروح لان مبني الطاعة والمعصيان على الادراكات والارادات والافعال والحركات وهو

المبدأ لكل ، وإن اعتبر بحسب الظاهر يلزم أن يمد جميع الاجزاء السائلة من أول التكليف إلى المات ولا يقولون بذلك . فالأولى التمسك بدليل السم . وتقريره ان الحشر والامادة أمر ممكن أخبر به الصادق فيكون واقعاً . أما الامكان فلان الكلام فيما عدم بعد الوجود أو تفرق بعد الاجتماع أو مات بعد الحياة فيكون قابلاً لذلك ، والفاعل هو الله القادر على كل الممكنات ، العالم بجميع الكليات والجزئيات . وأما الاخبار فلما تواتر عن الانبياء سيما نبينا عليه السلام انهم كانوا يقولون بذلك ولما ورد في القرآن من نصوص لا يحتمل أكثرها التأويل مثل قوله تعالى (قال من يحيى العظام وهي رميم ؟ قل يحييها الذي أنفأها أول مرة * فإذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون * فيقولون من يميدنا ؟ قل الذي فطركم أول مرة * أيعسى الانسان أن لن نجعم عظامه ؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه * وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء * كلما مضجت جلودهم بدثام جلوداً غيرها * يوم تفتق الارض عنهم سراها ذلك حشر علينا يسير * أفلا يعلم اذا بعث ما في القبور) الى غير ذلك من الآيات ومن الاحاديث أيضاً (وهي) كثيرة ، وبالجملة ثابتات الحشر من ضروريات الدين ، وانكاره كفر بيقين

(فان قيل) الآيات المضمرة بالمعاد الجسماني ليست أكثر وأظهر من الآيات المضمرة بالتشبيه والجبر والقدر ونحو ذلك وقد وجب تأويلها قطعاً فلنصرف هذه أيضاً الى بيان المعاد الروحاني وأحوال سعادة النفوس وشقاوتها بعد مفارقة الابدان على وجه يفهمه العوام . فان الانبياء مبعوثون الى كافة الخلائق لارشادهم الى سبيل الحق وتكبير نفوسهم بحسب القوة النظرية والعملية وتبقيّة النظام المفضي الى صلاح الكل وذلك بالترغيب والترهيب بالوعد والوعيد ، والبشارة بما يمتقدونه وكالا ، والانذار بما يمتقدونه المكافاة وتقصاناً ، واكثرهم عوام تقصر عقولهم عن فهم الكمالات الحقيقية ، والذات العقلية ، وتقتصر على ما ألفوه من الذات والآلام الحسية ، وعرفوه من الكمالات والنقصانات البدنية ، فوجب ان مخاطبتهم الانبياء بما هو مثال للمعاد الحقيقي ترغيباً وترهيباً للعوام ، وتنبيهاً لاسر النظام ، وهذا ما قاله أبو نصر الفارابي : ان الكلام مثلي وخيالات الفلسفة

(قلنا) انما يجب التأويل عند تعذر الظاهر ولا تعذر ههنا سيما على القول بكون البدن المعاد مثل الاول لا عينه ، وما ذكرتم من حمل كلام الانبياء ووصوص الكتاب على الاشارة الى مثال مواد النفس والراية لمصلحة العامة نسبة للانبياء الى الكذب فيما يتعلق بالتبليغ ، والقصد الى تضليل اكثر الخلائق ، والتعصب طول العمر لترويج الباطل واخفاء الحق ، لانهم لا يفهمون الاهذه الظواهر التي لا حقيقة لها عندكم ، نعم لو قيل ان هذه الظواهر مع ارادتها من الكلام وثبوتها في نفس الامر مثل المعاد الروحاني والذات والآلام العقلية وكذا اكثر ظواهر القرآن على ما يذكره المحققون من علماء الاسلام لكان حقاً لا ريب فيه ، ولا اعتداد بما ينفيه » اهـ

ومن تأمل هذا من أهل عصرنا تظهر له دقة افهام هؤلاء المتكلمين الذين صوروا الشبهة بنحو مما يؤخذ من أحدث اكتشافات هذا العصر في علم الكيمياء وغيره وأجابوا عنها بما يغني عن جواب آخر . وما قاله الفارابي وأمثاله فهو كما ذكر فلسفتهم فيما وراء الطبيعة جهل بحقيقة الانسان ، وضلال في تأويل الاديان ، فالانسان روح وجسد ، وكاله محصول لذاته الروحية والجسدية جميعا ، ولا تنافي بينهما ، ولو كان روحانيا محضا لكان ملكا أو شيطانا ، ولم يكن إنسانا ، وقد سبق لنا بيان هذه الحقيقة مرارا .

وأما القول بالاجزاء الاصلية والاجزاء التفضلية فهو لا يدغم الشبهة ، ولا تقوم به حجة ، وتفسير الاجزاء الاصلية بالذر أو ما يشبهه الذي ورد ان الله تعالى جمعه في صلب آدم وأخذ عليه الميثاق فهو غير ظاهر في هذا المقام اذ لا يصح أن تكون هذا الجرائم المشبهة بالذر من أجزاء الجسد الظاهرة التي يمينها من يقولون بمحشر هذه الاجساد بأعيانها

ولكن لهذه المسألة وجهاً آخر من النظر العلمي وهو هل خلق الله للبشر في التكوين الاول جرائم حية تتسلسل في سلاسلهم التناسلية ، فان مسألة أصول الاحياء كلها من أخفى مسائل الخلق ، والقاعدة المبنية على التجارب والمباحث الكثيرة ان كل حي يوجد في الارض في حالها هذه فهو من أصل حي كما تقدم ، وان كل أصل من جرائم الاحياء الحيوانية والنباتية يندمج فيه جميع مقوماته ومشخصاته التي يكون عليها اذا قدر له أن يولد وينمي

ويكمل خلقه ، فنواة النخلة مشتملة على كل خواص النخلة التي تثبت منها حتى لو ن بمرها وشكله ودرجة حلاوته عند ما يصير رطباً فتمراً ، ولا يعلم أحد من البشر كيف وجدت هذه الأصول والجرائم في التكوين الاول سواء منهم القائلون بخلق الانواع دفعة واحدة والقائلون بالخلق التدريجي على قاعدة الذبوء والارتقاء، الا أن لهؤلاء نظرية في تصوير التكوين الاول من مادة زلاية مكونة من عناصر مختلفة لها قوى التنفيذي والانتظام والتوالد في وقت كانت طبيعة الارض فيها غير طبيعتها في هذا الزمن وما يشبهه منذ آلاف الالوف من السنين ، ولكن كيف صار لما لا يحصى من أنواع النبات والحيوان الدنيا والوسطى والعليا جرائم مشتملة على ما أشرنا اليه من الخواص والاسرار لا تتولد الا منها ؟ انهم ليسوا على علم صحيح بهذا ولا بما قبله (ما أشهدتهم خلق السموات والارض ولا خلق أنفسهم)

أطال شيخنا الجسر رحمه الله تعالى في المسألة فأثبت أنها من الممكنات اذ لا محال في ايداع الملايين الكثيرة من النسم في ظهر آدم وقد ثبت عند علماء هذا العصر أن في نقطة الماء من الجرائم الحية بمدد جميع من على الارض من البشر ، وارتأى أن مستودعها من آدم كان في منيه ، وانها كانت تخرج منه بالوقاع (قال) « فتحل في البزور التي تنفصل من مبيض زوجته فيكون هياكلها من تلك البزور مع السائل المنوي ويطورها أطواراً حتى تبلغ صورة الهيكل الانساني ، وأول ذرة من أولاده نقلها الى بزرتها نقل معها عدد الذرات التي تكون أولاداً لها ثم ينقل ^(١) تلك الذرات في المني الذي ينفصل ^(٢) فيها بعد عن هيكل هذه الذرة الاولى ، وهكذا الحال في بقية أولاده وأولادهم يفعل على تلك الكيفية الى آخر الدهر ... وعند بلوغ كل هيكل الى حد محدود يرسل الله تعالى الروح فتحل في ذرتها وتسر في فيها وفي هيكلها الحياة والحركة ، فكل انسان هو مجموع الروح والذرة ، وهذه الذرة هي الاجزاء الاصلية التي قال بها أتباع محمد (ص) وانها الباقية مدة العمر وهي المادة باعادة الروح اليها بعد ان تعارفها بالموت ، والهيكل هو الاجزاء الفضلية التي تروح وتجيء وتزيد وتنقص . فاذا أراد الله تعالى موت الانسان فصل عن ذرته الروح ففارقتها

(١) و(٢) كذا والظاهر ان يقال نقل وانفصل بالماضي

الحياة وفارقت الهيكل الذي هو الاجزاء للفضلية وحلها الموت فبأخذ الهيكل بالانحلال ويجري عليه من التفرق والدخول في تركيب غيره ما يجري ، والذرة محفوفة بين أطباق الثرى كما تحفظ ذرات الذهب من البلى والانحلال وان دخلت في تركيب حيوان فاعما تدخل في تركيب هيكله الذي هو الاجزاء للفضلية محفوفة غير منحلة ، فاذا انحلت ذلك الهيكل عادت محفوفة في اطباق الثرى ، ولا تدخل في تركيب الاجزاء الاصلية لذلك الحيوان التي هي حقيقته ، غاية ما يطرأ عليها بالموت مفارقة الروح لها ، وانحلال هيكلها ، واذا اراد الله تعالى حياتها اعاد الروح اليها ، فتعود اليها الحياة وبقيتها خواصها وان كان هيكلها منحللا

« ومن هنا تنحل شبه سؤال القبر ونعيمه وعذابه وامثال ذلك من امور البرزخ التي وردت النصوص الشرعية بها ، وانها تكون قبل البعث »
 « ثم اذا اراد الله تعالى ان يبعث الخلق فالحساب اعداد تكوين هيكل الذرات الانسانية التي هي الاجزاء للفضلية سواء كانت هي الاجزاء السابقة او غيرها — اذ المدار على عدم تبدل الذرات ، واحل الذرات في تلك الهياكل ويتعلق الروح بها تقوم فيها وفي هيكلها الحياة ، ويقوم البشر في النشأة الاخرة كما كانوا في هذه الدار . وجميع ما تقدم يمكن ان يكون حاصل في بقية الحيوانات غير الانسان في جميع تفصيله »

ثم ضرب للماديين الامثال المقربة لذلك بأنواع جنه الاحياء الخفية وحياتها في الماء وغيره على كثرتها بنظام غريب ودخول الرضوية منها في اجساد المرضى وسرياتها في دورة الدم ، وبالحيوانات المنوية منها في المني الذي يتفصل من الاثنيين ويلقح بذور الاثني — وقال بعد تلخيص ما قالوه في صفاتها وقدرها وحركتها — : فأي مانع أن تلك الحيوانات المعوية جعلها الخالق تعالى تحمل ذرات بني آدم التي هي أصغر منها وتسير بها في السائل المنوي حتى تلقى في البزور المنفصلة من مبيض الام ؟ ... ثم حل بهذا كون الانسان ينتقل من الاب الى الام خلافا لقولهم ان الانسان من بزة أمه وليس لآبيه منه الا مجرد التلقيح ثم ذكر عمل القلب وتطليلهم لحركته المنتظمة واستظهر أنه هو مركز الدورة الانسانية وانها بحلول الروح فيها تتحرك تلك الحركة المنتظمة التي تنشأ

فيها دورة الدم ، وبعد ايضاح ذلك قال :

« وخلاصة ما تقدم أن الانسان الحقيقي على هذا التقرير هو الذرة التي تحل في القاب وتحلّ فيها الروح فتكسبها الحياة وتسري الحياة الى الهيكل ، ثم الهيكل انما هو آلة لقضاء أعمال تلك الذرة في هذا الكون ولاكتساب معارفها بسببه ، وتلك الذرة هم الروح الحالة فيها هي المخاطب بالتكليف والمعاد والمنعم والممذّب — الى آخر ما ورد في حق الانسان »

« وعلى هذا التقرير نجد أن الشبه التي وردت على ما جاء في الشريعة المحمدية من البعث وسؤال القبر ونعيمه وعذابه وحياة بعض البشر في قبورهم ونحو ذلك سقطت برمتها كما يظهر بالتأمل الصادق والله أعلم »

ثم أورد على هذا أن بعض النصوص صريحة في إعادة الهيكل الانساني أو بعضه كالمظام — كما تقدم مثله عن السعد — وأجاب بأن هذه النصوص وردت لدفع اشكالات أخرى كانت تعرض لأفكار أهل الجاهلية في أعادتها اذ عند ذكر البعث لا تنصرف أفكارهم الا الى إعادة هذا الهيكل المشاهد لهم ، فيقولون كيف تعود الحياة للمظام بعد أن تصير رميا ؟ فتدفع هذه النصوص اشكالاتهم بقدرة الله الشاملة وعلمه المحيط ، (قال) وهذا لا ينافي التوجيه الذي تقدم في إعادة الاجزاء الاصلية التي هي القدرات لتدفع به الاشكالات الاخرى التي تقدمت فليتأمل . اهـ

ثم صرح بأنه لا يقول إن ما حرره مما يجب اعتقاده ؛ وانما هو لدفع الاشكال ممن يعرض له

فهذا ملخص رأيه رحمه الله تعالى ، وغايته أنه مبني على تأويل بعض الآيات كغيره ؛ وليس فيه الا محاولة الجمم بين ما ورد في خلق ذرية آدم وقول من قال بالفرق بين الاجزاء الاصلية والفضلية وهو تكلف لا حاجة اليه ، ولا يمكن أن يكون المراد بالاجزاء الاصلية لكل فرد ذرة حية في بدنه كالجنة التي لا ترى في الماء والدم وغيرها

نم انه يجوز عقلا أن يحمل الحيوان المنوي الذي يلحق بويضة المرأة في الرحم ذرة حية هي أصل الانسان ، كما يجوز أن يكون هذا الحيوان المنوي « تفسير القرآن الحكيم » « ٦١ » « الجزء الثامن »

نفسه هو الذي ينمي في البويضة ويكون انسانا ، وان يكون أصله ما يتولد من ازدواج خلتيه مخلقتها كما سيأتي ، وأياها كان أصل الانسان فانما يكون كذلك بكبره ونمائه كما تكون نواة الشجرة شجرة باسقة مثمرة ، وبذلك يكون القرع عين الاصل فلا يكون له أصل آخر بشكل مصغر في هذا الهيكل لا في القلب ولا في المتى ، وانما قد يكون في هيكله أصل أو أصول لاناسي آخرين يكونون فروما له اذا اراد الله ذلك كما يكون للنخلة النابتة من النواة نوى كثيرة يمكن أن ينبت منها نخل كثير

وأما المعروف عند علماء العصر في هذا الشأن فهو ان سر حركة القلب وان كان لا يزال مجهولا فمن المعلوم أن الدم الوارد منه الى الخصيتين هو الذي يفتديهما ويتفديهما به تنقسم خلاياهما فتتولد الحيوانات المنوية من اقسامها ، وتلك سنة الله في جميع الاحياء تتفدى وتنمي بالتوالد الذي يكون من اقسام الخلايا التي تتكون بنيتها منها ، ومن غريب صنم الله الذي أتقن كل شيء أن في كل خلية من خلايا الاجسام الحية نويتين (تصغير نواة) صغيرتين تتولد الخلية الجديدة باقترانهما فسنة الزواج عامة في أنواع الاحياء وفي دقائق بنية كل منها كما قلنا في المقصورة

وسنة^(١) الزواج في النتائج بل كل تولد تراه في الدنا
فاجتله في الحيوانات ناطقا وأعجما وفي النبات المجتني
بل كل ذرة بدت في بنية زاد بها الحي امتدادا ونمي^(٢)
تخلية تقرب في غضونهما نويتان فاذا الفرد زكا^(٣)

والحيوانات المنوية تتولد من الخلايا المبطنة بها الخصية من داخلها بسبب تغذية الدم لها ولا مانع من وجود سبب خفي لذلك الدم كذرات حية لا ترى في المناظير المكبرة المعروفة الآن ، فهم يقولون بأنه لا يبعد أن يوجد مناظير أرقى منها يرى فيها من أنواع هذه الجنة المسماة بالبكتريا ما لا يرى الآن وهم يقولون إن الحيوانات المنوية له خلية واحدة وله رأس وجسم وذنب

(١) سنة مجرورة بالمطف على ما قبلها من ذكر سن الله في الخلق
(٢) نمي ينمي يوزن رى يرمى أفصح من نما ينمو (٣) الزكا الزوج والشفع

ورأسه هو نواة الخلية ، وهو سريع الحركة شديد الاضطراب ، ويتولد من عهد بلوغ الحلم لا قبله ، فإذا وصلت هذه الحيوانات الى رحم الانثى مع المني الذي يحمله اليه تبحث بطبيعتها عن البويضة التي فيه فالذي يعلق بها يدخل رأسه فيها وهي مثله ذات نواة او نوية واحدة فيحصل التلقيح باقتران النويتين . ويقولون إن بويضات النسل تكون في البنت من ابتداء خلقها فتولد وفيها ألوف منها ممدودة لا تزيد ويظنون أنها تسقط منها في زمن الطفولة ، ثم تتكون فيها بويضات النسل بعد البلوغ بسبب دم الحيض ، ذلك بأن في داخل الرحم عضون مصمتين يشبهان خصيتي الرجل يسميان المبيضين لأن في داخلهما بويضات دقيقة جدا لا ترى الا بالمناظير المكبرة تكون في حوصلات يقترب بعضها من سطح المبيض رويداً رويداً حتى ينفجر فتخرج منه البويضة الى بوق الرحم فتكون مستعدة بذلك لتلقيح الحيوان المنوي لها . وأكثرها يضر بالتدريج الى أن يضمحل ولا ينفجر ، وإما ينفجر ما ينفجر منها في زمن الحيض . والمعروف أن كل حيضة تفجر حوصلة واحدة ، تكون منها بويضة واحدة في الغالب ، وأن ذلك يكون بالتناوب بين المبيضين مرة في الايمن ومرة في الايسر ، وقد احدى أحد الاطباء بالتجارب الطويلة الى أن البويضة التي تكون في المبيض الايمن يتولد منها الذكر والتي تكون في المبيض الايسر تتولد منها الانثى ، وانه متى عرف بوضع المرأة أول ولد لها متى كان حملها يمكن أن يعرف بعد ذلك دور بويضة الذكر ودور بويضة الانثى في الغالب ويكون للزوجين كسب واختيار لنوع المولود إن قدره الله لها . وقد فصلنا هذه المسألة في تفسير (٦ : ٥٩) عنده مفاتيح الغيب (١) من سورة الانعام . وأما التوأمين فسيبهما إما انفجار بوضتين فاكثر شذوذاً وإما اشتغال البويضة الواحدة على نويتين يلحقان مما ، والله اعلم . وقد ذكرنا هذا الاستطراد للاعتبار بقدرة الخالق وسعة علمه ودقائق حكته بعد توفية مسألة البعث حقها من البحث وكان المناسب أن يذكر بحث التكوين في سياق خلق آدم في أوائل السورة ضرب الله احياء البلاد بالمطر ، مثلاً لبعث البشر ، ثم ضرب اختلاف إنتاج البلاد ، مثلاً لما في البشر من اختلاف الاستعداد ، لغني والرشاد ، فقال

﴿والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا﴾
قال ابن عباس هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر ، أي والبر والفاجر ، ومعناه ان الارض منها الطيبة الكريمة التربة التي يخرج نباتها بسهولة ، وينمي بسرعة ، ويكون كثير الغلة طيب الثمرة ، ومنها الخبيثة التربة ، كالحرّة والسبخة ، التي لا يخرج نباتها على قلتها وخبثها — ان انبتت — الا بعسر وصعوبة ، قال الراغب : النكد كل شيء خرج الى طالبه بتمسر ، يقال رجل نكدونكد (أي بفتح الكاف وكسر ها) وناقة نكداء : طعيفة الدرّ ، صعبة الحلب . وذکر الآية . وقوله والذي خبث حذف موصوفه أي والبلد الذي خبث ، وهو دون الخبيث في الخبث ، فان صيغة فاعيل من الصبغ التي تدل على الصفات الكاملة الثابتة ، والنكد قد يكون فيما دون هذامن الخبث . ومن دقة البلاغة في هذين التعبيرين دلالتهما على طلب الرسوخ في صفات الكمال ، وتجنب أدنى الخبث والنقص وبين ذلك درجات . روى احمد والشيخان والنسائي من حديث أبي موسى (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الفيت السكثير أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير ، وكان منها أجادب^(١) أمسكت الماء فنعم الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا ، وأصاب طائفة أخرى منها انما هي قيعان^(٢) لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ . فذلك مثل من فقه في دين الله ونعمه ما بعثني الله به فعمل وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ، ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به » وقد فسر (ص) القسم الاول وهو الذي نعم وانتقم كالحادي والمهتدي والثالث الذي لم ينعم ولم ينتقم كالحاجد ، وسكت عن الثاني وهو الذي انتقم غيره بعلمه من دونه ، كالعالم الذي يعلم غيره ولا يعمل بعلمه ، المشبه بالارض التي تمسك الماء ولا تنبت ، وحاله معلومة بل له أحوال فمنه المنافقون ومنه المفرطون . ويدل المثلان على أن الوراثه تسبب فطري لهذا التفاوت في الاستعداد ، ولهذا يحسن أن تفضل المرأة التقية الكريمة الاخلاق الطاهرة الاعراق ، على المرأة الجليّة اذا كانت من بيت ذفيّه ، وكذا على المرأة

(١) الاجادب جمع جذب بفتح الجيم والدال المهملة وهي التي لا تشرب ولا تنبت (٢) القيعان بكسر القاف جمع قاع وهي الارض المستوية

المتعلمة غير الكريمة الخلق ، ولا الطيبة العرق ، وقد شبه النبي (ص) الناس بالمعادن ، وشبه المرأة الحسنة في المنبت السوء بخضراء الدمن أي حشيش الزبله ومن اختبر الناس رأى أن المعروف يخرج من الطيبين عفوا بلا تكلف ، وأن الخبيثين لا يخرج منهم الخير والمعروف ولا الحق الواجب عليهم الا نكدا ، بعد إلحاف أو ابداء في الطلب أو إدلاء الى الحكام ، ومراوغة في الخصام .

﴿ كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون ﴾ اي كمثل هذا التصريف البديع المثال الموضح بالامثال ؛ نصرف الايات الدالة على علمنا وحكمةنا ورحمتنا بالاتيان بها على أنواع جليلة تبين مرادنا لقوم يشكرون نعمنا ، فيستحقون مزيدنا منها ، وتوبيئنا عليها . عبر بالشكر في الآية التي موضوعها الاهتمام بالعلم والعمل والارشاد ، وبالتذكري الآية التي موضوعها الاعتبار والاستدلال

استطرد في بيان بعض نعم الله على الخلق بالهواء والرياح

الهواء جسم لطيف مما يعبر عنه علماء الكيمياء بالغاز لالون له ولا رائحة مركب تركيباً زوجياً من عنصرين غازيين أصليين يسمون احدهما (الأكسجين) وخاصته توليد الاحتراق والاشتعال وإحداث الصدأ في المعادن وهو سبب حياة الاحياء كلها من نبات وحيوان وانسان . وثانيهما (الآزوت — او النيتروجين) وهو اخف عناصر المادة وزنا وسيأتي ذكر بعض خواصه ، ومن عناصر اخرى (كالإيدروجين) وهو المولد للماء (وحض الكربون) وهو اصل مادة الفحم وغازه السام (والهليوم والنيون والكريتون) وهي عناصر اكتشفت من عهد قريب . وتكثر فيه انواع الغازات والابخرة التي تنفصل من مواد الارض وتختلف كثرة هذه المواد وقلتها باختلاف القرب والبعد من الارض ، وهو محيط بالارض الى مسافة ٣٠٠ كيلومتر بالتقريب يسمون الهواء عنصر الحياة فلولا لم توجد الحياة الحيوانية والنباتية على هذه الارض ، فالانسان وسائر أنواع الحيوان تستنشق الهواء فيطهر مافيه من الاوكسجين دماءها من الكربون السام فيخرج بالتنفس الى الجو فيتنفذي به النبات ولو احتبس ما يتولد في دم الحيوان من السموم الآلية في صدره لأماته مسموما كما يموت الغريق بعدم دخول الهواء في رئتيه فتمله في ذلك كمثل مصباح

زيت البترول الذي يعد اكسجين الهواء اشتعاله، ألم تر انك اذا وضعت على فوهة زجاجة المصباح غطاء محكما ينطفئ نوره سريرا ؟ ولا يستثنى من ذلك الحيوانات المائية كالسمك فان الهواء الذي يخالط الماء كاف لها والنبات يمتص الكربون السام من الهواء فيتنفذى به كما تقدم ويدع الاكسجين للحيوان ، فكل منهما يأخذ منه حظه، ويقيد في الحياة سنوه ، كما قلنا في المقصورة :

والباسقات رفعت أكنفا تستنزل الغيث وتطلب الندى^(١)
تنتج الكربون من ضرع الهواء تؤثرا بالاكسجين المنتقى^(٢)
وكذلك الهواء الذي يتخلل الارض يساعد جذور النبات على امتصاصها
الغذاء من التراب

ثم ان السموم التى تنحل في البدن يخرج قسم عظيم منها من مسامه بخارا او عرقا فيمتصها الهواء ويدفعها الى الجوارح واسم ، ولو انسدت مسام البدن لما كان الهواء الذي يدخل الرئتين كافيا لوقاية الانسان والحيوان من ميتة التسمم، ومن منافع الهواء التى يفعل اكثر الناس عن شكر الرب عليها تطهيره سطح الارض التى نعيش عليها من الرطوبات القذرة وما يتولد فيها من جنة الاحياء الضارة « ميكروبات الامراض » فهو يمتصها ويدفعها في هذا الجو العظيم فيتفرق شملها وتزول قوة اجتماعها وقد نموت مخترقة بأشعة الشمس فيه. وينبغي اتقاء القبار الذي يحملها فقد ورد في الحديث « تنكبوا القبار فان منه النسمة » وهي ذات النفس الحية. بل لولا الهواء لتمذرا أن يجف ثوب غسل بل لكانت الارض مغمورة بالماء اذا أمكن ان يوجد الماء بغير الهواء، والملاقة بينهما معروفة فكل منهما مزدوج بالآخر فالهواء يتخلل المياه، والجوارح منه للارض فيه كثير من بخار الماء، وهو يقل فيه ويكثر بحسب بعده عن البحار والأنهار وقربه منها ، وما اثبتته علماء الكون المتأخرون أن بخار الماء وان كان يقل في الطبقات العليا من الجو كقلل الجبال وما فوقها فان عنصر (الايدروجين) وهو المولد للماء يكثر كثرة عظيمة في اعلى كرة الهواء ويقل الاكسجين في طبقات

(١) أي ان الاشجار الباسقة — وكذا الواطئة — من اسباب حدوث المطر ولدى الجو فاستجير الطلب للسبب بتورية (٢) الامتلاج الارضباع وهو استمارة ايضا

الجو العليا ويكثر بجوار الارض لثقله النوعي فهو اقل من صنوه النتروجين وذلك من لطف الله وحكمته

ومن المعروف عندم ان الهواء يتحول بشدة البرد والضغط الى ماء ثم الى جليد — كما ان الماء يتغير بالحرارة حتى يكون هواء أو كالهواء في لطافته وعدم رؤيته وقد كان المتقدمون يحسبونهما شيئاً واحداً ، وعلماء العرب فرقوا بين بخار الماء وكرة الهواء ولكن اسم البخار في لغتهم يشمل كل المواد اللطيفة التي تصعد في جو السماء التي يسميها العلماء في هذا العصر «الغازات» والمشهور ان في الهواء من حيث حجمه لا تقله ٢١ جزءاً في المئة من الاكسجين و ٨٧ في المئة من النتروجين وواحد في المئة من الارغون ، وهذه النسبة تكون هي الغالبة في الهواء المجاور للارض وهي ضرورية للحياة اكثر الاحياء حياة صالحة ممتدة ، فاذا زاد الاكسجين زيادة كبيرة أو نقص عما هو عليه لم يمد صالحا لحياة الاحياء بل يصير ناراً محرقة وسماً زعافاً . فكون النتروجين يزيد على ثلاثة ارباع الاوكسجين في حجم الهواء ضروري لتعديله وجعله صالحاً لذلك ،

والنتروجين ضروري للحياة ايضا وان لم يكن هو صالحاً للحياة فهو اذا وضع فيه حيوان أو نبات لم يلبث ان يموت على انه غير سام — وضرورته للحياة من حيث تعديله للاكسجين ومنه من الطيفان ومن حيث هو في ذاته ركن من اركان الغذاء للحيوانات ولا سبباً العليا منها واعلاها الانسان فاذا خلا طعامها من المادة النتروجينية لم يكف لحياتها به .

والنتروجين يوجد في اجسام النبات كما يوجد في لحم الحيوان وبيضه ولبنه وهو الاصل فيه ، والنبات يأخذه من الارض ، وسائر غذاء الحيوانات من المواد النباتية ومعظمها من الكربون وهو يأخذها من الارض ومن امتصاصه لغاز الحامض الكربوني من الهواء . فهذا الغاز على شدة ضرره وقوة سمه في الهواء لمن يستنشقه لا بد له منه في ركن الميضية الاعظم وهو النبات اذا كثر هذا الحامض في الهواء قصار واحداً في المئة كان ضاراً فاذا زاد على ذلك حتى صار ١٠ في المائة صار شديد الخطر على الانسان والحيوان . وهو يكثر في المباني التي يكثر فيها الناس بخروجه من اتقاسم والتي تكثر

فبها السرج والمصابيح الزيتية والغازية وكذا الشموع فانها تولده باحترافها فاذا لم تكن فيها نوافذ متقابلة يدخل الهواء من بعضها ويخرج من الآخر فان هواءها يفسد به ويتسمم دم من فيها. وقد قال علماء هذا الشأن ان الانسان يحتاج الى اكثر من ١٦ مترا مكعبا من الهواء في الساعة وهو ينفث في كل ساعة ٢٢ لترا من هذا الغاز السام فينبغي ان يتقي جميع الناس الاجتماع ونوم الكثيرين في البيوت التي لا يتخللها الهواء ولا سببا اذا كان فيها مصابيح موقدة وان يجذروا من وقود الفحم فيها في ايام البرد فانه سبب مطرد للاختناق كما ثبت علما وتجربة ، الا اذا وضع في البيت بعد ان تم اشتغاله وذهب غازه في الهواء فلم يبق له رائحة ولا شيء من السواد

علمنا من هذا ان الخالق الحكيم قد جعل الهواء مركبا من المواد الضرورية لحياة الاحياء كلها وجعل النسبة بين اجزائه في كل من الحجم والنتل مناسبة لما يحتاج اليه كل جنس ونوع من النبات والحيوان فاذا نقص احدهما تبصر في هذه الاحياء فيه بالتغذي والاستشاق والنفث بما من شأنه ان يوقم اختلالا وتفاوتا في هذه النسبة كان له من سنن الله تعالى ما يبيد اليه اعتداله ويحفظه له كتأثير كل من اشعة الشمس في ورق النبات الاخضر ومن موج البحار في توليد الاكسجين ، وحمل الرياح له الى الصحاري البعيدة عن الماء الخالية من الاشجار تستفيد جميع انواع النبات والحيوان من الهواء بفطرتها فلا تحتاج الى علم كسبي ولا الى عمل صناعي تهتدي بهما الى التزام منافعه واتقاء مضاره الا الانسان فانه وهو سيد هذه الموجودات بما خلق مستعمدا له من اكتساب العلوم وإقتان الاعمال الى غير حد يعرف — هو المحتاج الى العلم الواسع والعمل المبني على الدلم لاجل ذلك ، وكلما اتسع علمه ودقت صناعته صار اشد حاجة الى العلم والصناعة ، فأهل البداوة أقل حاجة الى ذلك من أهل الحضارة لانهم أقرب الى حياة الفطرة وأقل جناية عليها من أهل الحضارة في اغذيتهم ومساكنهم

ينني أهل الحضارة الدور فيجمعون في كل دار بيوتا كثيرة ومرافق مختلفة فاذا لم يراعوا فيها تخلل الهواء ونور الشمس لها فسد هواؤها ، وكثرت فيها جنة الامراض والادواء التي تقتك بأهلها ، ثم انهم يحتاجون في جملة

ما يقيمون فيها من الدور والدكاكين والمعامل والمدارس والشركات للسكن
والاعمال العامة والتجارة والصناعة والتعليم والجند التي يسمى مجموعها المدينة
الى مثل ما يرامى في كل دار من قوانين الصحة كسمة الفوارع والجواد
العامة وما يتفرع منها من النواشط الخاصة بطائفة من السكان بحيث يكون
الارتفاع بالهواء والشمس عاما ، وينبغي ان يكون للمدينة الكبيرة حدائق
وبساتين واسعة مباحة للجميع اهلها لما اشرنا اليه من حاجة الانسان والحيوان
الى التعجر في اعتدال الهواء وليختلف اليها الناس عند ابداء الاستراحة من
الاعمال ، واحوجهم اليها الاطفال ، يتفريق ظلالها ، ويستشقون هواءها
النقي المنعش . فان قصرنا في هذا اتت الامراض من يقيمون في الدور
التي لا يطررها الهواء والنور ، ثم تمرى الى من يحاط بهم من سائر طبقات السكان
وخير الهواء المعتدل بين الحرارة والبرودة ، والجفاف والرطوبة ، ومن
فوائد الحار إفراز العرق من الجلد وهو مطهر لباطن البدن كتطهير الحمام
لظاهرة بما يخرج معه من الفضلات الميتة والمواد السامة ، فهذه الفائدة
توازي ضرره في عسر التنفس وقلة ما يدخل معه في الرئة من الاكسجين
وقلة ما يخرج منها من الكربون السام ، وفي ضعف الهضم واسترخاء الجسم
ومن فوائد البارد تشديد الاعصاب وتنشيط الجسم وهو يحدث
حرارة في الباطن بكثرة ما يدخل معه من الاكسجين في الجوف وهو مولد
الحرارة والاشتغال فيحتاج الى كثرة الوقود الذي يحرقه وهو الغذاء ولذلك
يكثر الاكل ويقوى الهضم في الجو البارد وتشتد الحاجة فيه الى الحركة
والعمل لدفع الدم الى الشرايين التي في ظاهر الجسم لتدفقته ، فهو يفيد
الاقوياء الاصحاء ويضر الضعفاء والمصابين ببعض الامراض الصدرية وغيرها
نعلم من هذا انه ينبغي تخفيف الطعام في زمن الحر واجتناب الاكثار
من اللحم ولا سيما الاحمر منه ومن الحلوى والادهان ، وجعل معظم الغذاء من
البقول والفاكهة

ومن حكم الله تعالى ولطف تدبيره في الهواء وفي اختلاف بقاع الارض
في الحر والبرد ما يمدته هذا الاختلاف من الرياح وما لها من المنافع للاحياء
ولا سيما الناس

فبها السرج والمصابيح الخالي في نظام الكون ان الحرارة تعدد الاجسام فيخف وزنها ، فادالم تكن فيها: الغازات والابخرة والغازات منها يعلو ما خف منها على ما ثقل ، فاذا فان هواءها
 وضع ماء وزيت في اناء يكون الزيت في اعلاه وان وضع اولاً والماء في اسفله
 وان وضع آخرأ لان الزيت أخف من الماء، والماء الساخن يكون في أعلا الاناء
 والبارد في أسفله ، ومتى سخن كله يكون أعلاه أشد حرارة من أسفله. فعلى
 هذه السنة اذا سخن الهواء المجاور للارض بحرارتها لا يلبث ان يرتفع في الجو
 ويحل محله هواء ابرد منه لحفظ التوازن (ماترى في خلق الرحمن من تفاوت)
 وهذا هو الاصل في حدوث الرياح

ومن المعلوم أن حرارة الارض تكون على اشدها في خط الاستواء
 وهو وسط عرض الارض وما يقرب منه حيث تكون أشعة الشمس عمودية
 فيكون تأثير حرارتها في الارض على اشده ثم يضمف تأثيرها في جهتي الشمال
 والجنوب حيث تقع الاشعة مائلة بقدر هذا الميل فتكون الحرارة معتدلة
 ثم تكون باردة حتى تصل في منطقتي القطبين الى درجة الجليد الدائم لقله
 ما يصيبها من شعاع الشمس مائلا في الافق لا تأثير له في الارض ، فهناك
 تكون سنتنا يوما واحداً نصفه ليل ونصفه نهار ، وليل كل من ناحيتي
 القطبين نهار الآخر. وتحديد امثال هذه المسائل كلها موضعه علم (الجغرافية
 الطبيعية أو الرياضية) ولاختلاف درجات الحرارة في كل قطر أسباب غير القرب
 من خط الاستواء والبعد عنه أهمها الجبال والانهاد والاعوار ، والقرب أو
 البعد من البحار ،

لولا حركة الهواء وحدثت الرياح بما ذكرنا لازدادت حرارة البقاع الحارة
 سنة بعد سنة حتى تكون محرقة لكل شيء فيها ولازداد قرا البقاع الباردة
 حتى ييبس كل حي فيها فيكون جليدا كما يحصل لاسماك الانهار والبحار
 الشمالية التي تجمد في فصل الشتاء حتى اذا ما عادت مياهها الى سيلانها في فصل
 الصيف لانت تلك الاسماك ومادت اليها الحركة وسائر خواص الحياة
 بالرياح ينتقم جو كل من البلاد الحارة والبلاد الباردة من جو الآخر
 بما في كل منهما من الخواص والمزايا التي أشرنا الى المهم منها، فبارتفاع هواء
 المنطقة الاستوائية الحار لحفته وانخفاض هواء القطبين لثقله يحدث في كل من

نصفي كرة الأرض تياران هوائيان بين وسط الأرض و طرفيها — كما يحدث في جو كل قطر على حدة ، فإن الحر يشتد عندنا عصر من الضحوة الكبرى الى وقت الاصيل أو الى الليل فيرتقم ويأتي بدله هواء معتدل لطيف من جونا نفسه كما تقدم — وإذا استمر الحر الشديد عدة أيام يخلقه هواء يرد معتدل أياما أخرى ، وهو في الغالب يكون من الافطار المجاورة لنا — فكما كانت حركة الريح شديدة كان مداها أبعد. وأقل حركة في الهواء تريك كيف يعدل الجو ما يمكنك أن تختبره في حجرتك اذا فتحت نافذة فيها وأخذت شمعة أو ذبالة فتيلة موقدة فوضعتها في أعلى النافذة مرة وفي أسفلها أخرى فانك ترى النور في أسفلها مائلا نحوك وفي أعلاها مائلا منك الى خارج الحجرة لان الهواء العار الذي في الحجرة هو الخفيف فيخرج من أعلاها ويدخل بدله هواء الجو الذي هو أبرد من هواء الحجرة في أكثر الاوقات ، وانما يكون الهواء الخارجي أشد حرارة من هواء البيوت في أوقات هبوب الريح السموم. وبهذه القاعدة يعرف سبب اختلاف النسيم وهبوب الريح في سواحل البلاد العارة تارة من البر وكثيرة الليل وتارة من البحر واكثره في النهار وذلك ان الماء أقل تأثرا بحرارة الشمس من الأرض ولا سيما الرملية والحجرية

هذا وإن للرياح في اتجاهها بين خط الاستواء والقطب جنوباً وشمالاً وفيما بينهما شرقاً وغرباً أسباباً معروفة كما أن لقوة الرياح في البحار والافطار أوقاتاً تختلف باختلاف مواقعها من الأرض كالرياح الموسمية التي تفتد في فصل الصيف في المحيط الهندي حيث تكون البحار الشمالية وكذا البحر المتوسط رهوا أو ممتلئة الاضطراب تبعاً لسكون الريح واعتدالها

وجلة القول إن أسباب حركة الهواء وهبوب الرياح وكون أصل المنتظم منها أربماً ومنه ما يسمونه الرياح التجارية المواتية والمضادة أو المعكبة والرياح الموسمية — كل تلك الاسباب — معروفة للبشر في الجملة تبعاً لعلمهم بسنن الله في الحرارة والبرودة وبهيئة الأرض وحركتها وفصولها ، ولكن هذا العلم الجمالي فلا يعلم أحد من البشر متى تهب الريح في بلاده ومتى تسكن ومتى يشتد الحر في أيام شهور الصيف والبرد في أيام شهور الشتاء بالنسبة الى سائر الايام ومن أعظم فوائد الرياح نقلها للمادة القلاح من ذكور النبات

الى اذائه ، فان من الشجر ما هو ذكر ومنها ما هو أنثى كالنخل فوظيفة الاول تلقيح الآخر وهذا إما يثمر بتلقيح ذاك له ولا يثمر بغير تلقيح ، وإذا أُجيد التلقيح كان سبباً لجودة الثمر والا فلا ، ومنها ما تقتل كل شجرة منه على أعضاء الذكورة الملتصقة وأعضاء الانوثة المثمرة . والرياح تنقل اللقاح فيما لا تتصل ذكوره بأنثى تقلاناً أو ناقصاً . قال الله تعالى (وأرسلنا ارياح لوافح) ولما نزلت هذه الآية لم يكن أحد من الناس يعلم هذه الحقيقة أي لم ينقل ذلك عن أحد منهم ، ولذلك جعل بعض المفسرين اللقح هنا مجازياً بتشبيه تأثير الرياح في السحاب ذلك التأثير الذي يتولد منه المطر بتأثير اللقاح في الحيوان وكونه سبباً للحمل والنتاج

وأما منافع الرياح في احداث المطر فقد سبق بيانه في تسمير الآية التي جعلنا هذا الاستطراد متممآ له بتفسيرها ببيان نعم الله على الخلق بها، والمطر هو الاصل لمياه الانهار والينابيع والآبار كما قال تعالى (انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض) والماء مركب من عنصري الاكسجين والادرجين وبخاط ماء المطر منه وهو أنفاه بعض ما يحمله الهواء من العناصر ومن المواد المفصلة من الارض وعوالمها ، ومياه الارض بخاطها كثير من موادها وبعضها ضار وبعضها نافع ، ولذلك يفضل بعض المياه بمضاحي ان بعضها ينقل في القوارير من قطر الى أقطار أخرى ويباع فيها غالي الثمن للشرب ومنها المياه المعدنية المسهلة والنافعة لبعض الامراض دون بعض

وخلاصة القول ان الهواء والماء ، هما الاصلان لحياة جميع الاحياء ، والحرارة والنور فيهما وسن الله تعالى في حركتهما وانتقالهما ما عادت ، فهذه الاشياء (الهواء والماء والور والحرارة) آت من الذهب والفضة والجواهر الكريمة كلها ، وكان من رحمته تعالى أن جعلها مائة مبدولة لا يمكن احتكارها ، وانما ذكرنا من منافعها ما يسهل على كل قارئ للمناظر أن يفهمه ، والآن لهامن المنافع والقوائد ما لا يعرفه الا أساطين علماء الكيمياء وهم لا يزالون يزادون بها علماً. وهذا مصداق لقوله تعالى (وما أوتيتم من العلم الا قليلا)

(٥٨) لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله

مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْى أَخَافُ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٥٩)
قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا أَنزَلْنَا فِي صَلَاتِ مُبِينٍ (٦٠) قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ
بِي مَلَلَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٦١) أَتَبْلُغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي
وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٦٢) أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ
جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا
وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٦٣) فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْفُلْكِ
وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ

هذا سياق جديد في قصص الانبياء المرسلين المشهور ذكرهم في الامة العربية والشعوب المجاورة لها ، قد سبق التمهيد له فيما تقدم من نداء الله تعالى لبني آدم بقوله (يا بني آدم اما يايتنكم رسل منكم) - الى آخر الايتين ٣٣ و ٣٤ - ومنه يعلم وجه التناسب واتصال الكلام . قال تعالى :

﴿ لقد أرسلنا نوحا الى قومه ﴾ بدأ الله تعالى هذه القصة بانقسم لتأكيد خبرها لاول من وجه اليهم الخطاب بها وهم أهل مكة ومن وراهم من العرب اذ كانوا ينكرون الرسالة والوحي ، على كونهم أميين ليس عندهم من علوم الامم وقصص الرسل شيء ، الا ان يكون كلمة في بيت شعر مأثور . أو عبارة ناقصة من بعض أهل الكتاب حيث كانوا يلقونهم من بلاد العرب أو الشام ، وانقسم محذوف دل عليه لامة في بدء الجملة وهي لا تكاد تنجيء الامم قد لا أنها مظنة التوقم ، ونوح اول رسول أرسله الله تعالى الى قوم مشركين هم قومه كما ثبت في حديث الشفاعة وغيره وتقدم التحقيق في هذه المسألة في تفسير سورة الانعام ، عند البحث في عدد الرسل المذكورين في القرآن وهل يعد آدم منهم أم لا ؟ واخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس أن قوم نوح هم الذين صوروا بعض الصالحين منهم ووضعوا لهم النماثيل لحياء ذكرهم والاقتداء بهم ثم عبدوا صورهم ونماثيلهم وقد تقدم بيان هذا في تفسير الانعام وغيره

﴿فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِهِ﴾ أي فنناداهم بصفة القومية مضافة إليه استمالة لهم، ودعاهم إلى عبادة الله تعالى وحده وبيان أنه ليس لهم إله غيره يتوجهون إليه في عبادتهم، بدعاء يطلبون به ما لا يقدرون عليه بكسبهم، وما جعله الله في استطاعتهم من الأسباب التي تنال بها المطالب، فإن مثل هذا هو الذي يتوجه في طلبه إلى الرب الخلق لكل شيء الذي بيده ملكوت كل شيء، وهذا التوجه والدعاء هو مخ المباداة ولياها لا يحل لمؤمن بالله تعالى أن يتوجه فيه إلى غيره البتة - لا استقلالاً ولا بالنتم للتوجه إلى الله تعالى وإرادة التوسط به عنده. فإن هذا عين الشرك، الذي ضل به أكثر من ضل من الخلق.

وقوله تعالى « من إله » يفيد تأكيد النفي ومحموه، فلو قال قائل « ما عندنا من طعام أو أكل » أفاد أنه ما ثم شيء ما يطعم ويؤكل، ولو قال: ما عندنا طعام أو أكل - لصدق بانتفاء ما يسمى بذلك مما يقدم عادة لمن يريد الغذاء أو العشاء من خبز وإدام، فإن كان لدى القائل بقية من فضلات المائدة أو قليل من الفاكهة لا يكون كاذباً. والمراد من النفي العام المستغرق هنا - أنه ليس لهم إله ما يستحق أن يوجه إليه نوع ما من أنواع العبادة لا لرجاء النفع أو دفع الضرر منه لقائه ولا لاجل توسطه وشفاعته عند الله تعالى - بل الإله الحق الذي يستحق أن تتوجه القلوب إليه بالدعاء وغيره هو الله وحده قرأ الكسائي « غيره » بالكسر على الصفة لفظة « إله » والباقون بالرغم باعتبار محله من الاحراف

﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ هذا إنذار مستأنف علق به الأمر بمباداة الله تعالى وحده المستلزم لترك أدنى شوائب الشرك بها، وبيان لمقيدة البعث والجزاء وهي الركن الثاني من أركان الإيمان. أي إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إذا لم تمتثلوا ما أمرتكم به، وهو يوم القيامة الذي يبعث الله تعالى فيه العباد ويجازيهم بإيمانهم وكفرهم وما يترتب عليهما من أعمالهم، وقيل هو يوم الطوفان ويضغف بأن الإنذار به لم يكن عند تبليغ الدعوة، بل بعد طول الإباء والرد، والوصول معهم إلى درجة اليأس، المبين بقوله تعالى من سورتها حكاية عنه (قال رب إني دعوت قومي ليلاً ونهاراً، فلم يزدكم دعائي

إلا فرأرا) الآيات . وبقوله من سورة هود (واوحى الي نوح انه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن) الآيات . ولا يبعد ان يراد باليوم العظيم عذاب الدنيا مطلقا

﴿ قال الملائكة من قومه إنما لئراك في ضلال مبين ﴾ الملائكة اشرف القوم فانهم يملئون العيون رواء بما يكون عادة من تأنيدهم بالذي الممتاز وغير ذلك من الشئائل ، قال هؤلاء الملائكة لنوح : إنما لئراك في ضلال عن الحق بين ظاهر بنهيك إيانا عن عبادة ودّ وسواع ويفوث ويموق ونسر الذين هم وسيلتنا وشعماؤنا عند الله تعالى بقبولنا بتركهم ، ويعطينا سؤالنا بواسطتهم ، لما كانوا عليه من الصلاح والتقوى . ونحن لا نرى انفسنا أهلا لدعائه والتوجه اليه بانفسنا لما تقتضيه من الذنوب التي تبعدنا عن ذلك المقام الاقدس بغير شفيع ولا وسيط من اوليائه وأحبابه . حكوا ضلاله وأكدوه بالتعبير بالرؤية العلمية وبأنّ واللام وبالظرفية المفيدة للاحاطة ، كأنهم قالوا انا لئراك في غمرة من الضلال محيطه بك لاتهتدي معها الى الصواب سبيلا . وذلك لما رأوه عليه من الثقة بما يدعوه اليه

﴿ قال يا قوم ليس بي ضلالة ﴾ مادام باسم القومية مضافة اليه ثانية تذكيرا لهم بأنه لا يريد بهم ولا لهم الا الخير ، وقى أن يكون قد علق به أدنى شيء مما يسمى ضلالة ، كما أفاد التنكير في سياق النفي ، والتعبير بالمرة الواحدة أو المفعلة الواحدة من الضلال ، فبالغ في النفي كما بالنوا في الاثبات ، وفي تقديم الظرف « بي » ترميز بضلالهم ، ثم قى على نفي الضلالة عنه باثبات مقابلها له في ضمن تبليغ دعوى الرسالة التي تقتضي أن يكون على الحق والهدى فقال

﴿ ولكنني رسول من رب العالمين ﴾ أي لست بمنجاة من الضلال الذي اتم فيه فقط بل أنا رسول من رب العالمين اليكم ليهديكم باتباعي سبيل الرشاد ، وينقذكم على يدي من الهلاك الابدى بالشرك وما يلزمه من الخرافات والمعاصي المدسة للانفس المفسدة للارواح . والقذوة في الهدى ، لا يمكن ان يكون ضالا فجاباه أتى ، ومن آثار رحمة الربوبية أن لا يدعكم على شرككم الذي ابتدعتموه بجهلكم ، حتى يبين لكم الحق من الباطل . ثم بين موضوع الرسالة بأسلوب الاستئناف الذي يقتضيه المقام وهو ما تتوجه اليه الانفس من السؤال عما

جاء به بدعواه من عند الله . فقال :

﴿ ابلغكم رسالات ربي ﴾ قرأ أبو عمرو « ابلغكم » بالتخفيف من الابلغ والباقون بالتشديد المقيد للتدرج والتكرار المناسب لجسم الرسالة باعتبار متعلقها وموضوعها . وهو متعدد منه المقائد وأهمها التوحيد المطلق الذي بدأ به ، ويتلوه الايمان باليوم الآخر والوحي والرسالة وبالملائكة والجنة والنار وغير ذلك (ومنه) الآداب والحكم والمواعظ والاحكام العملية من عبادات ومعاملات ، ولو آمنوا به وأطاعوه لما كان لهم بد من كل ذلك .

﴿ وأنصح لكم ﴾ قال الراغب النصيح تحري فعل أو قول فيه صلاح صاحبه .. وهو من قولهم : نصحت لكم الود أي اخلصته ، وناصح المصل خالصة ، أو من قولهم نصحت المجدخلته ، والناصح الخياط ، والنصاح (ككتاب) الخيط اه وفي الكشف : يقال نصحته ونصحت له ، وفي زيادة اللام « بالغة ودلالة على اعراض النصيحة وانها وقعت خالصة للنصوح مقصودا بها جانبه لاغير ، فرب نصيحة ينتفع بها الناصح فيقصد النفعين جميعا ، ولا نصيحة اعرض من نصيحة الله ورسله عليهم السلام اه فعلم منه أن الاصل في النصيحة أن يقصدها صلاح النصوح له لاالناصح ، فإن كان له فائدة منها وجاءت بنمافلا بأس ، وإلا لم تكن النصيحة خالصة ، وفي الحديث عن نعيم الداري أن رسول الله (ص) قال « الدين النصيحة — قلنا لمن يا رسول الله ؟ قال — لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » رواه مسلم وأبو داود والنسائي

﴿ وأعلم من الله ما لا تعلمون ﴾ قيل ان هذه الجملة معطوفة على ما قبلها والظاهر عندي انها حالية ، أي ابلغكم ما ارسلني الله تعالى به اليكم من علم وحكم وانصح لكم بما أعظكم به من الترغيب والترهيب والوعود والوعيد ، وأنا في هذا وذاك على علم من الله أوحاه إلي لا تعلمون منه شيئا ؛ أو : وأعلم من أمر الله وشؤونه ما لا تعلمونه . وهو العلم بصفاته وتعلقها وآثارها في خلقه ، وسننه في نظام هذا العالم ، وما ينتهي اليه ، وما بعده من امر الآخرة ، والحساب والجزاء — فاذالنصحت لكم ، وانذرتكم عاقبة شركم ، وما اقتضته حكته تعالى من ازالة المذاب بكم في الدنيا اذا جعلتم وعاندتم ، فاما انصح لكم من علم

يقين لا تعلمونه

﴿ أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ؟ ﴾ الهزمة في أول الجملة للاستفهام الإنكاري ، والواو بعدها للمطف على محذوف مقدر بعد الهزمة والمعنى أ كذبتهم وعجبتم من أن جاءكم ذكر وموعظة من ربكم على لسان رجل منكم ؟ ﴿ لينذركم ولنتقوا ولعلكم ترحون ﴾ أي لاجل أن يحذركم عاقبة كفركم ويعلمكم بما أعد الله من العقاب — ولجل أن تتقوا بهذا الإنذار ما يسخط ربكم عليكم من الشرك في عبادته ، والافساد في أرضه — وليعذك بالتقوى لرحمة ربكم المرجوة لكل من أجاب الدعوة واتقى . علل مجيئه بالرسالة بعلل ثلاث متعاقبة مرتب ثالثها على ثانيها وهذا على أولها ، كما بيناه آنفا

وقد علم من قوله « على رجل منكم » أن شبهتهم على الرسالة هي كون الرسول بشراً مثلهم ، كأن الاشتراك في البشرية وصفاتها العامة يقتضي التساوي في الخصائص والمزايا وينعم الأفراد بشيء منها ، وهذا باطل بالاختبار والملاحظة في الفرائض والقوى العقلية والمضلية ، وفي المعارف والأعمال الكسبية ، فالنفاوت بين أفراد البشر عظيم جداً لا يشبههم فيه نوع آخر من أنواع المخلوقات في عالم الشهادة ، ولو فرضنا التساوي بينهم في ذلك فهل يمنع أن يختص الخالق الحكيم من شاء منهم بما هو فوق المعهود في الفرائض والمكتسب بالتعلم ؟ كلا أنه تعالى قادر على ذلك وقد اقتضته حكمته ومشيبته ، وتمتد به قدرته ، وقد تقدم رد هذه الشبهة في أوائل سورة الأنعام ^(١)

﴿ فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك ﴾ فكذبوه وأصر على ذلك جمهورهم فأنجيناه من الفرق والذين سلكهم معه في الفلك من المؤمنين به (وما آمن معه الا قليل) كما قال تعالى في قصته المفصلة في سورة هود — أو المعنى أنجيناه وأنجيناهم حال كونهم معه في الفلك أي السفينة ﴿ وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوماً عاصين ﴾ أي وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا بالطوفان بسبب تكذيبهم ، ولماذا كذبوا ؟ أنهم ما كذبوا الا لمعى بصائرهم الذي حال دون اعتبارهم وفهمهم لدلالة تلك الآيات على توحيد الله وقدرته على إرسال الرسل وحكمته

(١) راجع ص ٣١٢ — ٣٢٠ من تفسير الجزء السابع

جاء به بدمي ذلك، ومعون جم م، وهو ذو المي، وأمله مي بوزن كنف .
 ثم خاص بمى القلب والبصيرة ، والاعمى يطلق على العاقد لكل منهما .
 قال زهير :

وأعلم علم اليوم والامس قبله ولكنني من علم ما في غد عم

(٦٤) وإلى عاد أخاهم هوداً قال يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ
 إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ (٦٥) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا
 نَأْتِيكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَذَّابِينَ (٦٦) قَالَ يَاقَوْمِ
 إِنِّي بِي سَفَاهَةٌ وَإِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٦٧) أَلَيْسَ لَكُمْ
 رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ (٦٨) أَوْ عَجِبْتُمْ أَنِ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ
 رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ؟ وَاذْكُرُوا إِذْ جَاءَكُمْ مُخَفَّاءُ
 مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً ، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٦٩) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ
 يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ؟ فَأَنِيتَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٧٠) قَالَ
 قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ رَجْسٌ وَقَضَبٌ ، أَتَجِدِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ
 سَمِيئَتُوهَا أَنتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ؟ فَانظُرُوا إِلَى
 مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ (٧١) فَاجْبِئْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا
 وَقَطِّعْنَا دَايِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ

﴿ قصة هود عليه السلام ﴾

اخرج اسحق بن بشر وابن عساكر من طريق عطاء عن ابن عباس انه قال:
 كان هود أول من تكلم بالعربية، وولد لهود أربعة فحطان ومقطط وقاطط

وطاع فهو أبو مضر ، وقحطان أبو اليمن ، والباقر بن ليس لهم نسل . واخرجنا من طريق مقاتل عن الضحاك عنه ومن طريق ابن اسحق عن رجال سباهم ومن طريق الكلبي قالوا جميعا : إن مادا كانوا اصحاب أوئان يبدونها - - اتخذوا اصناما على مثال ود وسواع ويعوث ونسر ؛ فأتخذوا صنما يقال له صمود ^(١) وصنما يقال له المختار ^(٢) فبعث الله اليهم هودا وكان هود من قبيلة يقال لها الخلود ، وكان من اوسطهم نسبا واصبحهم وجهاء ، وكان في مثل اجسادهم ايض بادي المنفقة طويل الحية . فدعاهم الى عبادة الله وأمرهم أن يرحلوه وأن يكفوا عن ظلم الناس ، فأبوا ذلك وكذبوه (وقالوا من أشدنا قوة) ... وكانت منازلهم بالاحقاف ، والاحقاف الرمل فيما بين عمان الى حضرموت باليمن . وكانوا مع ذلك قد افسدوا في الارض كلها وقهروا اهلها بفضل قوتهم التي آتاهم الله اه ملخصا واخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن خيثم قال كانت عاد ما بين اليمن الى الشام مثل الذر . واخرج البخاري في تاريخه وابن جرير وابن حبان عن علي بن أبي طالب قال : قبر هود بحضرموت في كتيب احمر عند رأسه سمرة . اه وسيأتي من السورة المسماة باسمه مزيد بيان لحاله وحال قومه قوله تعالى ﴿ والى عاد أخاهم هودا ﴾ معطوف على قوله (لقد أرسلنا نوحا الى قومه) أي وارسلنا الى عاد أخاهم هودا ، كما يقال في اخوة الجنس كله : يا أخا العرب ، وللهذين اخوة روحية ، كأخوة الجنس القومية ، والوطنية وحكمة كوني رسول القوم منهم ، أن يفهمهم ويفهم منهم ، حتى اذا ما استعد البشر للجامعة العامة ، أرسل الله خاتم رسله اليهم كافة ، وفرض عليهم توحيد اللغة لتوحيد الدين ، المراد به توحيد البشر وادخالهم في السلم كافة

﴿ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ﴾ تقدم معناه في قصة نوح آتفا ، ولكن الجملة هناك عطفت بالتاء ، وفصلت هنا وفيما يأتي من سائر القصص . والفرق المقتضي لذلك أن المطف هنا جاء على اسله وهو كون التبليغ جاء عقب الارسال ، لان التأخير غير جائز ، ولما صار هذا معلوما

١ « الظاهر انه معنى الصمد وهو السيد الذي يصمد ويوجه اليه لقضاء الحاجات وروي أن لهم صنما آخر اسمه الصمد

٢ « المختار مبالغة من المختار يقال هترة الكبير أي أخذ عقله

كان من المناسب فيما بعده من القصص أن يجيء بأسلوب الاستئناف البياني الذي هو الأصل في المراجعات القولية وإن تكررت كما تراه في السور الكثيرة، فكان المستمع لهذه القصة مثلاً يسأل وقد علم من أمر قصة نوح ما علم: فإذا كان من أمر هود مع قومه؟ أكان أمره معهم كما مر نوح مع قومه أم اختلفت الحال؟ ﴿أفلا تتقون﴾ أي أفلا تتقون ما يسخطه من الشرك والمماصي لتنجوا من عقابه؟ الاستفهام للانكار، واستبعاد عدم الايمان والاذعان، بعد ان كان من عقابه تعالى لقوم نوح ما كان، وفي سورة هود (أفلا تعلمون) وهو دليل على انه قال هذا وذلك في وقت واحد أو في وقت بعد وقت، ومن سنة القرآن في القصص المكررة، أن يذكر في كل منها ما لم يذكر في الاخرى لتتوهم الفوائد، ودفع الملل عن القاريء، وقد اقتبس ذلك البخاري في أحاديث جامعه الصحيح المكررة فتحرى في كل باب أن ينفرد بفائدة

﴿قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة﴾ وصف الملا من هؤلاء بالكفر دون ملا قوم نوح قيل لانه كان فيهم من آمن كرتدين سعد الذي كان يكتن لمعانه، والسفاهة خفة الحلم وسخافة العقل، وتكبيرها لبيان نوعها أو المبالغة بعظمها أي قالوا إنا لنراك في سفاهة غريبة أو تامة واسخفة تحيط بك من كل جانب، بأنك لم تثبت على دين آبائك واجدادك، بل قمت تدعو الى دين جديد تحتقر فيه الاولياء الصالحين من قومك، الذين اتخذت الامة لهم الصور والخائيل لتخليد ذكركم، والتتقرب الى الله تعالى بشفاعتهم، روي عن ابن عباس وغيره أن عادا كانوا أصحاب اوثان يمدونها اتخذوا اصناما على مثال اصنام قوم نوح وسبأني نص الرواية في ذلك فبعث الله اليهم هودا وكان من قبيلة يقال لها الخلود الخ ومثل قولهم هذا قال ويقول المنافقون والمشركون لدعاة الاصلاح من اتباع الانبياء : انكم سفهاء لا ثبات لكم، وانكم حقرت اولياءكم وآباءكم

﴿وإنا لنظنك من الكاذبين﴾ في دعوى الرسالة عن الله تعالى، وهو يتضمن تكذيب كل رسول اذ عبروا عن اصحاب هذه الدعوى بالكاذبين وجملوه واحداً منهم. والظن على معناه فلو قالوا انهم يعلمون ذلك لكانوا كاذبين على انفسهم فيما يحكون من اعتقادهم

﴿ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ أي ليس بي أدنى شيء من ضروب السفاهة وشوائبها ولكنني رسول من رب العالمين، والله أعلم حيث يجعل رسالته وهي أمانة عنه، فلا يختارها إلا أهل الحصافة برجعان العقل وسعة الحلم وكمال الصدق، والا لفات ما يقصد بها من الحكمة، ولم تقم بها لله الحجة

﴿ أَلْبَغِمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴾ وأنا لكم ناصح فيما ادهوكم اليه لان فيه سمادكم ، أمين على ما أقول فيه : عن الله تعالى فأنني لا أكذب عليكم فكيف اكذب على ربي عز وجل ، وهذا اقوى من قول نوح : وانصح لكم . فانه محتج عليهم بأن النصح وصف قائم به ثابت له عندهم ، لما يمهدون من سيرته معهم ، وكذلك الصدق والامانة ، والجملة حال من فاعل الجملة المستأنفة كتنظيرها

﴿ أَوْعِيبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ﴾ تقدم مثله من قول نوح ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً ﴾ أي واذكروا فضل الله عليكم ونعمه اذ جعلكم خلفاء الارض من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة وسعة في الملك والحضارة ، وأزادكم بسطة في خالق ابدانكم اذ كانوا طوال الاجسام ، اقوياء الابدان ، وفي التفسير المأثور روايات في المبالغة في طولهم وقوتهم لايتمد عليها ، ولا يمتج بشيء منها ، ولكن نص على قوتهم وجبروتهم في سور هود والشعراء وفصلت ﴿ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ أي فاذكروا نعم الله واشكروها له لعلكم تقوزون بما أعده للشاركين من ادامتها عليهم وزيادتها لهم ، ولن تكونوا كذلك الا اذا عبدتموه وحده ، ولم تشركوا بعبادته أحداً لا على سبيل الاستقلال ، ولا على سبيل جملة واسطة بينكم وبينه ؛ فان هذا حجاب دونه ، ومن حجب نفسه عما كرمه به من التوجه اليه وحده في الدنيا حجب عن لقائه في الآخرة ، وانما يحبب من دهم الكافرون ، لا المؤمنون الشاكرون

﴿ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَنَذَرُ مَا كَانُوا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ؟ ﴾ فنحقرم ونعتنهم برميهم بالكفر ، ونحقر اولياءنا وشفعاءنا عند الله بترك التوجه اليهم عند التوجه اليه ، وم الوسيلة وهو المقصود بالدعاء والاستغاثة بهم ، والتعظيم

لصورهم وتغايلهم وقبورهم ، والنذر لهم ، وذبح القرابين عندهم ؛ وهل يقبل الله عبادتنا مع ذنوبنا الا بهم ولاجلهم ؟ وتمسكوا بالتقليد وهو باطل والمراد من المجيء الاتيان بالرسالة حسب دعواه الصادقة في نفسها الكاذبة في ظنهم الاثم ، على أن العرب تستعمل المجيء والذهاب والقعود والقيام في التعبير عن الشروع في الشيء وبيان حاله — يقال جاء يعلم الناس كيف يحاربون وذهب يقيم قواعد العمران (ونذر) يعني ترك لم يستعمل من ماداته الا القمل المضارع ﴿ فاء تنابعا تمدهنا ان كنت من الصادقين ﴾ أي جئنا بما تمدهنا به من العذاب على ترك الايمان بك ، والعمل بمقتضى توحيدك ، ان كنت من الصادقين في انذارك ، أو في انك رسول من رب العالمين . وقد استعمل الوعد بمعنى الوعيد ، والمراد به هو ما أشير اليه بقوله هنا (أفلا تتقون) وصرح به في سورة الشعراء بقوله (اني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم)

﴿ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب ﴾ ذكر الآية الرخشري في مجاز الاساس وفسر الرجس بالمذاب قال لانه جزاء ما استعير له اسم الرجس . وذكر قبل ذلك في قسم الحقيقة من المادة أن الرجس بالفتح صوت الرد ، وانه يقال : رجست السماء وارتجست : قصفت بالرد (قال) والناس في مرجوسة أي في اختلاط قد ارتجس عليهم أسرم اه ومثلها في هذا مادة الرجز ، ومنه في (٣٤: ٥٠ و ٤٥: ١٠) ألم عذاب من رجز أليم) وقد كان المذاب الذي نزل بهم ووقع عليهم ريح صرصرا أي ذات صوت شديدا غاية كانت « تنزع الناس » من الأرض ثم ترميهم بها صرعى « كأنهم اصحاب نخل منقعر » قد قلم من منابته وزال عن أماكنه ، وذلك من معنى الرجس والارتجاس والرجز والارتجاس . وقوله « وقع » مجاز عبر به عن المتوهم لتحقيقه وقربه ، وعطف الغضب على الرجس لبيان أن الرجس قد أريد به الانتقام الحتم فلا يمكن رفعه ، والعياذ بالله من غضبه ، ما كان منه متعاقبا كهذا ، وما كان ممكنا دفعه بالتوبة . كعقاب هذه الامة . اللهم تب على امتنا وارفع عنهار رجس الاجانب الطامعين ، واعوانهم المنافقين .

﴿ أعجابوني في اسماء سميتوها انتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان ﴾ اي أعجبتوني وتعجبوني في اسماء وضمتوها انتم وآباؤكم الذين قلدهم على غير علم ولا هدى منكم ولا منهم — لمسيات اتخذوها آلهة زاعمين انها تقر بكم

إله الله زلنني وتنفخ لكر عنده، ما نزل الله من حجة ولا رهان بصدق،
بأنه رضي أن تكون واسطة بينه تعالى وبينكم، وكيف وهو الواحد الصمد الذي يصمد
إليه عباده في العبادة وطلب ما لم يمكنهم منه بالأسباب، أي يتوجهون إليه وحده،
لا يشركون في توجيه قلوبهم إليه أحد من خلقه (وجهت وجهي للذي فطر السموات
والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين) وكل ما يتعلق بعبادته، لا يجوز أن يؤخذ إلا
مما أنزله على رسوله، إذ لا يعلم ما رضى به ويصح عنده من عبادته غيره، والآية
دليل على بطلان التقليد ﴿فانتظروا إني معكم من المنتظرين﴾ أي فانتظروا
نزول العذاب الذي طلبتموه بقولكم «فأتانا بما تمدنا» إني معكم من
المنتظرين، ولكنني موقن وأتم مرتابون، وجاد وأتم هازلون

﴿فأنجيناه والذين معه برحمة منا﴾ أي فلما جاء اسرنا أنجيناه هودا والذين
معه من المؤمنين برحمة عظيمة من لدنا لا يقدر عليها غيرنا ﴿وقطعنا دابر الذين
كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين﴾ أي استأصلناهم بريح (تدمر كل شيء
بأمر ربها فأصبغوا لآثره إلا مساكنهم)

(٧٢) وَإِلَىٰ عَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ
إِلَٰهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ يَبْقَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ : هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ
فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أََرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ (٧٣) وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ
فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُوءِهَا بُسُورًا وَتَنْتَحِنُونَ الْجِبَالِ يَوْمَئِذٍ
فَازْكُرُوا آيَةَ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٧٤) قَالَ الْمَلَأُ
الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ : اتَّعْلَمُونَ
أَنَّ صَالِحًا مَّرْسِلٌ مِّن رَّبِّهِ فَقَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ (٧٥) قَالَ

الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كُفْرُونَ (٧٦) فَمَقَرُّوا النَّاقَةَ
وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصْلِحُ آتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ
الْمُرْسَلِينَ (٧٧) فَأَخَذَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَمِينَ (٧٨)
فَقَتَلُوا عَنْهُمْ وَقَالَ يَ قَوْمٍ لَقَدْ أَتَلَفْتُمْ كُفْرًا كَذِبًا وَأَنْتُمْ
لَا تَحِثُّونَ النَّاصِحِينَ

﴿ قصة صالح عليه السلام ﴾

﴿ والى ثمود أخام صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الله غيره ﴾
أي وارسلنا الى ثمود أخام في النسب والوطن صالحا. سئل الامام عبد الله بن أبي
ليل عن اليهودي والنصراني يقال له أخ؟ قال: الاخ في الدار. واستدل
بالآية. رواه أبو الشيخ. وصالحا بدل أو عطف بيان لأخام. وتقدم مثل
هذا التركيب آنفا في قصة هود عليه السلام. وثمرود قبيلة من العرب قيل
سميت باسم جدم ثمود بن عامر بن إرم بن سام بن نوح، وقيل ابن عاد بن
عرص بن إرم... وعن عمرو بن العلاء أنهم سموا بذلك لقلعة منهم فالتد
المال القليل. وثمرود بمنع من الصرف بإرادة القبيلة فيجتمع فيه الملبية
والتأنيث، ويعصرف بتأويل الحمي أو باعتبار الاصل فانه علم لمذكر. وكانت
مساكنهم الحجر (بكسر المهملة) بين الحجاز والشام الى وادي القرى وهي
معروفة الى الآن. وعن الحافظ البغوي في نسبه عليه السلام أنه صالح بن
عبيد بن أسف بن ماشع بن عبيد بن حاذر بن ثمود. وعن وهب أنه ابن
عبيد بن جابر بن ثمود.

﴿ قد جاءكم بينة من ربكم ﴾ قد علمنا من سنة القرآن وأسانيبه في
قصص الانبياء مع أقوامهم أن المراد بها العبرة والموعظة ببيان سنن الله تعالى
في البشر وهداية الرسل عليهم الصلاة والسلام، لا حوادث الامم وضوابط
التاريخ مرتبة بحسب الزمان، أو أنواع الاعمال، وقد حكى هنا عن صالح عليه

السلام أنه ذكر الآية التي أيده الله تعالى بها عقب ذكر تبليغ الدعوة ، وفي قصته من سورة هود أنه ذكر لهم الآية بعد رد مدعواتهم ، وتصريحهم بالعكس في صدقه ، وزاد في سورة الشعراء طلبهم الآية منه ، وكل ذلك صحيح ومراد ، وهو المسنون المتبادر ، ولا منافاة بين ذلك التفصيل وهذا الاجال ، والمروي أن هذه السورة (الاعراف) نزلت بمدتينك السورتين فتفصيلهما لاجالهما جاء على الاصل المألوف في كلام الناس ، وان كان غير ملتزم في القرآن ، على أن ترتيب السور لم يراع فيه ترتيب نزولها ، والمعنى قد جاءكم آية عظيمة القدر ، ظاهرة الدلالة على ما جئتمكم به من الحق ، فتذكروا الآية للتعظيم والتفخيم — وقوله « من ربكم » للاعلام بأنها ليست من فعله ولا مما ينالها كسبه عليه السلام ، وكذلك سائر ما يؤيد الله تعالى به الرسل من خوارق العادات ، فليعتبر بذلك الجاهلون الذين يظنون أن الخوارق مما يدخل في كسب الصالحين الذين هم دون الانبياء ، ولا سيما الذين يسمونهم الاقطاب المتصرفين في الكون . ولو كانت كذلك لم تكن خوارق ، ولا آيات من الله تعالى دالة على تصديق الرسل في دعوى النبوة ، وعلى كمال اتباع من دونهم لهم فيها جاؤا به من الهداية ، إذ كسب المباد ما زال يتفاوت تفاوتاً عظيماً بتفاوت قوى عضلهم وجوارحهم ، وقوى عقولهم وأرواحهم وعزائمهم ، وتفاوت علومهم ومعارفهم ، ولذلك اشبهت الآيات على كثير من الناس بالسحر والسموعة ، وما يكون من التأثير لملو الهمة وقوة الارادة

﴿ هذه ناقة الله لكم آية ﴾ هذا بيان مستأنف لبيئة أي هذه ناقة الله تعالى — اضافها الى اسمه الكريم تعظيماً لها ، وقيل لانه خلقها على خلاف سنته في خلق الابل وصفاتها ، وقيل لانه لم يكن لها مالك — أشير اليها حالة كونها آية لكم خاصة بكم ، وبين معنى كونها آية بقوله

﴿ فذرهما تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم ﴾ ومثله في سورة الشعراء الا أنه وصف العذاب بالعظيم فهو أليم وعظيم — وفي الآية وصف العذاب بالقريب وهو أنه يقع بعد ثلاثة أيام من مسهم

إياها بسوء ، وكذلك كان ، وفي سورة القمر (ونبتهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر) وفسره قوله تعالى في سورة الشعراء (هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم) وهو قبل الوعيد على مسها بسوء ، والشرب بكسر المجمة ما يشرب . وفي سورة الشمس « كذبت ثمود بطغواها » إذا نبتت أشقاها * فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها * فكذبوه فمقرؤها (الخ فدل مجموع الآيات على أن آية الله تعالى في الناقة أن لا يتمرض لها أحد من القوم بسوء في نفسها ولا في أكلها ولا في شربها ، وأن ماء ثمود قسمة بينهم وبين الناقة إذ كان ماء قليلا فكانوا يشربونه يوما وتشربه هي يوما ، وورد أنهم كانوا يستبضون عنه في يومها بلبنها ، روي هذا عن ابن عباس وعن قتادة . فأما الرواية عن الاول فهي تصدق بماء معين معروف كان لشربهم خاصة إذ ذكر في سورة القمر معرفا ، وثبت في الحديث الآتي مرفوعا

وأما الرواية عن الثاني ففيها أن الماء كان لهم ولماشيتهم وأرضهم . وهو بعيد بل منقوض بما في سورة الشعراء من قول صالح لهم (أتتركون فيما ههنا آمنين ؟ في جنات وعيون ونخل طلحها هضيم) وقد روى احمد عن عبد الله بن مسر مرفوعا انه كان لهم آبار وإن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على البئر التي كانت تشرب منها الناقة حين مروا بديار قوم صالح في غزوة تبوك . وفي البخاري عنه أنه (ص) أمرهم أن يستقوا منها ويهريقوا ما استقوا من غيرها من تلك الآبار . قال العلماء وقد عللها بالوحي . ولا يصح شيء يحتاج به في خلقها من الصخرة أو من هضبة من الأرض كما روي عن أبي الطفيل

والمبتادر إلى الدهن من إضافة الأرض إلى الله تعالى أن المراد بها المباحة للانعام أن ترمي ما ينبت فيها من الكلال وغيره دون ما يزرعه الناس ويحجمونه لا تقسم ، وفيه مراعاة للتطيرين ناقة الله وأرض الله ، أي فذروا واتركوا ناقته تأكل من أرضه ، التي خلقها وأباحها خلقه ، والمبتادر من تنكير السوء في سياق النهي أن الوعيد مرتبط على أي نوع من أنواع الإيذاء لها في نفسها أو أكلها أو شربها ، فكيف وقد عقروها

﴿ واذكروا اذ جعلكم خلقاء من نمد ماد وبوأكم في الارض تتخذون من سهولها قصوراً وتنحتون الجبال بيوتاً ﴾ أي وتذكروا اذ جعلكم الله تعالى خلقاء لماد في الحضارة وال عمران والقوة والبأس ، وبوأكم في الارض أي أنزلكم فيها وجعلها مباءة ومنازل لكم : تتخذون من سهولها قصوراً زاهية ، ودورا عالية ، بما حذقتم بالهاء من فنون الصناعة ، كضرب الآجر والابن والجص ، وهندسة البناء ودقة النجارة ، وتنحتون الجبال أي بمضها كما قال في آية أخرى (من الجبال) بيوتاً بما علمكم من فن النحت ، وآتاكم من القوة والصبر . قيل لهم كانوا يسكنون الجبال في الشتاء لما في البيوت المنعوتة فيها من القوة التي لا تؤثر فيها الامطار والعواصف ، ويسكنون السهول في سائر القصول لاجل الزراعة والعمل ، ولم تكن القصور فيها متينة ولا الطرق مرصوفة ، بحيث يرتاح ساكنها في أيام الامطار الشديدة

﴿ فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين ﴾ أي فتذكروا نعم الله تعالى عليكم في ذلك كله واشكروها له بتوحيده وافراده : لمباداة واستعمالها فيما فيه صلاحكم ، ولا تستبدلوا الكفر بالشكر فتعثوا في الارض مفسدين . يقال عثى يعثى وعثى يعنى « من بابي ضرب وعلم » عثياً وعثياناً ، وعثا يعثو عثواً ، بمعنى أفسد وكفر وتكبر ، ومثله مقلوبه : عاث يميث عيثاً وعيثاناً ، وفيه معنى الاسراف والتبذير مع الافساد ، وقال الراغب : الميث والمعنى يتقاربان نحو جذب وجذب ، الا أن الميث أكثر ما يقال في الفساد الذي يدرك حساً ، والمعنى فيما يدرك حكماً والمعنى ولا تنصرفوا في هذه النعم تنصرف عثياناً وكفر بمخالفة ما يرضي الله فيها حال كونكم متصفين بالافساد ثابتين عليه ، وقال المفسرون إن مفسدين حال مؤكدة ، والصواب أنها تقييد معنى زائدا على التأكيدها كما علمت

﴿ قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم :

أعلمون أن صالحاً مرسل من ربه ؟ ﴾ مضت سنة الله تعالى بأذي سبق الفقراء المستضعفون من الناس الى اجابة دعوة الرسل واتباعهم والى كل دعوة لإصلاح لانه

لا يثقل عليهم أن يكونوا تبعاً لغيرهم ، وأن يكفر بهم أكابر القوم المتكبرون ، والافغناء المتفرون ، لانه يثق عليهم أن يكونوا مرفسين ، وأن يخضعوا للامور والنواهي التي تحرم عليهم الاسراف الضار ، وتوقف شهواتهم عند حدود الحق والاعتدال . وعلى هذه السنة جرى الملا من قوم صالح في قولهم للمؤمنين منهم : أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه ؟ قيل إن السؤال لتفكير والاستهزاء ، ولأمانته من جملة استفهاماً حقيقياً اذ سألوهم عن العلم بأنه مرسل لا ريتابهم في اتباعهم إياه عن علم برهاني ، وتجاوزهم أن يكون عن استحسان ما وتفضيل له عليهم ، واختيار رياسته على رياستهم ،

﴿ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون ﴾ أي إنا بما أرسل به دون ما يخالفه من الشرك والفساد مصدقون بأنه جاء به من عند الله تعالى ومصدقون له بالفعل فان الإيمان هو التصديق الذي يجزم به العقل ، ويطمئن به القلب ، وتخضع له الارادة ، وتعمل بهديه الجوارح ، وكان مقتضى مطابقة الجواب للسؤال أن يقولوا نعم ، أو نعلم أنه مرسل من ربه ، أو إنا برسائته عالمون . ولكنهم أجابوا بما يستلزم هذا المعنى ويزيد عليه ، وهو أنهم علموا بذلك علماً يقينياً إذ هانوا له السلطان على عقولهم وقلوبهم اذ آمنوا به إيماناً صادقاً كاملاً صار صفة من صفاتهم الراسخة التي تصدر عنها أعمالهم ، وما كل من يعلم شيئاً يصل حله الى هذه الدرجة ، بل من الناس من يعلم الشيء بالبرهان ، وهو ينفر منه بالوجدان ، فيجسده ويحاربه وهو موقن به ، استكباراً عنه أو حسداً لاهله ، وجسدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً »

﴿ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون ﴾ ولم يقولوا إنا بما أرسل به كافرون لانه يتضمن إثبات أصل الرسالة له ، ولو قالوه لكان شهادة منهم على أنفسهم بأنهم جاحدون للحق على علم لمحض الاستكبار

﴿ فمقروا الناقة ﴾ أصل المقر الجرح وعقر الابل قطع قوائمها وقانوا بمقرون البئر قبل غمره ليموت في مكانه ولا يند ، ثم صار يستعمل بمعنى المنحر وهو طمته في المكان المعروف من حلقه بالمنحر . اسند المقر الى هؤلاء المستكبرين الكافرين وقيل الى جميع الكفار من القبيلة — والمتماطي —

واحد منهم — لانه يتواطئهم ورضاهم، كما قال في آية القمر (فنادوا صاحبهم فتعالمى فقرر) ومثل هذا من أمثال الأمم ينسب إليها في جملتها كما انها تعاقب عليه في جملتها ، ولو بقي الصالحون فيها لاصابهم العذاب، (واقتوا فتنة لآصيين الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب) وقد روي عن قتادة أن عافر النامة قال: لا اقلتها حتى ترضوا أجمعين . فجلسوا يدخلون على المرأة في خلد هافيقولون: أترضين؟ فتقول نعم، وعلى الصبي... حتى رضوا أجمعين فمقرروها

﴿وعتوا عن أمر ربهم﴾ أي تمردوا مستكبرين عن امتثال أمر ربهم . ضمن العتو معنى الاستكبار ، والدنو في اللغة التمرد والامتناع، ويكون من ضعف وصبر ومنه عتا الشيعم وبلغ من الكبر عتيا : اذا أسن فامتنع من المواتاة على ما يراد منه — وعن قوة كوصف الريح القديلة بالماتية ، ومنه عتو الجبارين والمستكبرين ، وتوصف النخلة العالية بالماتية لامتناعها على من يريد جناها الا بحقة التسليق والصعود . روى احمد والحاكم باسناد حسنه الحافظ ابن حجر عن جابر قال : لما مر رسول الله (ص) بالحجر قال « لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم صالح وكانت الناقة ترد من هذا القمع وتصدر من هذا القمع، فعتوا عن أمر ربهم . وكانت تشرب يوما ويشربون لبنها يوما فمقرروها فأخضتهم صيعة احمد الله من تحت اديم السماء منهم الا رجلا واحدا كان في حرم الله — وهو ابو رغال — فلما خرج من الحرم اصابه ما اصاب قومه »

﴿وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين﴾ نادوه باسمه تهوينا لقائه ، وتمريضا بما يظنون من حجه ، وقالوا ائتنا بما أوعدتنا به من العذاب ولا تزال مصراً عليه ومطلقاً له على مس الناقة بسوء — ان كنت من المرسلين من عند الله تعالى وتدي أن وعيدك تبليغ عنه — واستعمل الوعد في الشر —

﴿فأخذتهم الرجة﴾ الرجة المرة من الرجف وهو الحركة والاضطراب يقال رجف البحر اذا اضطربت امواجه ، ورجفت الارض زلزلت واهتزت ، ورجف القلب والتمواد من الخوف . وفي حديث الوحي : فرجع المدمكة ورجف بها قواده . وفي سورة هود (فأخذ الذين ظلموا الصيعة) ونحوه في سورة القمر . وقد اختلف المفسرون في تفسير الظنن والجم بينهما فقيل

الصيحة صيحة جبريل رجفت منها قلوبهم، وقيل بل الرجفة الزلزلة أخذتهم من تحتهم، والصيحة من فوقهم. وجعل الرخسري الصيحة سببا للزلزلة — ومن الاقرب أن مثل السيد الاوسي وهو متأخر واسع الاطلاع ينقل هذه الاقوال ويجمع بين الكلمتين بما ذكر ويصحح بحق التعبير عن « الصيحة العظيمة الخارقة للعادة بالطاغية ، وهي الكلمة التي وردت في سورة الحاقة ، وينسى كن تقل عنهم الصاعقة وهي الاصل كما ورد في سورة « حم السجدة — فصلت » وفي سورة القاريات ، فالاول قوله تعالى (فأخذتهم صاعقة المذاب الحون) والثاني (فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون) ولنزول الصاعقة صيحة شديدة القوة والطفاني ، ترجف من وقعها الافئدة وتضطرب الابدان ، وربما اضطربت الارض وتصدع ما فيها من بنيان ، وسببها اشتعال يحده الله تعالى باتصال كهربائية الارض بكهربائية الجو التي يحملها السحاب ، فيكون له صوت كالصوت الذي يحدث باشتعال فئات المدافع وتأثيره في الهواء ، وهذا الصوت هو المسمى بالرعد ، كما ينه من قبل ، وأما الصاعقة فهي الشرارة الكهربائية التي تنصل بالارض فتحدث فيها تأثيرات عظيمة بقدرها كصق الناس والحيوانات وموتهم وهدم المباني أو تصديعها واحراق الشجر والمتاع وغير ذلك . هذا ما وصل اليه علم البشر في هذا العصر ، ومن الدلائل على صحته أن علمهم بسنة الله تعالى فيه هداهم الى اتقاء ضرر الصواعق في المباني العظيمة بوضع ما يسمونه قضيب الصاعقة عليها ، فيمتص بسنة الله نزولها بها . يجوز ان يكون الخالق القادر المقدر قد جعل هلاكهم في وقت ساق فيه السحاب المنتشع بالكهرباء الى ارضهم بأسبابه المعتادة ، كما يجوز ان يكون قد خلق تلك الصاعقة لاجلهم مع سبيل خرق العادة ، وايا ما كان الواقع فالآية قد وقعت وصدق الله رسوله في انذار قومه

﴿ فأصبحوا في دارهم جائعين ﴾ دار الرجل ما يسكنه هو واهله « مؤنثة »

وتكون مشتملة على عدة بيوت ، والبلد دار لاهله ، ودار الاسلام الوطن الذي تنفذ فيه شرائعه ، وهي دار العدل الذي يقيمه الامام الحق ، ويقابلها دار الكفر ودار الحرب ، والجثوم للانسان والطير كالبروك للابل ، فالاول وقوع الناس على ركبهم وخروهم على وجوههم ، والثاني وقوع الطير لاطئة بالارض في حال

سكنونها بالليل ، او قتلها في الصيد ، والمعنى انهم لم يلبثوا وقد وقعت الصاعقة بهم ان سقطوا مصعوقين ، وجثموا هامدين خامدين . واصبحوا إما بمعنى صاروا ، وإما بمعنى دخلوا في وقت الصباح اي حال كونهم جامعين

﴿ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربّي ونصحت لكم . ولكن لا تحبون الناصحين ﴾ في سورة هود ان صالحا عليه السلام امهل قومه ثلاثة ايام يتمتعون فيها بعد عقر الناقة فلما انتهت انجاء الله تعالى ومن معه من المؤمنين برحمة منه وانزل العذاب بالباقيين الظالمين بعد انجائه ، وانما يكون الانجاء من عذاب صيحة الصاعقة الطاغية المتجاوزة للحد المعتاد بالبعد عن المكان الذي تقع فيه . وفي هذه الآية أنه تولى عنهم عقب هلاكهم كما يدل عليه العطف بالتاء . والمعهود في مثل هذا أن تتقدم هذه الآية على ما قبلها في الذكر ، كتقدم مدلولها بالفعل ، ولكن عهد في كلام العرب ترك الترتيب بين المعاني لنكت في الكلام ولا سيما كلام يعرف فيه الترتيب بالضرورة أو ما يقرب منها في الظهور ، وجعل بعضهم الآيتين هنا من هذا القبيل ، بناء على أن ما تضمنته الآية من إعدار صالح الى قومه ببلاغهم الرسالة ، ومحضهم النصيحة ، ومن تسجيله عليهم أفس الرأي وفساد الاخلاق بكره الناصحين وعدم الاتفاع بهم - إنما يكون قبل التولي والانصراف عنهم أو عنده ولكن في حال حياتهم وفيه أن هذا وإن كان هو الاصل الذي سبق مثله في قصتي نوح وهود الا أن مثله جائز أن يكون بعد الموت ، وله طريق مسلوك ، واسلوب معهود ، وآخر مروي مأثور ، فأما الاول فما يقوله المتحصر على من مات جانبا على حياته بالسكر ونحوه ، المعزي لنفسه بأنه لم يقصر في دفع الضر عنه ، والمتحزن لعدم قبوله ما بذل من النصيحة له : ألم أنهك عن هذه المسكرات ؟ ألم أحذرك طاعة هذه المخدرات ؟ " فإذا أفعل إذا كنت تفضل لذة الساعات والايام ، على هناء المعيشة المعتدلة في عشرات الاعوام ؟ - ونحو هذا مما يقال في احوال الحزن المختلفة خطا بالسوء بحسب احوالهم ، بل عهد منهم مخاطبة الديار ، والطول والآنار واما الثاني فهو ما ورد من نداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض قتلى المشركين بيد بعد دفنهم في القليب (٢) « يا فلان ابن فلان ! وفلان ابن

فلان ! إيسركم انكم اطعمتم الله ورسوله فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً ، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ قال ابو طلحة الانصاري راوي هذا الحديث فقال عمر : يا رسول الله ما تكلم من اجساد لا ارواح لها — او فيها — فقال رسول الله (ص) «والذي نفس محمد بيده ما انتم بأسمم لما اقول منهم » رواه البخاري وغيره من طريق قتادة عن ابي طلحة الانصاري « رض » ثم قال : قال قتادة احيام الله حتى اسمهم قوله « ص » توييضا وتصفيها وثقمة وحسرة ونداما اه قال العلماء : ومثل هذا مما خص الله به الانبياء . ولكن بعض المعتندين لعماد القبور بدعاء اصحابها لقضاء حوائجهم يقيسون عليه وعلى ما ورد من حياة الانبياء والشهداء في البرزخ ان كل من دعا ميتا من الصالحين يسمع منه ويقضي حاجته ، مم العلم بأن امور عالم الغيب لا يقاس عليها وإن لم تكن من الخصائص التي لا يجري فيها القياس لكونها خصائص .

(٧٨) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفُحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنِّي كُنْتُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (٨١) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ يَتَطَهَّرُونَ (٨٢) فَأَجَبْنَاهُ وَأَنَّهُ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٨٣) وَأَوْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

﴿ قصة لوط عليه السلام ﴾

خير ما يعرف به لوط عليه السلام أنه ابن أخي ابراهيم خليل الرحمن (صلى الله على نبينا وعليهما وسلم) كما في كتب الانساب العربية وسفر التكوين .

البقعة تسمى أرض بابل. وانه بعد موت والده سافر مع عمه ابراهيم (ص) الى ما بين النهرين الذي كان يسمى جزيرة قنطرة او منه ما يسمى بجزيرة ابن عمر وهو مكان تحيط به دجلة فقط. وهناك كانت مملكة آشور - على ارض كنعان من سورية. ثم أسكنه ابراهيم في شرق الاردن باختياره لما الجوده مراعيها وكان في ذلك المكان المسمى بمق السديم قرب البحر الميت الذي سمي ببحر لوط أيضاً - القرى أو المدن الخمس: سدوم وعمورة وادمة وصوبيم وباليم التي سميت بعد ذلك صوغر لصغرها - فسكن لوط . (ع م) في طاصتها سدوم التي كانت تعمل الخبائث. ولا يعلم أحد الآن أين كانت تلك القرى من جوار بحر لوط اذ لم يوجد من الآثار ما يدل عليها فن المؤرخين من يظن أن البحر غمر موضعها ولا دليل على ذلك. وكانت عمورة تلي سدوم في الكبر وفي الفساد ، وهما اللتان يحفظ اسمهما الناس الى الآن. واسم لوط مصروف وان كان أعجيبا لكونه ثلاثيا ساكن الوسط كنوح. وقال بعض المفسرين انه عربي من مادة لاط الشيء بالشيء لوطاً أي لصق به، ولكن بعض اهل الكتاب يقول إن معنى كلمة لوط بالبرانية «ستر» فهي من الكلمات التي تختلف معنى مادتها العبرية عن مادتها العبرية والسريانية أخى العبرية الصغريين. على انه يقرب منه فان الاصق ضرب من السترة وراجع ما ذكرناه في لغة ابراهيم في (الآية ٧٥ ص ٦) تفسير سورة الانعام (ص ٦٣٤ ج ٧ تفسير)

﴿ولوطا اذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ؟﴾ النسق الذي قبل هذا يقتضي ان يكون المعنى : وارسلنا لوطا - ولكن حذف هنا متعلق الارسال ووركنه الاول وهو توحيد العبادة للعلم به مما قبله ومما ذكر في غير هذه السورة اي ارسلناه في الوقت الذي انكر على قومه فعل الفاحشة فيما بلغهم من دعوى الرسالة : وقيل ان لوطا منصوب بفعل مقدر، اي واذا كر لوطا اذ قال لقومه موبخا لهم : اتعملون الفعلة البائنة

منتهى التبع والفحش ؟ ﴿ما سبقكم بها من احد من العالمين﴾ بل هي من مبتدعاتكم في الفساد ، فأنتم فيها قدوة سوء فعليكم وزرها ومثل اوزار من يتبعكم فيها الى يوم القيامة : فالجمله استئناف نحوي او بياني يؤكد التوبيخ ببيان انه فساد يخالف لمقتضى الفطرة ولمداية الدين مما ، والباء في قوله «بها» للتعدي او المبالغة او الظرفية - اقوال . وقوله «من أحد» «تفسير القرآن الحكيم» «٦٥» «الجزء الثامن»

يفيد تأكيد النفي ومحمومه المستغرق لكل البشر على الظاهر المتبادر وان كان اللفظ يصدق بعالمي زمانهم ، ولكونهم هم المبتدعين لها اشتق العرب لها اسما من لوط فقالوا : لاط به لواط

﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ﴾ ^(١) استئناف مفسر للآيتين المجلد الذي قبله . والآيتان كناية عن الاستمتاع الذي عهد بمقتضى الفطرة بين الزوجين تدعو اليه الشهوة ويقصد به النسل ، وتعليقه هنا بالشهوة ونجيب النساء ببيان خروجهم عن مقتضى الفطرة ، وما اشتملت عليه هذه الفريضة من الحكمة ، التي يقصدها الانسان الماعقل والحيوان الاعجم ، فسجل عليهم بابتغاء الشهوة وحدها انهم اخس من المصاوات واصل سبيلا ، فان ذكورها تطلب اناثها بسائق الشهوة لاجل النسل الذي يحفظ به نوع كل منها ، الا ترى ان الطير والحشرات تبدأ حياتها الزوجية بينا المساكن الصالحة لنسلها في راحتته وحفظه مما يمدو عليه - من عش في أعلى شجرة ، أو وكنة في قلة جبل ، أو جحر في باطن الارض ، أو غيل في داخل أجمة أو حرجة - وهؤلاء المجرمون لا غرض لهم إلا لإرضاء حس الشهوة ، وقضاء وطر اللذة ، ومن قصد الشهوات لذاتها ، أي التمتع بلذاتها ، دون الفائدة التي خلقها الله تعالى لاجلها ، جنى على نفسه فائلة الاسراف فيها ، فانقلب تقعا ضرا ، وصار خيرا شرا ، بجعل الوسيلة مقصدا ، وصيرورة الاسراف فيه خلقا ؛ اذ الفعل يكون حينئذ عن دامية ثابتة ، لاعتادة عارضة ، فلا يزال صاحبه يعاوده ، حتى يكون ملكة راسخة له ، فتكرار العمل يكون الملكة ، والملكة تدعو الى تكرار العمل والاصرار عليه ، وهذا وجه الانتقال من اسناد إتيان الفاحشة اليهم بفعل المضارع المفيد للتكرار والاستمرار ، الى اسناد صفة الاسراف اليهم بقوله .

﴿ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴾ أي لستم تأتون هذه الفاحشة المرة بمدة المرة ولكن بمد تدم وتوبة ، بل أنتم مسرفون فيها وفي سائر أعمالكم

(١) قرأ نافع وحفص عن عاصم إنكم همزة واحدة مكسورة على الخبر ، وقال الرازي بمد ذكر القراءة : ومذهب عاصم أن يكتفى بالاستفهام بالاولى عن الثاني في كل القرآن ، وقرأ ابن كثير أنكم همزة غير ممدودة وبين الثانية وقرأ أبو عمرو وهمزة ممدودة بالتخفيف وبين الثانية والهاقون همزة تنوين على الاصل - أي في الاستفهام

لاتقفون عند حد الاعتدال في حمل من الاعمال، ففي سورة المنكبوت مكان هذه الآية - وما قبلها عين ما قبلها - (انكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديك المنكر). وفي سورة الشعراء مكان هذا الاضراب (بل أنتم قوم مادون) أي متجاوزون لحدود الفطرة وحدود الشريعة، فهو بمعنى الاسراف، وفي سورة النمل (بل أنتم قوم تجهلون) وهو يشمل الجهل الذي هو ضد العلم، والجهل الذي هو بمعنى السفه والطيش. وبمجموع الآيات يدل على أنهم كانوا مرزوقين بفساد العقل والنفس، فلا هم يعقلون ضرر هذه الفاحشة في الجنابة على النسل وعلى الصحة وعلى الفضيلة والآداب العامة ولا غيرها من منكراتهم - فيجتنبوها أو يمتنعوا الاسراف فيها - ولا هم على شيء من الحياء وحسن الخلق يصرفهم عن ذلك

على أن العلم بالضرر وحده لا يصرف عن سوء والتفاد، اذا حرم صاحبه الفضائل ومكارم الاخلاق، بل الفضائل الموهوبة بسلامة الفطرة، عرضة للفساد بسوء القدوة، الا اذا رسخت بالمكسوبة بتربية الدين، فاننا نعلم أن هذه الفاحشة فاشية بين أمم الناس بفسادها ومضارها في الابدان والانس ونظام الاجتماع من المتعلمين على الطريقة المدنية المصرية حتى الباحثين في الفلسفة منهم، فقد بلغني عن بعضهم أنه قال لاخذانه: ان هذه الفعلة لا تحدث تقصاً في النفس الناطقة!! وتقول يا لها من فلسفة فاسقة!! اليسوا يستخفون بها من الناس حتى أشد استباحة للشهوات كالافرنج لكي لا ينتقصوم ويمتنعهم؟ أو ليسوا بذلك يشعرون بنقص أنفسهم الناطقة ودنسها، فان لم يشعر الفاعل، أفلا يشعر القابل؟ بل ولكن قد يجهل كثير من الاحداث الذين يخدعون عن أنفسهم بهذه الفاحشة أنهم يصابون بالأبنة، حتى إذا كبر أحدهم وصار لا يجد من التمسك من يرغب في إتيانه للاستمتاع به يبحث هو في الخفاء ممن يؤجر نفسه لهذا العمل من نخوت الفقراء وأراذل الخدم فيجعل له جُملاً أو راتباً على إتيانه، وهو لا يلبث أن يعاف هذا المنكر أو يمجز عن ارضاء صاحبه (المهين عنده المحترم عند من لا يعرف حاله) فينشد المأبون غيره، ولا يزال يذل ويخزي في مساومة أفراد هذه الطبقة السفلى على نفسه حتى يفتضح أمره في البلد ويشتهر بل يشهرين سائر طبقات الناس، فان أكثر التعوت الذين يملونه

لا ينجعلون من افشاء سرم معه ، ولانه كثيراً ما يعرض نفسه على من ليس منهم وبراوهم بالتصريح ، ذالم يعرضوا عنه عند ما يبدأ به من التعريض والتلويح . أفنسي من ذكرنا من فلاسفة الفسق هذا الخزي ؛ أم يروى أنه لا يدنس النفس الناطقة بنقص ؛ فقبح العروطة وخشها ليس بكونها لذة بهيمية كاقيل ، إذ اللذة البهيمية لا قبح فيها لذاتها ، لانها مقتضى الفطرة ومبدأ حكمة بقاء النسل ، بل بما يترتب عليها من المضار البدنية والاجتماعية والادبية الكثيرة

﴿ وما كان جواب قومه الا أن قالوا أخرجوهم من قريتهم انهم أناس يتطهرون ﴾ أي وما كان جواب قومه عن هذا الانكار والنصيحة شيئاً كما يدخل في باب الحجّة ولا الاعتذار ، ولا غير ذلك مما اعتيد في الجدال ، — ما كان إلا الامر بأخراجه هو ومن آمن معه من قريتهم ، وتلميل ذلك بأنهم أناس يتطهرون ويتزهون عن مشاركتهم في رجسهم ، فلا سبيل الى معاشرتهم ولا مساكنتهم مع هذه المبينة ، فان الناقص يستثقل معاشرة الكامل الذي يحتقره . وفي سورة الشعراء أنهم أنذروه هذا الاخراج ، اذا هو لم ينته عن الانكار (فان قيل) إنه لم يسبق ذكر لمن آمن معه فيعود اليهم ضمير أخرجوهم (قلنا) ان هذا مما يعرف بالقرينة وقد صرح به في آية النزل ففيها (أخرجوا آل لوط) بدل أخرجوهم والباقي سواء ، الا المطف في أولها بالفاء ، كآية المنكبات التي اختلف فيها الجواب ، وهي (فا كان جواب قومه الا أن قالوا اتنا بمذاب الله ان كنت من الصادقين)

(فان قيل) ان في حكاية الجوايين تمارضاً في المعنى محكياً بصيغة النفي والاثبات فيها فكيف وقع هذا في كتاب الله تعالى وما الذي يدفع هذا التعارض (قلنا) انه لا تعارض ولا تنافي بين الجوايين ، لجلهما على الوقوع في وقتين ، ولا شك انه كان بينهما كثيراً فكان يسمع في كل وقت كلاماً ممن حضر منهم ، وقد قلنا ان قصص القرآن لم يقصد بها سرد حوادث التاريخ بل العبرة والموعظة فيذكر في كل سورة من القصص الواحدة من المعاني والمواعظ ما لا يذكر في الاخرى ومجموعها هو كل ما أراد الله تعالى أن يعظ به هذه الامة . فن المهود أن الرسل عليهم السلام — وكذا غيرهم من الوعاظ الذين ينهون الضالين والمجرمين عن المنكر — يكررون لهم الوعظ بعمان متقاربة ،

ويسمون منهم أجوبة متشابهة، وقد يقول بعضهم ما لا يقول غيره فيمجبهم ويقرّونه عليه فيسند اليهم كلهم ، كما يسند اليهم فعل الواحد منهم اذا رضوه وأقرّوه عليه ولو بعد فعله كما تقدم آنفاً في اسناد عقر الناقة الى قوم صالح وانما عقرها واحد منهم ، وقد حكى الله تعالى من قول رسوله لوط عليه السلام لقومه في سورة العنكبوت ما لم يحكه في سورتي الأعراف والنمل ، فزاد على آياتهم الرجال قطع السيل، وآياتهم المنكر في النادي الحافل، والمجلس الحاشد ، فكانهم ضاقوا به حينئذ ذرماً واستمجلوه المذاب الذي أنذرهم اذا أصرّوا على عصيانه ، والاظهر أن هذا كان بعد امرهم باخراجه، وان التوعد بالاخراج كان قبل الامر به، والله أعلم

(فان قيل) هذا مقبول ^(١) ، لان مثله معهود معروف ، ولكن ماوجه بدء جملة الجواب بالواو والتاء وأخرى وما وجه اختصاص كل منهما بموضع؟ (قلنا) ان عطف الجملة على ما قبلها بكل من الواو والتاء جائز الا أن في التاء زيادة معنى لانها تفيد ربط ما بعدها بما قبلها بما يقتضي وجوب تلوه له فهو جماع معانيها العامة من التعقيب والسببية وجزاء الشرط، والاصل العام في هذا الارتباط أن يكون ما بعد التاء أثراً لفعل وقم قبله ، وكل من آتي النمل والعنكبوت جاء بعد اسناد فعل الى القوم، وهو قوله في الاولى (بل أنتم قوم تجهلون) وفي الثانية (انكم لتأتون الرجال وتقطعون السيل وتأتون في ناديكم المنكر) فلذلك عطف الجواب على ما بعدها بالتاء . وأما آية الأعراف فقد جاءت بعد جملة اسمية وهي قوله (بل أنتم قوم مسرفون) واسناد صفة الاسراف اليهم فيها مقصود بالذات دون ما قبله من فعل التفاحشة الذي كان بتكراره علة لهذه الصفة وكان الاصرار عليه معلولاً لها . وثم وجه آخر لعطف هذه بالواو مبني على ما استظهرناه من كون الامر باخراجه عليه السلام

(١) أردت ان اكتب « هذا مقبول مقبول » ومن العادة ان ارسل ما كتبت الى المطبعة من غير ان أقرأه ثم اصححه بعد جمع المطبعة له فلما عرض علي هذا لتصحّحه رايت كلمة « مقبول » فعلت أي نحت من الكلمتين كلمة واحدة بغير شعور ، ولسبق الفلم في مثل هذا سبب نفسي ليس هذا محل بيانه وكلمة مقبول جدية بالاستعمال انا قررت بمجامع اللغة جملة النحت قياساً لاجاجة اليه في هذا المعص

من بعضهم قد كان بعد الانذار والوعيد به من آخرين منهم، فكان بهذا في معنى المعطوف عليه — فكأنه قال : فما كان جواب قومه الا أن قال بعضهم: لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين، وأن قال بعضهم أخرجوه من قريبتكم... وهذه الدقة في اختلاف التعبير في المواضع المتحدة أو المتشابهة لأمثال هذه النكت لا نجد مطرداً الا في كتاب الله تعالى، وهو من اعجازه القملي ولذلك يغفل عنه أكثر المفسرين

بعد كتابة ما تقدم راجعت (روح المعاني) فاذا هو يقول : وانما جيء بالواو في (وما كان) الخ دون الفاء كما في النمل والمنكبات لوقوع الاسم قبل الفعل هنا والفعل هناك، والتعقيب بالفعل بعد الفعل حسن دون التعقيب به بعد الاسم. وفيه تأمل اه ولعمري إنه جذير بالتأمل لفظة الذي اورده به أولاً ولمعناه بعد فهمه ثانياً، فان ظهر للتأمل أن وجه الحسن في التعقيب ما بسطناه انتهى تعب التأمل بالقبول ان شاء الله ولم يكن عبثاً، والا كان حظه منه كد الذهن وإضاعة الوقت معاً. وما كتبت هذه النكتة، الا لاقول فيها هذه الكلمة، واني بذلك اصحاب الإيجاز الخلل من المعجبين، وان قل من ينتقم منهم من الصابرين، وسيقل عددهم في هذه الامة كما قل في غيرها من الامم التي عرفت قيمة العمر، فضنت به أن يضيق جله في حل رموز زيد وعمرو (فان قيل) ان المعبود من اهل الرذائل ان ينكروها أو يسموها بغير اسمها، ويألمون ممن يعيرهم بها، لما جبل الله عليه البشر من حب الكمال وكره النقص، فكيف علل قوم لوط اخراجه هو ومن آمن معه بأنهم يتطهرون ويتزهدون من ادران الفواحش وهو شهادة لهم بالكمال وشهادة على انفسهم بالنقص؟ (فالجواب) ما قال الزخشري فيه وهو انه : سخريه بهم وبتطهرهم من الفواحش، واغتفار بما كانوا فيه من القذارة، كما يقول الشطار من التسقة لبعض الصلحاء اذا وعظهم : ابدوا عنا هذا المتكشف، وارمحونا من هذا المترهد اه ومثله معهود من المجاهدين بالفسق. ولانقص والرذائل دركات، كما أن الكمال والفضائل درجات، فأولاهما أن يلزم بالذيلة وهو يشمر بقبحها، ويلوم نفسه عليها، ثم يتوب الى ربه منها، ويلبها أن يعود اليها المرة بعد المرة مستتراً مستخفياً، ويلبها أن يصبر عليها، حتى يزول شموهه بقبحها، ويلبها

أن يجهر بها، ويكون قدوة سيئة للمستمدين لها، ويليها أن يفاخر بها أهلها، ويحتقر من يتزهون عنها، وهذه أسفل الدرجات، وهي دركة قوم لوط، ولا يهبط اليها ولا يسف من يؤمن بالله واليوم الآخر، بل وصف الله المؤمنين بأنهم إذا حملوا السيئات يعملونها بجهالة ثم يتوبون من قريب، وأنهم لا يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون

﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ أي فأنجيناه وأهل بيته الذين آمنوا معه ولذلك استثنى منهم امرأته فانها لم تؤمن به بل غاتته بولاية قومه الكافرين الفاسقين عليه فكانت من جماعة الغابرين أي المالكين أو الباقين الذين نزل بهم المذاب في الدنيا ويليهِ عذاب الآخرة. يقال غبر بمعنى بقي وبمعنى مضى وذهب وهلك. ومن قال من المفسرين ان اهل الدين آمنوا به سواء كانوا من ذوي قرابته ام لا فقد غفل عن قوله تعالى في سورة الداريات (فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) فا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين)

﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا﴾ أي ارسلنا عليهم مطرًا عجيبًا امره وهو الحجارة التي رجموا بها. قال الزمخشري في الكشاف الفرق بين مطر وامطر ان معنى مطرتهم السماء : اصابتهم بالمطر كقولهم غائتهم ووبلتهم وجادتهم ورهمتهم^(١) ويقال امطرت عليهم كذا — بمعنى ارسلته عليهم إرسال المطر. وعن بعض أئمة اللغة أن مطر وامطر بمعنى واحد كما في الصحاح وقال آخرون ان « مطر » لا يستعمل الا في الرحمة و « أمطر » لا يستعمل الا في العذاب، نقل هذا عن أبي عبيدة وتبعه الراغب والفيروزبادي في القاموس والتحقيق أنه يقال : مطرهم السماء وأمطرتهم، وساء ماطرة وممطرة — قاله الزمخشري في حقيقة المادة من أساس البلاغة. ثم قال : ومن الجواز امطر الله عليهم الحجارة اه فالامطار حقيقة في المطر مجاز فيما يشبهه في الكثرة من خير وشر حسين أو معنويين مما يجيء من السماء أو من الارض، وما قال من قال إنه خاص بالشر الامن تكرر الآيات في إرسال الحجارة على قوم لوط وقوله تعالى

(١) اي اصابتهم بالبول والقيث والجود بفتح اولهن — والرهام والرممة — بكسر اولهما — وكلها بمعنى المطر الا ان الاول المطر الشديد والرهام المطر الخفيف اللين المتواصل

حكاية عن بعض كفار قريش (واذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بمعذاب أليم) وغفلوا عن قوله تعالى في سورة الاحقاف (فلما رأوه عارضاً مستقبلاً أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا) نحن نؤمن بهذه الآية كما وردت في سور القرآن ولا نقول في حقيقتها وصفتها قولاً جازماً . ولكن يجوز عقلاً أن يكون سبب إمطار الحجارة على قوم لوط إرسال إعصار من الريح حملتها وألقنها عليهم ، ومثل هذا معهود ، وقد أخبرنا بعض أهل ساحل البحر أن السماء أمطرت عليهم مرة طيناً ومرة سمكاً أي مع المطر وسألونا من أين جاء ذلك ؟ فقلنا أما التراب فأثارته السافياء من الريح فحملته الى السحاب فنزل مم المطر طيناً ، وأما السمك فهذا الاعصار الذي يتدلى من السحاب الى البحر كعمود من الدخان وتسمونه التنين يرفع الماء من البحر الى السحاب فاتفق ان كان فيما رفعه سمك حملته الريح اليكم لتقربكم من البحر .

ويحتمل أن تكون تلك الحجارة من بعض النجوم المخطمة التي يسميها الفلكيون الحجارة النيزكية وهي بقايا كوكب محطم تجذبه الارض اليها اذا صارت بالقرب منها وهي تخرق غالباً من سرعة الجذب وشدته وهي الذهب التي ترى في الليل فاذا سلم منها شيء من الاحتراق ووصل الى الارض ساخ فيها ، وكان لسقوطه صوت شديد ، وقد اهتدى الناس الى بعض هذه الحجارة ووضعوها في المتاحف ، ولم يعمد أن تكون كثيرة ، والآيات تخالف إلى حد وتخرق المعتاد وان كانت موافقة لسنخية في الكون بفعل الله عز و

وفي سورتي هود والحجر أنها حجارة من سجيل مسومة واختلف رواة التفسير في تفسير السجيل قال مجاهد بالتأريسية أو لها حجارة وآخرها طين ، وفي قوله « مسومة » قال معمر . ومثله عن شيخه ابن عباس (رض) قال : حجارة فيها طين وقال السوم بياض في حمرة . وقال الراغب : والسجيل حجر وطين مختلط وأصله فياقيل فارسي معرب . وهذا يرجح الوجه الاول وهو كون تلك الحجارة من الارض وقلمتها الاصاصير من أرض رطبة من المطر أو غيره . وحجارة النيازك لا تكون الا جافة بل تسقط حامية من شدة الجذب ثم تبرد ، وقال الاستاذ الامام في تفسير سورة الفيل السجيل طين متحجر والصواب الاول وانه فارسي الاصل . وسنعود الى هذا البحث في تفسير سورة هود ان شاء الله

تعالى وفيها أن الله تعالى جعل عالي تلك القرى ساخطا ونين ان وقوع هذا وذلك بالسبب الالهية الجلية أو الخفية لا ينافي كونها آية .

﴿ فانظر كيف كان عاقبة المجرمين ﴾ الخطاب لكل من يسمع القصة أو يقرأها من أهل النظر والاعتبار ، والمراد أن يعلم أن عاقبة القوم المجرمين لا تكون الا وبالا وعقابا ، فان ذنوب الامم تماقب عليها في الدنيا قبل الآخرة باطراد وقد بينا من قبل أن عقابها إما أن يكون أترأ طبيعيا للذنوب كالترف والسرف في التسلق يفسد أخلاق الامة ويذهب ببأسها أو يجعله بينها شديداً بفرق كلمتها واحتلاف أحزابها وتماديهم، فيترتب على ذلك تسليط أمة أخرى عليها تستذلها بسلب استقلالها، وتسخيرها في منافعها حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين بذهاب مقوماتها ومشخصاتها، او اندغامها في الامة الغالبة أو اقراضها ، وإما أن يكون بما يحدث بسبب الله تعالى في الارض من الجوائح الطبيعية كالزلازل والخسف وإمطار النار والمواد المصطرة التي تقذفها البراكين من الارض والابوثة — أو الانقلابات الاجتماعية كالحروب والثورات والفتن . وهناك نوع ثالث وهو ما كان من آيات الرسل (ع . م) وقد انقضى زمانه بختمهم بنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم (راجع تفسير ٦ : ٦٥ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويديق بمعضكم بأس بعض (ص ٤٨٩ ج ٧ تفسير)

﴿ حظر اللواطه والعقاب عليها ومفاسدها ﴾

أجمع العلماء على أن اللواطه من كبائر المعاصي لان الله تعالى سماها فاحشة وخبيثة وقد وردت عدة أحاديث في لمن فاعلها عند النسائي وابن حبان وصححه والطبراني والبيهقي وصحح بعضها الحاكم وهي على كل حال يؤيد بعضها بعض في أمر معلوم من الدين بالضرورة . وروى الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث جابر بن عبد الله مرفوعا « ان أخوف ما أخاف على أمتي حمل قوم لوط » صححه الحاكم وقال الترمذي حسن غريب ومن حديثه عند الطبراني « اذا ظلم أهل الدمة كانت الدولة دولة المدو ، واذا كثرت الزنا كثرت السباء ، واذا كثرت اللوطية رفع الله يده عن الخلق فلا يبالي في أي وادهلكوا »

واسناده ضعيف وروى احمد وغير النسائي من أصحاب السنن من طريق عكرمة
عن ابن عباس مرفوعاً « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول
به » قال الحافظ ابن حجر في التلخيص واستنكره النسائي ورواه ابن ماجه
والحاكم من حديث أبي هريرة وإسناده أضعف من الاول بكثير . ثم نقل عن
ابن الطلاع في أحكامه تصحيح الحديث وردّه بأن حديث أبي هريرة لا يصح
وان ابن ماجه رواه من طريق حاصم بن عمر العمري بلفظ « فارجوا الاعلى
والاسفل » وقال حاصم متروك وحديث ابن عباس يختلف في ثبوته أهملاً خصوصاً
ولكن الشوكاني قال في حديث ابن عباس ان الحافظ قال : رجاله موثقون
الا أن فيه اختلافاً ، وان الشيخين احتجا بمروى بن ابي صير الذي ضعف به ،
ثم ذكر عبارة ابن الطلاع وتمقب الحافظ لها . واورد بعض الاخبار والآثار
في ذلك ثم قال في أحكامها مانعه :

ره

ابن ثوبه

ازما . ر

عصاره

ساحل الـ

بن جاء ذلاً

فنزّل

الـ

« وقد اختلف اهل العلم في عقوبة الفاعل للواط والمفعول به بعد اتفاقهم
على تحريره وانه من الكبائر للاحاديث المتواترة في تحريره ولعن فاعله (اي تواترا
معنويًا) فذهب من ذكر من الصحابة (يعني الذين استشارهم أبو بكر في المسألة
وعلي وهو منهم وابن عباس) الى ان حله القتل ولو كان بكراً سواء كان فاعلاً
او مفعولاً واليه ذهب الشافعي والناصر والقاسم بن ابراهيم واستدلوا بما
ذكره المصنف (يعني صاحب المنتقى) من حديث عكرمة عن ابن عباس في رجمه
الوطية وذكرناه في هذا الباب وهو بمجموعه ينتهض للاحتجاج به . وقد
اختلفوا في كيفية قتل اللوطي فروي عن علي انه يقتل بالسيف ثم يحرق لمعظم
المعصية والى ذلك ذهب ابو بكر كما تقدم عنه (اي مملأ برأي علي في الشورى)
وذهب عمر وعثمان الى انه يلقي عليه حائط وذهب ابن عباس الى انه يلقي من
اعلى بناء في البلد (اقول والروايتان ضعيفتان واهونهما الثانية لان ابنه تيم
كانت واطئة جداً) وقد حكى صاحب الشفاء اجماع الصحابة على القتل . وقد
حكى البيهقي عن الشعبي والزهري ومالك واحمد واسحاق انه يرجم »
ثم ذكر قول من قالوا ان الواطئة كالزنا فحدهما واحد ومحت في تخصيص
الوطي بمقاب . وقضى عليه بقوله :

« وما احتق مرتكب هذه الجريمة ، ومقارن هذه الرذيلة القبيصة ، بأن

يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين ، ويمتدب تعذيباً يكسر شهوة الفسقة المتبردين ، تحقيق بمن أنى فاحشة قوم ما سبقهم بها من احد من العالمين ، أن يصل من العقوبة بما يكون في الشدة والشناعة مشابهاً لعقوبتهم ، وقد خفف الله تعالى بهم ، واستأصل بذلك المذاب بكرهم وثيبهم. وذهب أبو حنيفة والشافعي في قول له والمرضى والمؤيد بالله الى أنه يمزر الوطني فقط . ولا يخفى ما في هذا المذهب من المخالفة للدلالة المذكورة في خصوص الوطني ، والادلة الواردة في الزاني على المصوم اه

أقول وما قاله الحنفية في هذا التعزير انه يكون بالجلد والمبس في اثنى بقعة وبالسجن حتى يموت او يتوب . وقد تقدم في تفسير (٤ : ١٤) واللائي يأتين الفاحشة من سائكم) الآيتين — اننا بمسلة الخراساني فسر اللائي يأتين الفاحشة من النساء بالمساحقات — وللهذين يأتيناها من الرجال باللائط والموط به ، وان الجلال قال انها في الزنا والواط جميعا . وبيننا ان الاستاذ الامام رجح قول ابي مسلم في الآيتين . وهو يوافق قول من قالوا ان عقاب اللواطة التعزير ولكن بما فيه ايذاء لا مطلقا ، فالتعزير يكون بالقول والفعل وبما فيه تعذيب وما لا تعذيب فيه ، (راجع ص ٤٣٤ — ٤٣٩ ج ٤ تفسير)

ابتلاء متر في الحضارة بهذه الفاحشة

ليس لدينا اشارة من التاريخ في سبب ابتلاء قوم لوط بهذه الفاحشة ولكن روى ابن اسحق عن بعض رواة ابن عباس ان ابلليس زنى لهم في صورة اجل صبي رآه الناس فدعاهم الى نفسه ثم جروا على ذلك . وهذا اثر لا يثبت به شيء . واخرج اسحق بن بشر وابن عسار عن ابن عباس انه كانت لهم ثمار بعضها على ظهر الطريق وانه اصابهم قحط وقلة ثمار فتواطؤوا على منم ثمارهم الظاهرة ان يصيب منها ابنا السبيل بأن يعاقبرا كل غريب يأخذونه في ديارهم بانياتهم وتغريمه اربعة دراهم . قالوا : فان الناس لا يظهرون بيلادكم اذا فعلتم ذلك . ففعلوه فألقوه . وانا لنعلم ان العرب كانت تنزه انفسها عن هذه الفاحشة في الجاهلية وفي اول الاسلام بالاولى وما اشرنا اليه آتيا من تفاور الصحابة في العقاب عليها كان سببه ان خالد بن الوليد (رض) كتب الى ابي بكر الصديق

(رض) انه وحدرجلا في بعض ضواحي العرب ينكح كانتكح المرأة فجمع لذلك ابو بكر اصحاب رسول الله (ص) واستشارهم في هذا الامر إذ لم يسبق له مثل ، فأشار علي كرم الله وجهه بان يحرق بالنار أي بعد قتله كما تقدم فوافقه الصحابة وكتب أبو بكر الى خالد بذلك فأمضاه رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي من طريقه باسناد جيد ، والمراد بقول خالد (رض) ضواحي بلاد العرب ما يلي بلاد فارس منها اذ كان هنالك ولم نعلم جنس ذلك الرجل ولا بد ان يكون من الاعاجم . وروى البيهقي عن عائشة : اول من أتهم بالامر القبيح - تعنى حمل قوم لوط - رجل على عهد عمر فامر عمر بعض شباب قريش ان لا يجالسوه . اي لمجرد التهمة .

هذه الفاحشة من سيئات ترف الحضارة وهي تكثر في المسرفين في الترف ولا سيما حيث يتعسر الاستمتاع بالنساء كشكنات الجند والمدارس التي لا تشدد المراقبة الدينية الادبية فيها على التلاميذ ، ومن أسباب ابتلاء بعض فساق المسلمين بهافي عنقوان حضارتهم احتجاج النساء وعفتنهم مع ضعف التربية الدينية ، وكثرة المالك من ابناء الاعاجم الحسان الصور والاتجار بهم . قال الفقيه ابن حجر في آخر الكلام على هذه الكبيرة من كتابه الزواجر ما نصه : وأجمعت الامة على أن من فعل بمملوكه فعل قوم لوط من اللوطية الجرمين الفاسقين الملعونين ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، وقد فشا ذلك في التجار والمترفين ، فاتخذوا حسان المالك سوداً وبيضاً لذلك ، فعلمهم أشد اللعنة الدائمة الظاهرة ، وأعظم الخزي والبوار والعذاب في الدنيا والآخرة ، ما داموا على هذه التبايح الشنيعة ، البشعة القبيحة ، الموجبة للفقر وهلاك الاموال وانعقاد البركات ، والخيانة في المعاملات والامانات ، ولذلك نجد أكثرهم قد افتقر من سوء ما جناه ، وقبيح معاملته لمن أنعم عليه وأعطاه ، ولم يرجع الى باريه وخلقه ، وموجده ورازقه ، بل بارزه بهذه المبارزة المبنية على خلع جلباب الحياء والمروة ، والتخلي عن سائر صفات اهل الشهامة والقوة ، والتخلي بصفات البهائم بل بأقبح وأفظم صفة وحلة ، اذ لا نجد حيواناً ذكراً ينكح مثله ، فهاهيك برذيلة تصف عنها الخير ، فكيف يليق فعلها بمن هو في صورة رئيس أو كبير ، كلا بل هو أسفل من قدره ،

وأشأم من خبره ، وأتئن من الجيف ، وأحق بالشرور والسرف ، وأخو الحزبي والمهانة ، وخائن عهد الله وما له عنده من الامانة ؛ فبعداً له وسحقاً ، وهلاكاً في جهنم وحرماً اه

وقال السيد الآتوسي في آخر تفسير هذه القصة من روح المعاني : وبعض الفسقة اليوم - - دمرهم الله تعالى - يهونون أمرها ويتمنون بها ، ويفتخرون بالا كثار منها ، ومنهم من يفعلها أخذاً للثار ، ولكن من أين ؟ ومنهم من يحمد الله سبحانه عليها مبنية للمفعول ، وذلك لانهم قالوا الصدارة بأعجازهم نسأل الله العفو والعافية ، في الدين والدنيا والآخرة اه

وأقول إن هذه الفتن بالمرء هي التي حملت بعض الفقهاء على تحریم النظر الى الفلام الامرد ولا سيما اذا كان جميل الصورة ، أطلقه بعضهم وخصه آخرون بنظر الشهوة الذي هو ذريعة الفاحشة . روى ابن أبي الدنيا والبيهقي عن الوضين بن عطاء عن بعض التابعين قال : كانوا يكرهون أن يحد الرجل النظر الى وجه الفلام الجميل - وعن الحسن بن ذكوان أنه قال : لا تجالسوا أولاد الاغنياء فان لم صوراً كصور النساء وهم أشد فتنة من العذارى - وعن النجيب بن السدي قال كان يقال : لا يبيت الرجل في بيت مع المرء - وعن ابن سهل قال سيكون في هذه الامة قوم يقال لهم اللوطيون على ثلاثة أصناف : صنف ينظرون ، وصنف يصاغون ، وصنف يعملون ذلك العمل - وعن مجاهد قال : لو أن الذي يعمل ذلك العمل (يعني عمل قوم لوط) اغتسل بكل قطرة في السماء وكل قطرة في الارض لم يزل نجساً . وأخرج البيهقي عن عبد الله بن المبارك قال دخل سفيان الثوري الحمام فدخل عليه غلام صبيح فقال أخرجوه فاني أرى مع كل امرأة شيطانا ومع كل غلام بضعة عشر شيطانا . يعني ان الوسوسة والاغراء بالفلام الجميل يزيد على الاغراء بالمرأة بضعة عشر ضعفاً لسهولة الوصول اليه وكثرة وسائله ، وهل كان من الممكن أن تدخل المرأة الحمام على الرجال كما دخل ذلك الفلام وكما يدخل النساء في غير بلاد المسلمين حتى انهن يتولين تنظيف الرجال في الحمامات . ومن وسائل الافتتان بالمرء التعليم والاتساب الى طريقة المتصوفة فيجعل الخمر وسيلة الى الشر ، وكما فتن أستاذ من هؤلاء وأولئك بمريده وتلميذه وأخفى هواه حتى فسدت

حاله ، وساء مآله ، وكم تهتك متهتك ففضح سره ، واشهر أمره ، كالشيخ مدرك الذي عشق محرراً النصراني أحد التلاميذ الذين كانوا يأخذون عنه علم الادب ، فكم هواء زماناً حتى غلبه فباح به فاقطع الغلام عن مجلسه فكتب اليه قصيدته المزدوجة المشهورة التي قال فيها

ان كان ذنبي عنده الاسلام فقد سعت في تقضه الا تام

واختلت الصلاة والصيام وجاز في الدين له الحرام

وجلة القول في هذه الفاحشة أنها (١) جناية على الفطرة البشرية

(٢) مفسدة للشبان بالاسراف في الشهوة لانها تنال بسهولة (٣) مذلة للرجال

بما تحدثه فيهم من داء الابنة ، وقد اشرنا آنفا الى ما فيه من خزي ومهانة

(٤) مفسدة للنساء اللواتي تصرف أزواجهن عنهن ، حتى يقعروا فيما

يجب عليهم من إحصائهن ، حدثني تاجر أنه دخلت دكانه مرة امرأة بارعة

الجمال فأسفرت عن وجهها ، فقام لخدمتها دون أعوانه ، فلما رأته دهشاً بروعة

حسنها قالت له : انظر أنجد في عيباً ؟ قال : آنى ولم ار مثلك قط ، قالت ولكن

زوجي فلانا يتركني عامة لياليه كالشيء الآما (هو الذي يلتقى ويرمي لعدم

الانتفاع به) في غرف الدار ويلهو عني في الدور السفلى بغلمان الشوارع حتى

مساحي الاحذية ، وهو لا يشكو مني شيئاً من خلق ولا خلق ولا تقصير في

عمل ، ولا خيانة في مال ولا عرض . على انه يعلم اننى اعلم هذا ولا يبالي به ،

ولا يحسب حساباً لمواقبه ...

ومن البديهي انه يقل في النساء من تعبر على هذا الظلم طويلاً في مثل هذه

البلاد (المصرية) التي تروج في مدنها اسواق الفسق بما له فيها من المواخير

السرية والجهرية ، واما المدن التي يعسر فيها السفاح واتخاذ الاخذان فكثيراً

ما يستغنى فيها النساء بالنساء كما يستغنى الرجال بالغلمان . كما نقل عن نساء قوم

لوط ، فقد روي عن حذيفة (رض) : انما حق القول على قوم لوط حين استغنى

النساء بالنساء والرجال بالرجال — وعن أبي جعفر قال قلت ل محمد بن علي : عذب

الله نساء قوم لوط بعمل رجالهم ؟ قال الله أعدل من ذلك : استغنى النساء بالنساء

والرجال بالرجال . أبو جعفر هو الامام محمد الباقر ومحمد بن علي هو ابن الحنفية

(٥) قلة النسل بنفوها فان من لوازمها الرغبة عن الزواج والرغبة في إتيان

الازواج في غير مآتي الحرث ، وقد وردت أحداث كثيرة في حظر إتيان النساء في غير سبيل النسل ولمن فاعل ذلك ، وهو من عمل قوم لوط ، وسماه بعض العلماء اللوطية الصغرى .

(٦) أنها ذريعة للاستمناء ولا إتيان البهائم وهما مصعبتان قبيحتان شديدتان الضرر في الابدان والآداب ، ومحرمتان كاللواط والزنا في جميع الأديان ، وذلك بما يدل عليه قوله تعالى حكاية عن رسوله لوط عليه السلام (إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء) فقصدا للشهوة لذاتها ، بغضى الى وضعها في غير موضعها ، وانما موضعها الزوجة الشرعية المتخذة للنسل ، وفي الحياة الزوجية الشرعية احصان كل من الزوجين الآخر بقصر لذة الاستمتاع عليه وجعله وسيلة للحياة الودية التي تنمي بها الأمة ويحفظ النوع البشري من الزوال . والخروج عن ذلك الى جعل الشهوة مقصدا يكثر من وسائلها ما كان اقرب منالا وأقل كلفة ، فاذا اعتيد استغنى به عن غيره . ومفاسد ذلك فوق ما وصفنا

(٨٤) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَ تَكْثِيرُ بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْقُوا النِّكَالَ وَلِلزَّانِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٨٥) وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْمُونَهَا عِوَجًا . وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرْتُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (٨٦) وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آتَتْهُمُ الْبَلَاءُ أُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ أُرْسِلَتْ بِهِمُ الطَّائِفَةُ لَمْ يُمْيِنُوا فَأَعْبَدُوا حَتَّىٰ يَخْرُجَهُمُ اللَّهُ يَتَنَبَّأُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ

﴿ قصة شعيب عليه السلام ﴾

هو من أنبياء العرب المرسلين واسمه مرتجل وقيل مصغر شمع بفتح

المعجمة أو كسرهما ، وما قيل من حظر تصغير أسماء الانبياء لا يدخل فيه الوضع الاول بل المراد به تصغير الاسم المعروف بما يوم الاحتقار كأن تقول في شعيب «شعيب» بناء على أنه غير مصغر في الاصل . وقصد الاحتقار لا يقع من مؤمن بأنه من رسل الله عليهم السلام

أخرج بن عساكر من طريق اسحق بن بشر قال أخبرني عبيد الله بن زياد بن سمان عن بعض من قرأ الكتب قال ان أهل التوراة يزعمون أن شعيباً اسمه في التوراة ميكائيل واسمه بالسريانية خبري بن يشخر بن لاوي بن يعقوب (ع . م) وأخرج من طريقه عن الشرقي بن القطامي وكان نسبة طالما بالانساب قال هو يتروب بالعبانية وشعيب بالبرية بن عيفان بن يوب بن ابراهيم عليه الصلاة والسلام . يوب بوزن جعفر أوله مشاة نحتية وبعدالواو موحداثان اه من الدر المنثور ولعل يشخرفيه مصحف يشجر

وأقول إن اليهود كانوا يفتشون المسلمين فيما يروون لهم من كتبهم والذي في توراتهم أن حمي موسى كان يدعى رعوئيل كما في سفر الخروج (١٨: ٢) وسفر العدد (٢٩: ١٠) وقالوا ان « رعو » معناه صديق فعنى رعوئيل (صديق الله) أي الصادق في عبادته . وفي (١: ٣ خروج) ان اسمه يثرون بالثلثة والنون اذ قال وكان موسى يرعى غنم يثرون حميه كاهن مدين . ومثله في (١٨: ٤ منه) وضبط في ترجمة الاميركان بكسر الياء وسكون الراء ، وفي ترجمة الجزويت « يثرو » بفتح الياء وبدون نون . وفي قاموس الكتاب المقدس للدكتور بوست الاميركاني: يثرون (فضله) كاهن أو أمير مديان وهو حمي موسى (خر ١: ٣) ويدعى أيضاً رعوئيل (خر ١٨: ٢ وعد ٢٩: ١٠) ويترحاشية خر ١٨: ٤) ويرجح أن يثرون كان لقباً لوظيفته . وانه كان من نسل ابراهيم بوقطورة (تك ٢: ٢٥) اه وذكّر قبل ذلك يثروفسره بفضل كما فسر يثرون عبده علماً في زماننا ويختصرون به عبداً لله

وفي الفصل الخامس من سفر التكوين أن زوجة ابراهيم قطورة ولدت له ستة أولاد منهم مديان ومدين واهل الكتاب يكسرون ميم مدين وبعضهم يقول مديان ، والمدينيون عرب والعرب تفتح ميم الكلمة وفي قاموس بوست أن معناها خصام وتقل عن بعض المؤرخين أن ارضهم كانت تمتد من خليج

المقبة الى موآب وطور سيناء وعن آخرين أنها كانت تمتد من شبه جزيرة سيناء الى القرات . وقال ان الامم اعيليين كانوا من سكان مدين . ثم ذكر ان أهل مدين حسبوا مع العرب والموآبيين

وأما علماءنا فقال بعضهم كأبي عبيدة من جهة اللغة والبخاري من المحدثين والمؤرخين ان مدين بلد وان قوله تعالى (والى مدين) فيه حذف المضاف أي أهل مدين ، وهو غلط . وأما شعيب فقد قال النووي في تهذيب الاسماء واللغات : هو ابن مكيبيل بن يشجر بن مدين بن ابراهيم عليه السلام . وقيل ان جده يشجر بن لاوي بن يعقوب (ع . م) وقال الحافظ في الفتح هو شعيب بن ميكيل بن يشجر بن لاوي بن يعقوب . كذا قال ابن اسحق ولا يثبت . وقيل هو شعيب بن صفور بن عفا بن ثابت بن مدين ، وكان مدين من آمن بـ ابراهيم لما أحرق . وروى ابن حبان في حديث أبي ذر الطويل « أربعة من العرب هود وصالح وشعيب ومحمد » فلي هذا هو من العرب العاربة . وقيل انه من بني عذرة بن أسد ففي حديث سلمة بن سعيد العنزي أنه قدم على النبي فانتسب الى عذرة فقال (من) « نعم الحى عذرة مبعي عليهم منصورون » رهط شعيب وأحسان موسى » أخرجه الطبراني وفي اسناده مجاهد اه وقال الآكوسي : ومدين — وسمم مديان في الاصل — علم لابن ابراهيم الخليل عليه السلام ومنم صرفه للملعية والمجعة ثم سميت به القبيلة . وقيل هو مرابي اسم لاء كانوا عليه ، وقيل اسم بلد ومنم من الصرف للملعية والتأنيث فلا بد من تقدير مضاف حينئذ اه وما تقدم تعلم ان الراجح من هذه الثلاثة الاقوال هو الاول . قال الله تعالى

﴿ والى مدين أخام شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ﴾

قد جاء فكم بيئة من ربكم ﴿ قد تقدم مثله من كل وجه في قصة صالح (ع م) لا أنه هناك قد عين الآية بعد الاعلام بمجيئها وهي الناقة . ولم يذكر هنا ولا في سورة أخرى أية كونية لشعيب عليه السلام ، وقد قال النبي (ص) « ما من الانبياء نبي الا وقد أعطي ما مثله آمن عليه البشر ، وانما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله الي » فأرجو أن أكون أكرم تابعا يوم القيامة » رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة ومعناه أن كل نبي مرسل « تفسير القرآن الحكيم » (٦٧) « الجزء الثامن »

أعطاه الله من الآيات الدالة على صدقه وصحة دعوته ما شأنه أن يؤمن البشر بدلالة مثله . وقد يقال ان إنذار قومه بأن يصيبهم ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح اذا هم أصرّوا على شقاقه وعناده — هو آية بيّنة على صدقه ، وقد صدق إنذاره هذا وهو مبين في قصته من سورة هود . ولكن لا بد ان يكون له آية أخرى دالة على صدقه تقوم بها الحجة عليهم فان ظهور صدق هذا الانذار انما يكون بوقوع المذاب المانع من صحة الايمان فلا فائدة لهم من قيام الحجة به . على أن البيّنة كل ما يتبين به الحق فهي تشمل المعجزات الكونية ، والبراهين العقلية ، والمعروف من احوال الامم القديمة أنها لم تكن تدّعي الا لخوارق العادات . ولولم تكن البيّنة التي أيد الله تعالى بها شعيباً (ع . م) ملزمة للحجة قاطعة لالسنة المذر ومكابرة الحق لما ترتب عليها قوله :

﴿ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴾ فان عطف هذا الامر بالفاء لا يصح الا اذا كان منبئاً على ما هو سبب له وهو البيّنة على صدقه ووجوب طاعته ، ولو كان معطوفاً على قوله (اعبدوا الله) لمطف بالواو .

بدأ الدعوة بالامر بالتوحيد في العبادة لانه أساس العقيدة وركن الدين الاعظم ، ووقفى عليه بالامر بإيفاء الكيل والميزان اذا باعوا والنهي عن بخس الناس اشياءهم اذا اشتروا لان هذا كان فاشياً فيهم كثر من سائر المعاصي ، فكان شأنهم معهم كشأن لوط (ع . م) اذ بدأ بذمى قومه عن الفاحشة السوءى التي كانت فاشية فيهم . كان قوم شعيب من المطففين الذين اذا اكتالوا على الناس أو وزنوا عليهم لا تقسم ما يشتركون من المكيلات والموزونات يستوفون حقهم او يزيدون عليه ، واذا كالوهم او وزنوهم ما يبيعون لهم يخسرون الكيل والميزان اي ينقصونه ، فيبخسونهم اشياءهم ، وينقصونهم حقوقهم . والبخس اعم من نقص المكيل والموزون فانه يشمل غيرهما من المبيعات ، كالمراسي والمعدودات ، ويشمل البخس في المساومة والغش والحيل التي تنتقص بها الحقوق ، وكذا بخس الحقوق المعنوية كالعلوم والمضائل ، وكل من البخس فاش في هذا الزمان ، فأكثر التجار باخسون مطغفون مخسرون ، فبا يبيعون وفيما يشتركون ، واكثر المشتغلين بالعلم والادب وكتاب السياسة بخاسون لحقوق صنفهم ، ومتنفجون فيما يدعون لا تقسم ، يتشبعون بما لم يملوا كلابس ثوبي زود ،

وينكرون على غيرهم ما اعطاه الله بباعث البني والحسد والغرور
وجلة (لا تبخسوا الناس اشياءهم) تشمر بأنهم كانوا يتواطون على هضم
الغريب وبخسه ، وان كانت تشمل بخش الافراد بعضهم اشياء بعض ، وهضم
الشعب في جلته اشياء الغرباء الذين يعاملونهم ، فقد روي أنهم كانوا اذا دخل
الغريب يأخذون دراهمه ويقولون : هذه زبوف ، فيقطعونها ثم يشترونها منه
بالبخس يعنى النقصان . وهذه المقيصة فاشية بين الامم والشعوب في هذا العصر
فتجد بعضهم يذم بمضاوئير فضله كالافراد ، وترى التجار في عواصم اوربة
ينالون للغرباء ما يرخصون لاهل البلاد ، وترى بعض الغرباء في مصر يستحلون من
نهب اموال المصريين بضروب الخيل والتلبيس ما لا يستحلون مثله في معاملة
ابناء جلدتهم . واما المصريون وامثالهم من الشرقيين فكما قال الشاعر
لكن قومي وان كانوا ذوي عدد   ليسوا من الشر في شيء وان هانا
يجزون من ظلم اهل الظلم مقفرة   ومن إساءة اهل سوء إحسانا
وباليتهم يعاملون انفسهم ومن تجمعهم معهم أقوى المقومات هذه المعاملة ، بل يكثر
فيهم من يبخسون ابناء قومهم وملتهم اشياءهم ، ويهضمون حقوقهم ، ويعظمون
الاجنبى ويعطونه فوق حقه . وانما استذلهم للاجاب حكاهم . ولكنهم في
جلتهم مبخوسون لا باخسون ، ومظلومون لا ظالمون ، وهم على ذلك مذمومون
لا محمودون ، ومكفوروون لا مشكورون

﴿ ولا تفسدوا في الارض بعد إصلاحها ﴾   الافساد في الارض يشمل
إفساد نظام الاجتماع البشري بالظلم واكل اموال الناس بالباطل والبني والمدوان
على الانفس والاعراض — وإفساد الاخلاق والآداب بالاثم والفواحش
الظاهرة والباطنة — وإفساد العمران بالجهل وعدم النظام . واصلاحها ما يصلح
به امرها وحال اهلها من العقائد الصحيحة المنافية لخرافات الشرك ومهاتته ،
والاعمال الصالحة المزية للانفس من ادران الرذائل ، والاعمال الفنية المرقية
للعمران وحسن المعيشة ، فقد قال تعالى في اوائل هذه السورة (ولقد مكنا لكم في
الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون) فقد اصلح الله تعالى حال
البشر بنظام القطرة وبكال الخلقة ، ومكنهم من اصلاح الارض بما آتاهم من
القوى العقلية والجوارح ، وبما اودع في خلق الارض من السنن الحكيمة ،

وبما بعث الله به الرسل من مكالات الفطرة . فالافساد ازالة صلاح أو اصلاح ،
والابدال لاصلاح ما يكون بفعل فاعل : وهو إما الخالق الحكيم وحده وامان سفرهم
للاصلاح من الانبياء والعلماء والحكماء الذين يأمرون بالقسط ، والحكام
العادلين الذين يقيمون القسط ، وغيرهم من العاملين الذين ينعمون بالناس في
دينهم ودنياهم كالزراع والصناع والتجار أهل الامانة والاستقامة . وهذه
الاعمال تتوقف في هذا العصر على علوم وفنون كثيرة فهي واجبة وفقاً لقاعدة
ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

﴿ ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين ﴾ الاشارة الى كل ما تقدم من أمر ونهي
— أي هو خير لكم دينكم ودنياكم لا تكليف إعانت ، فربكم لا يأمركم الا بما هو نافع
لكم ، ولا ينهاكم الا عما هو ضار بكم ، وهو على كل حال غني عنكم ، ولو
شاء لا عنتمكم ، ولكنه رحيم لا يفعل ذلك . وانما تتحقق خيرته لكم ان
كنتم مؤمنين بوحدايته وصفاته تعالى وبرسوله وما جاءكم به عنه سبحانه من
الدين والشرع .

وقد فسر بعضهم الايمان هنا بالتصديق القوي أي اعتقاد صحة قوله عليه
السلام لما هو معروف به عندهم من الصدق والامانة والنصح ، بناء على أن
خيرية الاوامر والنواهي الدينية لا تتوقف على عبادة الله وحده والايمان
برسالة رسوله . وذهب بعض المفسرين الى أن الاشارة الى قوله (فأوفوا الكيل) وما
بمده دون ما قبله من الامر بعبادة الله تعالى وحده . وقال الطيبي ان مثل هذا
الشرط انما يجاء به في آخر الكلام لتأكيده . وقال القطب الرازي ان ذلك ليس شرطا
للخيرية تفصيل لقطعهم كأنه قيل فأتوا به ان كنتم مصدقين بي فلا يرد أنه لا توقف
للخيرية في الانسانية على تصديقهم به . وقد أطالوا الاحتمالات في الآية حتى زعم الخليلي
ان قوله « ذلكم خير لكم » جملة معترضة !! وهو من خيالاته القريبة التي انقردها
والصواب أن هذا التذييل كأمثاله في القرآن مقصود بالذات وان المعنى : ذلكم
الذي أمرتكم به من عبادة الله وحده وعدم إشراك شيء من خلقه في عبادته
لما ترون فيه من خير ترجونه أو ضرر تخافونه — ومن إفاء الكيل والميزان
بالقسط — وما نهيتكم عنه من الافساد في الارض — ذلكم كله خير لكم
في معاشكم ومعادكم ، وانما تتحقق خيرته لكم ان كنتم مؤمنين بالله ورسوله

وما جاءكم به من هذه الاوامر والنواهي وغيرها . ذلك بأن الايمان يقتضي الاتباع والامتثال والعمل بجميع ما جاء به الرسول من عند الله وان خالف الهوى أو لم تظهر له فائدته ومنفعته بإدي الرأي، بل يقتضيه حتى فيما يظن المؤمن أنه منافع لمصلحته ، فتحصل له فوائده ومنافعه وان لم يعلم أنه علة أو سبب لها بحسب حكمة الله وسننه التي أقام بها نظام العالم الانساني . فكيف اذا علم ذلك بالنفقة في الدين والوقوف على حكمه وامراره — ككون التوحيد واجتناب زغات الشرك رفع قدر الانسان ، وتطهر عقله وتنقيه من الغرافات والاهام ، وتعتق ارادته من المبودية والدلة لخلق مثله مساو له في كونه مخلوقا مسغرا لارادة الخالق وسننه وان فاقه في عظمة الخلق ، أو عظم المنفعة كالشمس ، أو بعض الصفات أو الخصائص كالانبياء والملائكة وغير ذلك مما عبيد من دون الله ، أو في الملك والسلطان ، فان بعض الناس قد عبدوا الملوك الجبارين فاتخذوهم آلهة وأربابا ، ومنهم من لا يزال يذل لهم ويطيعهم ولو في الباطل والجور ، خوفا منهم ، أو رجاء في رفدهم ، وليس هذا من شأن الموحدين ، قال تعالى (فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين) فالؤمن الموحد لا يخضع لاحد لقناته الا ربه وإلهه ، وانما يطيع رسوله لانه مبلغ عنه ، قال تعالى (من يطع الرسول فقد أطاع الله) وقال خاتم رسله « إنما أنا بشر مثلكم اذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به واذا أمرتكم بشيء من رأيي فانما أنا بشر » رواه احمد ومسلم من حديث رافع بن خديج (ر ض) وقال « إنما أنا بشر مثلكم وان الظن يخطيء ويصيب ، ولكن ما قلت لكم « قال الله » فلن أكذب على الله » رواه احمد وابن ماجه من حديث طلحة (ر ض) بسند صحيح . وقال « انما أنا بشر وانكم تختصمون اليّ فليلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته ^(١) من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليركها » رواه الجماعة كلهم من حديث أم سلمة (ر ض)

(١) اسم تفضيل من لحن اذا فطن لحجته أي ألسن وافصح وايقن كلاما واقدر على الحجة (قسطلاني) وفي رواية البخاري في كتاب الاحكام من صحيحه « واللعن » وهو تسمي ألحن

وفي رواية « فلا يأخذه » بدل تخيير التهديد ، وفي بعضها « من حق أخيه » بدلا من « بحق مسلم » وأجم العلماء على ان هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ، وان القدي والمعاهد كذلك . ومعلوم ان القدي هو الخاضع لاحكامنا من غير المسلمين ، والمعاهد من بيننا وبينه او بين قومه معاهدة على السلم ، والمراد أن غير المسلم اذا لم يكن حريتا فهو مساو للمسلمين في احترام ماله وقسه وعرضه وفي احكام الشريعة التي تصدر بذلك . والشاهد المراد لنا من الحديث ان الحق في شرع الله تعالى مقصود لقائه ، وان حكم الحاكم ولو كان رسولا من رسل الله انما ينفذ على الظاهر لانه حكم بالظاهر دون الباطن ، فاذاعلم المحكوم له انه خطأ في الواقع لم يحل له ديانة . والحديث ليس نصا في وقوع الخطأ او جوازه منه (ص) اذ يصح ان يكون قاله على سبيل القرض حتى لا يستعين أحد بخلاصة اللسان لدى الحكام على القضاء له بالباطل ، والدين قالوا بجواز خطأ الانبياء في اجتهادهم قالوا ان الله تعالى لا يقرهم عليها ، على ان الحكم هنا بالينة وهي انما تكون بحسب الظاهر لا بحسب الاجتهاد وهذه المباحث ليست من موضوعنا هنا

هذا مثال لكون التوحيد في العبادة هو لمصلحة الناس وتكريمهم واعلاء شأنهم ، وكذلك سائر العبادات واحكام الحظر والاباحة حتى ما يسمونه في عرف هذا العصر بالاحكام المدنية — قد شرعت لدفع المفساد وتقرير المصالح العامة والخاصة ، وترى غير المؤمن المتدين لا يلتزم اجتناب كل مفسدة بل يستبيح ما يراه نافعا له وإن كان ضارا بغيره فردا كان او جماعة او امة بأسرها ، فان مجرد العلم بكون الامانة خيرا من الخيانة وكون القسط في البيع والشراء وسائر المعاملات خيرا من الغش والخيانة وبخس الحقوق — لا يكفي لحل الجمهور على العمل به ، اولا لان هذا العلم إجمالي يمرض له عند التفصيل ضروب من الاشكال في تحديد الامانة والخيانة والقسط والبخس وضروب من الهوى في تطبيق حدودها او رسومها على جزئياتها ، وضروب من التأويل والشبهات في المساواة فيها بين القريب والغير ، والصديق والعدو ، والضعيف والقوي ، والفقير والغني . وأما الدين فيوجب على المؤمن إقامة العدل لقائه بالمساواة كما قال تعالى (ولا يجرمكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا ، اعدلوا هي

أقرب للتقوى واتقوا الله) ويقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ان يكن غنياً أو فقيراً فإنه أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ^(١) وان تلووا أو نرسوا فإن الله كان بما تعملون بصيراً

لم يصل البشر في عصر من عصور التاريخ إلى عشر ما وصلوا إليه في هذا العصر من العلم بالمنافع والمضار والمصالح والمفاسد في الاجتماع البشري في معاملاته وآدابه حتى زعم كثير من الباحثين والمفكرين منهم أنه يمكن الاستغناء بالعلم عن الدين في تربية الأحداث باقتناعهم بمنافع الفضائل كالصدق والامانة والعدل ومضار الرذائل كأضدادها ، وان هذا أهدى وأقوى اقتناعاً من التبشير بشوابب الآخرة والانذار بعذابها . ولكننا نرى رؤساء أرق الامم في هذه العلوم يقتربون أغشى الرذائل بالتأويل لها، وتسميتها بغير اسمائها، وبالغفاه والحيل، ومازالوا يراؤن الناس في ذلك حتى فضحتهم وفضحت شعوبهم الحرب الاخيرة فثبت بها أنهم شر البشر وأعرقهم في الرذائل العامة كالافساد في الارض بالظلم والطمع ، والمباراة في وسائل افساد الشعوب صحة وأخلافة واستذلالاً ، لاجل الاستئذان باستعبادها، والاستئثار بثمرات أعمالها . على أنهم يمتنون عليها بذلك زعماءهم أنهم يجذبونها إلى حضارتهم المملوءة المبنية على الاسراف في الشهوات ، واستغلال الفواحش والمنكرات ، وجعل ذلك من الحرية الشخصية التي يبالغون في مدحها ، وعد هذا الاطلاق سبباً لكمال فيها — هذا وان منهم من يدعي الجمع بين علوم الحقوق والآداب والفضائل وسنن الاجتماع ، وبين دين المبالغة في الزهد والعفة والتواضع والابتناء ، وهي الملة المسيحية التي يفتخرون بوصف أهمهم بها ، وهم أبعد من جميع خلق الله عنها — فالتحقيق الذي ثبت بالدلائل العقلية والنقلية والتجارب الدقيقة أن ملكات الفضائل لا تنظم في الانفس الا بالتربية الدينية كما يبينه في مواضع أخرى ولذا تقل السرعة والحياة في البلاد التي يغلب على اهلها الدين الصحيح كبلاد نجد واكثر بلاد اليمن على قلة وسائل المحافظة على الاموال فيهما، وتكثر في غيرها على كثرة تلك الوسائل

(١) قوله تعالى « أن تعدلوا » معناه كراهة أن تعدلوا أو امتناعاً من أن تعدلوا

﴿ ولا تَقْصِدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تَعْبُدُونَ وَتَصَدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ آمَنَ بِهِ وَتَبِعُونَهَا عَوْجًا ﴾ قلنا انه عليه السلام قد بدأ بدعوتهم الى توحيد المباداة لانه ركن الدين الاعظم الذي هدمته الوثنية - وثني بالاوامر والنواهي المتعلقة بحالهم الغالبة عليهم - وأما هذا الذي منهي عن قطعهم الطرق على من يغشى مجلسه عليه السلام ويسمع دعوته ويؤمن بها فلم يؤخر لان اقترافه دون اقراره بالتطيف في الكيل والميزان ونقص الحقوق، بل لانه متأخر عنها في الزمن - فالدعوة قد وجهت أولا الى أقرب الناس اليه في بلده ثم الى الاقرب فالاقرب منهم وعن يزور أرضهم ، وقد كان الاقربون داراً م الابدين استجابة له في الاكثر، وتلك سنة الله في الخلق . فلما رأوا غيرهم يقبل دعوته ويمقلها ويهتدي بها ، شرعوا يصدون الناس عنها ، فلا يدهون طريقاً تصل اليه الا قدمها من يتوعد سالكيها اليه ويصدونهم عن سبيل الله التي يدعوم اليها ، ويطلبون بالقويه والتضليل أن يجعلوا استقامتها عوجاً ، وهذا ضلالاً . وتقدم مثل هذه الجملة (في الآية ٤٤ من هذه السورة في ص ٤٢٧ من هذا الجزء فليراجع روي عن ابن عباس (رض) في قوله (ولا تَقْصِدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تَعْبُدُونَ) قال كانوا يجلسون في الطريق فيقولون لمن آتي عليهم ان شيعياً كذاب فلا يفتنكم عن دينكم . وفي رواية عنه . بكل صراط : طريق - توعدون قال : تخوفون الناس أن يأتوا شيعياً . وهذا تفسير للصراط بالطريق الحسي الحقيقي . وروي عن مجاهد تفسيره بالسبيل المجازي قال (بكل صراط) قال : بكل سبيل حق الخ . وروي أنهم كانوا يخوفون الناس بالقتل اذا آمنوا به والحاصل أنه نهاهم هنا عن ثلاثة أشياء (أولها) قعودهم على الطرقات التي تصل اليه يخوفون من يجيئه ليرجع عنه قبل أن يراه ويسمع دعوته (ثانيها) صدم من وصل اليه وآمن به بعرفه عن الثبات على الايمان والاسلام والاستقامة على سبيل الله تعالى الموصلة الى سعادة الدارين (ثالثها) ابتغاؤهم جعل سبيل الله المستقيمة ذات عروج بالظن وإلقاء الشبهات المشككة فيها أو المشوهة لها كقولهم له الذي حكاه الله تعالى عنهم في سورة هود (أتتهانا أن نعبد ما يعبد آبائنا أو أن نقول في أموالنا ما نقول) ؟

فهنا ضلالتان - ضلالة التقليد والمصيبة للأباء والاجداد ولا تزال

تذكراً أكثر الضالين في أصل الدين وفي فهمه وفي الاهتداء به — وضلالة الغلو في الحرية الشخصية التي لم تكن فتنها في زمن ما أشد وأعم منها في هذا الزمن بما بثه الافرنج الممانون المفتونون لدعوتها في كل الامم حتى ان حكومة كالجمهورية المصرية تبجح الزنا لعب يدن اكرامه بالاسلام وأقله بالنصرانية واليهودية وكلهم يجرمون الزنا وانما أباحت باغواء أساتذتها وسادتها من الافرنج وقد ختم الشعب المستذل المستضعف لها وسكت علماء ومشرطه الديليون فلا ينكرون عليها أفراداً ولا جماعات، ولا يتظاهرون على الاحتجاج على حملها بالخطب الدينية والاجتماعية ولا بالنشر في الصحف العامة، وقد أدى السكوت عن هذا وما اشبهه الى أن صار المنكر معروفاً يكثر انصاره والمستحسنون له ومن المعلوم من دين الاسلام بالضرورة أن استحلال الزنا وإباحته كفر ورده . وعلماء الدين يتحدثون فيما بينهم بكفر واضعي أمثال هذه الاحكام في القوانين والمستبشرين لها من سوام، ولكنهم قلم يتجاوزون التناحي في ذلك بينهم، إما لضعفهم أو لأن أرزاقهم من الاوقاف ومنصب القضاء في أيده هؤلاء الحكام، كأيما في مواضع. ومن مفسد هذا السكوت عن انكار المنكر أن بعض المسلمين يحتجون على شرعية كل ما يسكت عنه علماء الدين^(١)

﴿ واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم ﴾ أي وتذكروا ذلك الزمن الذي كنتم فيه قليل المدد فكثركم الله تعالى بما بارك في نسلكم فاشكروا له ذلك بعبادته وحده واتباع وصاياه في الحق والعدل وترك الفساد في الارض

﴿ وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ﴾ من الشعوب المجاورة لكم كقوم لوط وقوم صالح وغيرهم، وكيف اهلكهم الله تعالى بفسادهم، فيجب أن يكون لكم عبرة في ذلك .

﴿ وان كان طائفة منك آمنوا بقي أرسلناهم طائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين ﴾ أي ان كان بعضكم قد آمن بما أرسلني

(١) احتج رئيس حكومة الترك الجديدة مصطفى كمال باشا على جواز نصب التماثيل شرعاً بوجودها منصوبة في مصر وإقرار علماءها المشهورين لها . وكعب مسلم جنفاني في جريدة مصرية يقترح أن تكون حكومة مصر غير دينية وأن تلغى المحاكم الشرعية اقتداء بدولة الخلافة التركية... كل فتدي بشر ما عند الآخر

الله به اليكم من التوحيد والعبادة والاحكام المقررة للاصلاح المانعة من
الافساد وبعضكم لم يؤمن بها بل اصرروا على شرهم وافسادهم فستكون عاقبتكم
كعاقبة من قبلكم فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وبينكم بالقمل ، وهو خير
الحاكين لانه يحكم بالحق والعدل ، لتنزهه عن الباطل والجور ، فان لم يعتبر
كفاركم بمقابلة من قتلهم ، فيسرون ما يحل بهم . فالامر بالصبر تهديد ووعد
حكم الله بين عباده نومان : حكم شرعي يوحى الى رسله ، وحكم فعلي يفصل
فيه بين الخلق بمقتضى سننه ، فمن الاول قوله تعالى في أول سورة المائدة
(إن الله يحكم ما يريد) فانه جاء بعد الامر بالوفاء بالمعقود واحلال هبة الانعام
الا ما استثنى منها بعد هذه الآية . ومن الثاني ما حكاه تعالى هنا عن رسوله
شعيب عليه السلام ومثله قوله تعالى في آخر سورة يونس خطابا للنبي صلى
الله عليه وآله وسلم (واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير
الحاكين) وفي منناه ما ختمت به سورة الانبياء وهو في موضوع تبليغ
دعوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم : (قل انما يوحى الي انما الحكم آله واحد
فهل انتم مسلمون * فان تولو فقل أذنتكم على سواء ، وان ادري اقريب أم
بعيد ماتوعدون * انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون * وان ادري
لعله فتنة لكم ومتاع الى حين * قال رب احكم بالحق . وربنا الرحمن المستعان
على مانصفون) وانما حكمه تعالى بين الامم بنصر اقربها الى العدل والاصلاح
في الارض ، وحكمه هو الحق ، ولا معقب لحكمه ، فليعتبر المسلمون بهذا قبل
كل أحد ، وليعرضوا حالهم وحال دولهم على القرآن ، وعلى أحكام الله لهم
وعليهم ، لعلهم يتوبون الى رشدهم ويتوبون الى ربهم ، فيعيد اليهم ما سلب
منهم ، ويرفع مقته وغضبه عنهم . اللهم تب علينا ، واطفأ واعف عنا ، واحكم
لنا لاعلينا ، انك على كل شيء قدير .

تم الجزء الثامن بفضل الله وتوفيقه ، وكان بدء كتابته في رمضان سنة ١٣٣٨ هـ
ونشر أوله في ج ٨ من المجلد الحادي والعشرين للنار وهذا آخره في ج ١٠
من المجلد الرابع والعشرين الذي صدر متأخرا في آخر ربيع الاول
سنة ١٣٤٢ هـ ونسأل الله تعالى التوفيق للاكمال

كما يحب ويرضى

﴿ جدول الخطأ وصوابه في الجزء الثامن من التفسير ﴾

(عثرنا على اغلاط طبيعية فيناها هنا لاجل أن تصحح بالنم وأكثرها سقوط حرف أو قطف أو شكل أو خفاؤها أو تقديم أو تأخير فيها)

صفحة	سطر	خطأ	صواب	صفحة	سطر	خطأ	صواب
٢	٣	الموني	الموني	١٤٥	١٦	خراعة	خراعة
»	»	عيم	عالم	»	٢١	قصة	قصبة
١٥	٢	فصل	فصل	١٤٦	٢٣	ذكر	أذكر
»	٤	ع	عالم	١٥١	١٢	الدم	من الدم
١٦	٨	ببلاد	ببلاد	١٥٢	٣	بحرمونه	بحرمونها
٤٢	٤	ستقلال	استقلال	»	٢٨	والنبهة	والنبهة
٤٦	٢٤	يكون	يكونون	١٩٠	٢٨	افيا	وافيا
٥٤	٥	هذا في	في هذا	١٩٥	٢	فمليكم	عليكم
٥٤	٢٣	منها	منهما	٢٠١	١	ن	ان
٥٥	٢٥	الفعل	العقل	٢٠٢	٦	ال في	الترقي
٥٦	٧	إن	أن	٢٢٢	٢٢	يؤلون	يؤلون
٥٧	٥	حوادث	حوادث	٢٢٤	٢٦	على	عليها
٦٢	١٠	إلك	ربنا إلك	و ٢٢٧	و ٢٧	المرتضى	المرتضى
٦٨	٢٢	فهي	فهو	٢٣٢	٧	من	عن
٨٢	١	لم يدخلها	يدخلها	»	٩	بشه	بشته
٨٩	٦	دام	دام	٢٣٣	٢٢	فتناول	فتناول (١)
٩٤	١٠	تبافه	تبلغها	٢٣٨	٦	ثم	ثم
١٠٥	١٣	تطرحه	تطرحه	٢٣٩	١٣	الصرط	الصرط
١١٩	١٢	الحسي	الحسن	٢٤٤	٥	المشركون	المشركون
١٢٩	٢٢	لمستكن	المستكن	»	٢٣	والاخرة	والاخرة
»	٢٤	جزاء	جزاء	٢٥٥	٢١	تيزكي	تيزكي
١٣٤	٥	عالم	وعالم	٢٥٦	١٣	ال ٢٠١	ال ٢٠١
»	٧	بيان	ليان	٢٦٠	٣		

(١) هذا ايضاح لا تصحيح فان حذف احد:

فتناول مفتوح التاء مرفوع اللام لانه مضارع

﴿ جدول الخطأ وصوابه في الجزء الثامن من التفسير ﴾

صفحة	سطر	خطأ	صواب	صفحة	سطر	خطأ	صواب
٢٧	د	لكان	ولكان	٣٣٠	٧	لا	مع لآدم
٢٦٣	١	اسحق السراج النيسابوري	٣٣٣ (اعلى الصفحة) الى مر	٣٤٢	٢١	تقوى	تقوى
٢٦٥	٤	نيل	بلوغ	٣٥٢	٤	ومتع	ومتاع
١٩	د	وقد	قد	٣٥٦	٦	الاسرائيليات الاسرا	
٢٧٠	٥	المائدة	الانعام	٣٥٨	١	ادم	آدم
١٨	د	ومع	مع	٣٦٩	٢٨	كل تنكر	تنكر كل
٢٨٢	٥	هي في	في	٣٩٨	٢٤	الموم	الموام
٣٠١	١٨	فتبالو	فتباكوا	٤١٧	١٨	غاوين	غاوين
٣٠٢	١٩	الحوى	الحربي	٤١٨	٢	سم	سم
٣١٥	١	لذين	الذين	٤١٦	١	السائلين	السائلين
٣١٨	١٢	عن	عبد	٤٢٣	٢٣	نادوا	ونادوا
١٤	د	حتى يستل	من عند ربه	٤٣٩	١١	يارسول	يارسول
٢٠	د	عن	عبد	٤٤١	٢	تايله	تاويله
٣٢٤	٢٥	بالكذب	بالكذب يكة	٤٤٤	١٢	ترك	ترك
٣٢٨	٥	انظرنى	انظرنى	٤٧٢	١٨	قوية	قوية
				٤٩٠	٢٦	لند	لند
				٥٠١	١٧	وبواكم	وبواكم

- (١) هذه الكلمات زائدة كانت من كلام حذف من الاصل وبقيت سهوا فيجزميها (شطبها)
- (٢) سقطت كلمة « يوم القيامة » من نسخة الترمذي المطبوعة في الهند واكلمة « أربع » بعد « يستل عن » وانما أبتناهما تبعا لمن نقل عنه الحديث .
- الماء باثباتهما كالفارسي وغيره

